

گلکِ رضا ہے خُشبِ رخسارِ برقِ بار
اعدا کے کہہ دو خیرِ منائیں نہ شکر کریں

وہابی مولوی
احسان الہی ظہیر کی کتاب

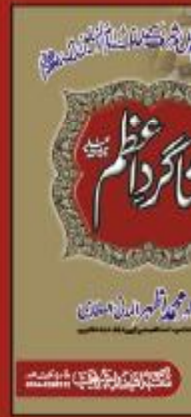
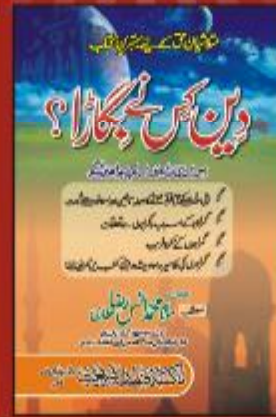
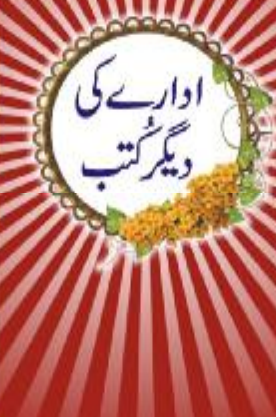
”البریلوئیہ“ کامی محاسبہ

مصنف
ابو احمد مولانا محمد انس رضا قادری
تخصص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم اے اسلامیات، ایم اے پنجابی، ایم اے اردو

وہابی مولوی
احسان الہی ظہیر کی کتاب
”البریلوئیہ“
کامی محاسبہ

مصنف
ابو احمد مولانا
محمد انس رضا قادری
تخصص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم اے اسلامیات، ایم اے پنجابی، ایم اے اردو

مکتبہ
فیضانِ شریعت
0334-3298312

مکتبہ فیضانِ شریعت
0334-3298312

مکتبہ فیضانِ شریعت
0334-3298312

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

[https://archive.org/details/](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

[@zohaibhasanattari](https://archive.org/details/@zohaibhasanattari)

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زویب حسن عطاری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کی کتاب ”البریلویہ“ کا

علمی مُحاسبہ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کے ”البریلویہ“ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن

اور عقائد اہل سنت پر لگائے ہوئے الزامات کا تفصیلی جواب

شرک و بدعت، علم غیب، نور و بشر، حاضر و ناظر، اختیارات و تصرفات، ختم و نیاز

عید میلاد النبی وغیرہ کے متعلق اہل سنت کے دلائل اور وہابیوں کے اعتراضات کے جوابات، وہابی مولویوں کی گستاخانہ

عبارات، انگریزوں کے چندوں پر کون پلتے تھے بریلوی یا وہابی؟ تحریک پاکستان کی حمایت اور مخالفت کس کس فرقے نے کی؟

ابو احمد محمد انس رضا عطاری

تخصّص فی الفقہ الاسلامی، شہادۃ العالمیہ،

ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله

وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

جملہ حقوق بحق مصنف وناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ----- وہابی مولوی احسان الہی ظہیر کی کتاب ”البریلویہ“ کا علمی محاسبہ

مصنف ----- ابو احمد محمد انس رضا قادری بن محمد منیر

ناشر ----- مکتبہ فیضان شریعت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

پروف ریڈنگ و نظر ثانی ----- مولانا محمد سعید قادری

ابو اطہر مولانا محمد اظہر عطاری المدنی

قیمت -----

اشاعت اول ----- جمادی الآخر 1434ھ، اپریل 2013ء

تقسیم کنندہ

مکتبہ بہار شریعت، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

ملنے کے پتے

☆ مکتبہ اہلسنت، فیصل آباد

☆ مکتبہ اعلیٰ حضرت دربار مارکیٹ، لاہور

☆ مکتبہ قادریہ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

☆ کرمانوالہ بک شاپ، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

☆ مکتبہ فیضان عطار، کاموکی

☆ مسلم کتابوی داتا دربار مارکیٹ، لاہور

☆ فرید بک سٹال، اردو بازار، لاہور

☆ مکتبہ شمس و قمر، بھائی چوک، لاہور

☆ رضا ورانٹی، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز، داتا دربار مارکیٹ، لاہور

☆ مکتبہ غوثیہ، پرانی سبزی منڈی کراچی

❁---فہرست مضامین---❁

82	کیا اعلیٰ حضرت کا استاد قادیانی تھا؟	13	انتساب
82	امام احمد رضا خان کا پہلا فتویٰ	14	پیش لفظ
85	علامہ عبدالحق سے اعلیٰ حضرت کا نہ پڑھنا	29	موضوع کو اختیار کرنے کا سبب
88	دنیا و آخرت میں روشن چہرے سُنّیوں کے ہیں	33	اندازِ تحریر
93	بد مذہبوں کو زجر کرنا	34	موضوع کی اہمیت
96	وقتِ بلوغت	35	تقدیم البریلویہ
98	فصل: خاندان	35	عرض مترجم
98	کیا اعلیٰ حضرت شیعہ خاندان سے تھے؟	42	تقدیم از فضیلۃ الشیخ عطیہ سالم
98	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ردِ شیعیت	47	مقدمہ (احسان الہی ظہیر)
102	حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کا الزام		باب اول: تعارفِ امام احمد رضا خان بریلوی
	اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کیلئے پیش کئے گئے دلائل کے	56	فصل: تاریخ و بانی
105	جوابات	56	امام احمد رضا خان کا اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھنا
113	ظہیر صاحب کی ناقص عربی	57	امام احمد رضا خان کا رنگ
116	اعلیٰ حضرت پر بلا وجہ تکفیر کرنے کا الزام	57	امراض میں مبتلا ہونا
119	امام باڑہ کی ابجدی ترتیب	59	کیا امام احمد رضا خان ایک آنکھ سے اندھے تھے؟
120	بارہ امام	59	اعلیٰ حضرت کا حافظہ
121	عربی غلطیاں	61	کیا اعلیٰ حضرت کو طاعون ہوا تھا؟
126	فصل: ذریعہ معاش	64	کیا اعلیٰ حضرت تیز مزاج اور فحش گو تھے؟
126	اعلیٰ حضرت زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں؟	66	دورانِ تعلیم قرآن کا واقعہ
127	اعلیٰ حضرت کا کسی سے پیسہ نہ مانگنا	71	غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جاننا
130	فصل: عادات اور طرزِ گفتگو	73	دیوبندیوں کے نزدیک امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے
130	حقہ اور پان کا شرعی حکم	75	اعلیٰ حضرت کو دردِ سر اور بخار رہنا
133	قدم بوسی کا شرعی حکم	75	ظہیر صاحب کا علمِ ابجد پر اعتراض
136	فصل: اسلوب بیان	76	معصوم و محفوظ میں فرق
136	گمراہوں کو خبیث و مردود کہنا	77	اعلامِ حفظ و تکرار

194	اللہ عزوجل کی حجت سے کیا مراد ہے؟	142	اعلیٰ حضرت کی علمیت
197	اعلیٰ حضرت کا گرتے والا واقعہ	144	اعلیٰ حضرت کی فصاحت و روانی
197	اعلیٰ حضرت کے حکمت بھرے الفاظ پر اعتراض کا جواب		فصل: اعلیٰ حضرت کی
200	اعلیٰ حضرت کے متعلق علماء کے تاثرات	147	تصنیفات
202	کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا	152	دوسروں کی تحریر اپنے نام پر جاری کرنے کا الزام
203	ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم		فصل: وہابیوں کا مسلمانوں پر جہاد
204	میر اسیدہ ایک صندوق ہے	157	اور انگریز غلامی
204	خود کو بطور عاجزی کُتا کہنا	161	انگریزوں کے خلاف جہاد پر وہابی علماء کے فتوے
206	تذکرہ علمائے اہل سنت بزبان ظہیر	162	وہابی علماء کا برٹش وفادار رہنے کی ترغیب
	باب: عقائد اہل سنت	162	وہابیوں پر انگریزوں کی کرم نوازیں
211	وجماعت	164	اعلیٰ حضرت کی انگریزوں سے نفرت
211	فصل: شرک		بریلویوں کو برٹش غلام ثابت کرنے پر پیش کئے گئے دلائل
211	وہابیوں کا خود ساختہ شرک	166	کے جوابات
213	گمراہ فرقوں کی نشانی	170	بریلویوں کا گاندھی کی مخالفت اور مسلم لیگ کی حمایت کرنا
215	عقائد کے درجات	176	ہندوستان دارالاسلام ہے
218	فصل: غیر اللہ سے فریاد رسی	177	جہاد کی شرائط
220	وہابیوں کے نزدیک موجودہ مسلمان ابو جہل سے بڑے کافر	179	وہابیوں کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ
221	وہابیوں کے نزدیک غوث و داتا کہنا شرک ہے	183	فصل: وصال اعلیٰ حضرت
222	اولیاء اللہ سے کیوں مانگا جاتا ہے؟	183	میرادین و مذہب
223	اللہ عزوجل کے بعض بندے حاجت روا ہیں	184	اعلیٰ حضرت کی بد مذہبوں سے دور رہنے کی نصیحت
224	یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر کہنا	185	ایصالِ ثواب کرنے کی تلقین
224	فوت شدگان کا تصرف فرمانا	186	اعلیٰ حضرت کے جنازے پر مسلمانوں کی تعداد
225	حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں		فصل: شان اعلیٰ حضرت امام
226	جبرائیل علیہ السلام حاجت روا ہیں	188	احمد رضا خان
226	دعائے سیفی	188	فرشتوں کا مومن کے جنازہ میں شرکت کرنا اور جنازہ اٹھانا
227	نمازِ غوثیہ	189	نبی کریم ﷺ کو کسی عاشق کے وصال کا علم ہونا
229	شینا اللہ یا شیخ عبد القادر	192	شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات
231	سیدی احمد زروق مغربی کا مرید کی پریشانی دور کرنا	192	اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کے مظہر

294	راہِ سلوک میں تصرفات کا مقام ستر ہواں (17) ہے	233	مریدوں کا اپنے مرشدوں کو پکارنا
296	مناقبِ اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کے جوابات	235	جو جس ہستی سے منسلک ہو وہ ہستی دستگیر ہے
302	﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ کی تفسیر	235	مشائخ اپنے پیروکاروں کی نگہبانی فرماتے ہیں
311	فصل : سماع موتی	236	کاموں میں متحیر ہوں تو مزاراتِ اولیاء سے مدد مانگو
312	قبر میں جزا و سزا روح اور جسم دونوں پر ہے	237	نیک مُردوں سے مدد ملتی ہے
312	میت غسل دینے والے کو پہچانتی ہے	237	حضرت موسیٰ کاظم کی قبر تریاقِ اکبر
312	میت کو ایذا ہونا	238	حضرت محمد بن فرغل اور سید بدوی کے تصرفات
313	صاحبِ قبر آنے والے کو پہچانتا ہے	238	غیر اللہ سے مدد کو شرک ثابت کرنے پر وہابی دلائل اور ان کے جوابات
314	مُردے سنتے ہیں	239	﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ کی تفسیر
316	مُردوں کا بولنا	245	لفظ ﴿يَذْعُونَ﴾ کی تفسیر
319	حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دست بوسی کروانا	252	فصل : انبیاء و اولیاء
319	مسلمانوں کی روحوں کے تصرفات	255	کے اختیارات
320	پاکیزہ روحوں	259	اختیارات کے متعلق وہابی عقائد
321	حضور علیہ السلام کے مزار مبارک پر موجود فرشتے کی طاقت	260	رب تعالیٰ کو معزول و معطل جاننا
321	روح کے متعلق وہابی عقیدہ	261	اختیارات کی نفی پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات
323	صاحبِ مزار کے متعلق وہابی عقائد	264	حضور علیہ السلام مالکِ کل ہیں
323	انبیاء و اولیاء کے جسموں کا قبروں میں سلامت رہنا	269	حضور علیہ السلام زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں
325	خارجیوں کا قبر و حشر میں گئے کی شکل ہونا	269	سب کے ہاتھ ان کی طرف پھیلے ہیں
326	اولیاء کا قبروں میں علم و ادراک	271	ہر مسلمان اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ملک جانے
328	پاک جانیں جب بدن سے جدا ہوتی ہیں	272	روزِ قیامت حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے تصرفات
328	اولیاء کی برکتیں بعدِ وصال بھی جاری ہیں	275	حضرت علی المرتضیٰ دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں
329	اولیاء کو قریب اور بعید کی چیزیں برابر دکھائی دیتی ہیں	276	تصرفاتِ اولیاء کرام
330	خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو	282	اولیاء کا لفظ ”گن“ سے تصرف
332	جب اولیاء دور سے سن لیتے ہیں تو پھر مزارات پر جانے کا فائدہ؟	283	شانِ غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ
333	اولیاء کی دعا سے عذابِ قبر سے نجات	289	تصرفِ غوثِ پاک اور تقدیر
334	یا غوث کہنا جائز ہے	291	آسمان سے زمین تک ابدال کی ملک ہے
335	انبیاء کرام کو ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے	292	اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے
338	انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں		

375	ماکان وما یکون کا علم عطا ہونا	340	حضور علیہ السلام کا قیامت تک قبر مبارک میں یارب امتی کہنا
378	اپنی امت کے ہر حال، ان کی ہر نیت، ہر ارادے سے باخبر ہونا	341	شفاعت کا منکر قابل شفاعت نہیں
378	حضور علیہ السلام کے علم غیب کا منکر ہونا	342	علماء اہل سنت گمراہوں کا رد فرماتے رہیں گے
379	نفی علم غیب والی آیات و احادیث ذاتی غیب پر مبنی ہیں	342	حضور علیہ السلام اپنی امت کے اعمال دیکھتے ہیں
380	دہابیوں کا علم غیب کے متعلق عقیدہ	343	روضہ مبارک سے پانچ وقت اذان کی آواز آنا
383	غیب کی تعریف و مفہوم	344	صدیق اکبر کے لئے روضہ پاک سے آواز آنا
384	اولیاء کرام کا علم غیب	345	اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں
385	نفی علم غیب پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات	345	اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں
388	نبوت کے معنی غیب جاننا ہیں	347	مزارات اولیاء سے برکات حاصل کرنا
389	نبی کریم ﷺ کو تمام علوم جزئی و کلی حاصل ہوئے	349	اولیاء دار فانی سے دار بقاء میں منتقل ہوتے ہیں
389	لوح و قلم کا علم	349	اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے
391	حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا ہوا ہے	350	انبیاء و شہداء و اولیاء اپنے جسموں اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہیں
392	حضور علیہ السلام کے واسطے کائنات بنی	353	صاحب قبر کا ایذا پر گلہ کرنا
393	آپ علیہ السلام پتھر کے دل کا حال بھی جانتے ہیں	354	اسماعیل دہلوی کا پاکیزہ روحوں کے فیوضات کا اعتراف کرنا
394	آپ کی سواری کا علم	354	حضور علیہ السلام کا روحانی طور پر اپنے امتی کے جنازے میں شرکت کرنا
395	صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق عقیدہ	355	مردوں کی نفی سماعت پر وہابی دلائل اور ان کے جوابات
398	علم غیب اور علوم خمسہ	356	بندوں کو مدد کے لئے پکارنے کا حکم
407	حضور علیہ السلام مخلوق کے اگلے پچھلے حالات جانتے ہیں	358	غیر اللہ سے مدد پر تفسیر روح المعانی کا تحریف شدہ کلام
408	نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دوسروں کا علم	361	عبدالحق محدث دہلوی کا سماع موتی کے منکر کو بے دین کہنا
409	حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں	363	نفی سماع موتی پر مترجم کا باطل استدلال اور اس کا تحقیقی جواب
410	حضور علیہ السلام کا علم وصال کے بعد بھی اسی طرح ہے	364	فصل : عقیدہ علم غیب
411	آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں	370	حضور علیہ السلام کو مومن و منافق کی پہچان تھی
411	نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں	370	حضور علیہ السلام کے علم پر طعن کرنے والے منافق ہیں
412	ساتوں قطب کا علم غیب جاننا	371	نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں
414	ایسے لوگ دیکھے گئے جنہوں نے جان لیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟	372	حضور علیہ السلام کا قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دینا
415	غوث پاک کا گائے کے بچے کے متعلق غیبی خبر دینا	373	حضور علیہ السلام کا زمین و آسمان کے ہر علم کو جاننا
416	میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے	374	قیامت تک کے حالات کو مثل ہتھیلی دیکھنا

473	حضور علیہ السلام کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا	419	کامل کا دل آئینہ ہے
481	اولیاء کرام کا ایک وقت میں متعدد مقامات پر ہونا	419	مردودہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے
482	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اجسام و ارواح کا باہمی تعلق	420	حیوانات اور علم غیب
483	امت کے اعمال پر نگاہ رکھنا	421	علم غیب ذاتی و عطائی
484	ارواح کا متمثل ہو کر کسی جگہ ظاہر ہونا	423	﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ کی تفسیر
485	نبی علیہ السلام کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں ہے	425	اپنے وصال کا علم ہونا
485	ختم رمضان اور نعت خوانی پر آپ علیہ السلام کی تشریف آوری	425	کیا شانِ مصطفیٰ ﷺ بیان کرنا غلو ہے؟
485	آپ علیہ السلام نے قصہ آدم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا		حضور علیہ السلام کا علم غیب کے متعلق شعر پڑھنے سے منع کرنے
486	جاگتی آنکھوں سے دیدارِ مصطفیٰ ﷺ	426	کی وضاحت
487	حضور علیہ السلام کا جمال دکھا کر عزت و بزرگی عطا فرمانا	428	حضرت عائشہ کا علم غیب کے متعلق کلام
488	کافر کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا	434	فصل : نور و بشر
489	وہابیوں کے نزدیک ہندو و دیگر دیوتا انبیاء تھے	434	حضور علیہ السلام نور ہیں
490	ہر زمانہ کے واقعات پر آپ علیہ السلام حاضر ہیں	437	نور کا سایہ نہیں ہوتا
490	نفی حاضر و ناظر پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات	442	نفی نور پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات
493	ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونے اور ہو سکنے میں فرق	445	نورِ مصطفیٰ ﷺ سے تخلیق صحابہ کرام
500	اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنا	446	ساری مخلوق آپ ﷺ کے نور سے ہے
501	حضور ﷺ تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں	448	ذات کریم صورت محمدی ﷺ کو دیکھتی رہی
502	اولیاء کرام کا روحانی طور پر موجود ہونا اور مدد فرمانا	448	خطبہ نور
503	اختتامِ باب	450	حدیثِ نور
504	وہابی عقائد کی جھلکیاں	454	کسی حدیث کو امت کا قبول کر لینا بڑی دلیل ہے
	باب : تعلیماتِ اہل سنت	459	ظہیر صاحب کا لوگوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی کوشش کرنا
508	وجماعت	460	جنت، چاند، سورج، ستارے، علم و عقل آپ کے نور سے ہیں
508	فصل : بدعت	461	سارے جہان کی زندگی حضور ﷺ سے ہے
510	وہابی عادتیں	464	آپ ﷺ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا
512	فصل : مزاراتِ اولیاء کرام	465	مؤمنین میرے فیضِ نور سے ہیں
515	وہابیوں کا جعلی پیروں کی حرکات اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا	466	حضور علیہ السلام کو خدا کہنا
517	اولیائے کرام کے مزارات پر قبہ بنانا	466	حدیثِ نور و متشابہات سے ہے
525	وہابیوں کا قبروں کو شہید کرنے پر حضرت علی کے فرمان کو دلیل بنانا	467	حضور علیہ السلام کو بشر کہنا

593	انسانی فطرت ہے کہ بندہ خاص دن نہیں بھولتا	533	قبر کو پختہ کرنا
594	میلاد کا ثبوت انبیاء و ملائکہ علیہم السلام سے	538	انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب
596	میلاد النبی ﷺ مستحب ہے یا واجب؟	543	وہابیوں کا قبے بنانے کے متعلق تحریری کلام پیش کرنا
597	ذکر میلاد کے وقت قیام	544	مزاراتِ اولیاء پر چادر ڈالنا
598	اگر محافل میلاد ناجائز ہیں تو وہابی جلسے کیوں جائز ہیں؟	545	قبر پر چراغ جلانا
598	میلاد شریف میں رلا دینے والے قصے بیان کرنا	550	مزاراتِ اولیاء پر ڈھول باجے
599	وہابیوں کا صحابہ و علمائے اسلاف کو بدعتی ٹھہرانا	552	بلا وجہ قبور پر چراغ جلانا
604	وہابی اعتراض کہ میلاد شریف صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟	553	مزاراتِ اولیاء پر نذر و نیاز
	وہابیوں کے نزدیک روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے	558	قبر پر چراغاں کی منت
608	سفر ناجائز ہے	559	قبر کو بطور رسم کپڑے سے چھپانا
613	قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت	560	حضور علیہ السلام کی دعا کا مطلب کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا
614	کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا	561	وہابیوں کے نزدیک کچھوا حلال، ختم کا کھانا حرام
614	میلاد النبی ﷺ کی ابتداء	561	مزاراتِ اولیاء پر مانگی جانے والی دعا
618	وہابیوں کے نزدیک میلاد منانا عیسائیوں سے مشابہت ہے	563	عرسِ اولیاء
621	ذکر میلاد پر قیام کے متعلق علمائے اسلاف کے اقوال	564	عرس کو ناجائز ثابت کرنے کی وہابی دلیل اور اس کا جواب
624	وہابیوں کے نزدیک تو آدابِ اولیاء بھی شرک ہے	565	مزارات کے قریب نماز پڑھنا باعث برکت ہے
625	ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام ہر محفل میں آتے ہیں	566	قبر کو چومنا
628	کیا کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا ناجائز ہے؟		نذر اولیاء کے سبب وہابیوں کے نزدیک شاہ ولی اللہ اور
628	کیا حضور علیہ السلام کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول نہیں	570	شاہ عبدالعزیز مشرک
632	فصل : قل خوانی وایصال ثواب	571	قبروں کا طواف
637	دن مخصوص کر کے ختم دلانا	574	شعائر اللہ کیا ہیں؟
638	ختم قرآن کا ثبوت	577	طواف قبور ناجائز ہے یا شرک؟
641	وہابیوں کے پیشواؤں سے تیجا اور چالیسویں کا ثبوت	578	عرس کی وجہ تسمیہ
643	کیا تیجا اور دسواں فقہ حنفی میں ناجائز ہے؟	579	منکرین عرس کے پیچھے نماز
648	کیا اہل سنت کے نزدیک قل وغیرہ فرض ہے؟	583	ولایت نبوت سے افضل نہیں ہو سکتی
649	گیارہویں شریف	584	وہابیوں کا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہ کہنا
652	جمعرات کو صدقہ و خیرات کرنا اور روحوں کا گھر آنا	585	حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرس کا ثبوت
654	شکم پروری کو نسا فرقتہ کرتا ہے؟	587	فصل : عید میلاد النبی ﷺ

735	انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا
735	عالم وسید زادے کی توہین کرنا
736	کرسمیس ڈے جیسے کفار کے تہواروں کی تعظیم کرنا
736	کافر کو کافر کہنا وجانا ضروریات دین سے ہے
737	معروف شخص کی گمراہی کو روکنا
738	بد مذہب اور مرتد میں فرق
738	اعلیٰ حضرت نے گمراہ فرقوں کے خلاف قلمی جہاد کیوں کیا؟
740	ظہیر صاحب کامیاں مٹھو بننا
740	ظہیر صاحب کا غلط عقائد بریلویوں کی طرف منسوب کرنا
742	وہابیوں کا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ اور احادیث سے اختلاف
743	وہابیوں کے نزدیک متعہ جائز
744	وہابی شیعہوں کے نقش قدم پر
745	وہابیوں کے نزدیک مشیت زنی جائز ہے
745	وہابیوں کے نزدیک ساس سے زنا کرنے پر عورت حرام نہیں ہوتی
746	شریعت وہابیہ میں سگی نانی و دادی سے نکاح جائز
746	وہابیوں کے نزدیک نماز میں قہقہہ لگانے سے نماز نہیں ٹوٹتی
747	وہابیوں کے نزدیک رفع یدین کے بغیر نماز باطل ہے
747	وہابیوں کے ہاں سنت مؤکدہ کے ترک پر مواخذہ نہیں
748	وہابیوں کو آخرت میں دیدار باری تعالیٰ نہیں ہوگا
748	کوئی نہیں جانتا کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟
749	وہابیوں کا پاخانہ اور جماع کے دوران ذکر اللہ کو جائز کہنا
749	وہابیوں کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا
750	حیض کی مدت
750	وہابیوں کے نزدیک ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں جائز
751	وہابیوں کے نزدیک پاخانہ کرتے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا جائز
751	وہابی شریعت کی اصل
752	وہابیوں کا کہنا کہ حضور علیہ السلام بھی وہابی تھے
753	بریلوی علماء پر شعراء و ماہرین تعلیم کی تکفیر کا الزام

فصل : تبرکات اور وہابی

نظریات

658	وہابیوں کے نزدیک صالحین کے تبرکات بھی شرک ہیں
661	کون دولت سمیٹ رہا ہے؟
665	اولیاء کے تبرکات شعائر اللہ
666	آپ علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم
666	تبرکات کی زیارت پر نذرانہ
667	تبرکات کے لئے سُنَد کی حاجت ہے یا نہیں؟
672	تبرکات کو بوسہ دینا
674	مزاراتِ اولیاء کی تصاویر کو بوسہ دینا
676	نقشِ نعلین شریف اور وہابی نظریات
676	نقشِ نعلین میں بسم اللہ لکھنا
686	تبرکات رکھنے والوں کی مالی مدد کرنا
687	

فصل : متفرقات

690	قضا نمازوں کا حیلہ اسقاط
690	نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا
695	وہابیوں کا انگوٹھے چومنے والی احادیث میں تحریف کرنا
699	عہد نامہ
704	نماز جنازہ کے بعد دعا
717	کتب فقہ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت کی وجہ
719	قبر پر اذان
721	قبر پر اذان کے متعلق فقہاء احناف کے اقوال
726	

باب : رد وہابیت

فصل : احکام تکفیر

732	کلمہ گو کافر کب ہوتا ہے؟
732	قرآن کو ناقص یا اس کی ایک آیت کا انکار کرنا
733	حرام کو حلال سمجھنا
733	وہ بات کہنا جو اللہ عز و جل کی شایانِ شان نہ ہو
734	

854 کا فتویٰ

855 بریلوی علماء نے حج ملتوی کرنے کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟

858 بریلوی علماء کے نظریات

عبدالحی لکھنوی کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات
 وہابی شروع سے ہی صحابہ وائمہ کرام کو اپنے سے کم علم سمجھتے تھے
 دین میں زیادتی سے کیا مراد ہے؟

764 کی گستاخیاں

764 شاہ اسماعیل دہلوی کے باطل عقائد
768 اسماعیل دہلوی کے جہاد کی اصل حقیقت
769 نذیر حسین دہلوی کے نظریات
773 شاہ اسماعیل دہلوی کی 70 کفریہ عبارات
779 اسماعیل دہلوی کے متعلق علمائے اہل سنت کے فتاویٰ
780 تقویۃ الایمان کی عبارات کے تحت کئی وہابی پیشوا مشرک ٹھہرے
784 کوئی وہابی تعویذ کو جائز کہتا ہے اور کوئی ناجائز و شرک
785 کتاب تقویۃ الایمان اصل میں تقویۃ الایمان ہے
787 بغیر صحیح عقائد کے علم و اعمال باطل ہیں
790 اعلیٰ حضرت نے ہر وہابی کو کافر نہیں کہا
793 وہابیوں سے نکاح و میل جول ناجائز ہے
798 ہندوؤں کی نذر و نیاز کا کھانا
800 غیر اللہ کی نذر

800 خارجی جہنم کے گئے ہیں

801 وہابیوں سے مصافحہ کرنا

803 ثناء اللہ امرتسری کے کفریہ عقائد

805 ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن قیم اور شوکانی کے نظریات

808 ابن عبد الوہاب نجدی کا پرچم گمراہی

809 ابن عبد الوہاب نجدی کا درود و سلام سے بغض

810 گستاخ کافروں سے زیادہ بدتر و خطرناک ہیں

811 وہابیوں کی ابتداء و انتہاء

813 ابن عبد الوہاب نجدی کے متعلق دیوبندی مولوی کے تاثرات

813 وہابیوں کا مکہ و مدینہ پر حملہ

894	وہابیوں کا شیعوں سے اتحاد اور بخاری جلا دینے پر اتفاق	863	ظفر علی خاں کے اشعار
895	سال بھر کی راہ سے مرید کے پکارنے پر جواب	863	ابوالکلام آزاد کے عقائد و نظریات
896	حضرت محمد فرغل کا قبر میں تصرف فرمانا	866	سر سید احمد خاں کے باطل عقائد
896	شیخ کا اپنی کھڑاؤں سے مدد کرنا	868	محمد علی جناح صاحب کے متعلق اہل سنت کا موقف
897	مرشد کو پکارنے پر مرید کا چوروں سے بچ جانا	869	عطاء اللہ شاہ بخاری
897	فقیر کا دوکان الٹا دینے کی دھمکی دینا	869	ضیاء الحق
899	رب تعالیٰ کی تلاش	870	پاکستان کی حکومت وہابیوں کے نزدیک کافر ہے
900	اولیاء کرام کی جانوروں پر حکومت		فصل : امام احمد رضا خان کے
902	سیدی احمد سبلماسی والا واقعہ	872	فتاویٰ جات
904	شیخ کا مریدوں کی نگہبانی کرنا	872	ترکی ٹوٹی جانا
904	عبدالوہاب شعرانی اور کنیز والا واقعہ	872	انگریزی ٹوٹی پہننا
907	اولیاء کرام کا چھپے حال جان لینا	873	علوی کو علیوی کہنا
908	بزرگان دین کے تبرک سے علم و حکمت ملنا	874	علماء کی بدگوئی و تحقیر کرنا
	خارجیوں کے قرآن سے باطل استدلال کے متعلق حضرت علی	875	امام ابو حنیفہ کے قیاس کا منکر
909	کافر مان	875	غیر خدا کو سجدہ تحیت کرنا
910	انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا دیکھنا و سننا	878	حضور علیہ السلام کو معبود کہنا
912	حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دست بوسی کروانا	879	سجائی ما اعظم شانی کہنا
912	صاحب مزار کو مزار پر آنے والوں کا علم ہونا	881	عالم کو عظیم کہنا
913	شہداء کا بھائی کی شادی میں شریک ہونا	881	کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر ہوں
914	اولیاء اللہ کی کرامات	883	کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو
915	مردوں کو زندہ کرنا	883	اعلیٰ حضرت تکفیر مسلم میں بہت محتاط تھے
917	حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت	884	ڈاکٹر محمد اقبال کا دیوبندیوں کی کفریہ عبارات کے متعلق کلام
917	اولیاء کے افعال اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتے	884	شاہ اسماعیل دہلوی کے متعلق اعلیٰ حضرت کا موقف
918	پیر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا	885	سید اگر گمراہ و مرتد ہو؟
918	جانوروں کا اولیاء کرام کا ادب کرنا	888	فصل : کرامات اولیاء اللہ
919	اولیاء کرام کے صدقے سے قبر کا عذاب دور ہونا	888	کرامات اولیاء کا ثبوت
920	ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے پر میت سے عذاب دور ہونا	889	کرامات اولیاء کا منکر گمراہ ہے
920	وہابیوں کی الزام تراشیاں	891	وہابیوں کا کرامات اولیاء کو قصے کہانیاں کہنا

926	اولیاء کرام کی نظر کرم سے مراتب ملنا
927	حق فرقے کی پہچان
928	وہابی کا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنا
933	حرف آخر

انتساب

سیدی و مرشدی مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے نام جنہوں نے بد مذہبوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد فرما کر مسلک اہل سنت و جماعت کی آبیاری فرمائی اور اس کو گمراہ لوگوں کی تحریف سے محفوظ فرمایا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

سنن ابوداؤد، المعجم الاوسط للطبرانی اور المستدرک للحاکم کی صحیح حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا)) ترجمہ: ہر صدی پر ایسے شخص کو بھیجے گا جو امت کیلئے ان کے دین کی تجدید کر دے گا۔

(سنن أبی داود، کتاب الملاحم، باب ما یذکر فی قرن المائۃ، جلد 4، صفحہ 109، المكتبة العصرية، بیروت)

پچھلے مجاہدین رحمہم اللہ کی سیرت کو دیکھا جائے تو کسی نے فقہ کی تجدید کی، کسی نے تصوف کی، کسی نے اس وقت کے گمراہ فرقے کا رد کیا اور کسی نے دین اکبری جیسے فتنے کو باطل ثابت کیا تو انہیں مجاہد کہا گیا۔ چودھویں صدی کہ جس میں فتنوں کی بھرمار تھی، اس میں ایک نہیں کئی فتنے تھے، کہیں مسئلہ ختم نبوت و فتنہ قادیانیت تھا، کہیں گمراہ فرقے تھے، کہیں جعلی پیر، تو کہیں ہندو مسلم اتحاد کا فتنہ تھا۔ اس دور میں اللہ عزوجل نے مجدد امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو پیدا فرمایا جنہوں نے اسلامی تعلیمات کی صحیح عکاسی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ما ظہر اہل بدعة إلا أظہر اللہ فیہم حجة علی لسان من شاء من خلقہ“ ترجمہ: جب بھی گمراہ لوگ ظاہر ہوں گے تو اللہ عزوجل اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کی زبان پر حجت ظاہر فرما دے گا۔ (یعنی وہ ان گمراہوں کے نظریات کو باطل ثابت کرے گا۔)

(کنز العمال، کتاب الایمان، فصل فی البدع، جلد 1، صفحہ 385، مؤسسة الرسالة، بیروت)

جب انگریزوں سے آزادی کے لئے تحریک خلافت وجود میں آئی جس میں ہندو مسلم اتحاد کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی گاندھی کو اپنا لیڈر بنا کر مسجد کے منبروں پر بٹھایا جا رہا تھا، اس کی جے بولی جا رہی تھی بلکہ اسے رسول تک کہا جا رہا تھا۔ اس وقت امام احمد رضا نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا اور ہندو اتحاد کو ترک کرنے پر زور دیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”مشرکین سے اتحاد و موالات اور ان کو راضی کرنے کو شعار اسلام کی بندش مشرک لیڈر کو اپنے دین کا ہادی و رہبر بنانا، مشرک لکچرار کو مسلمانوں کا واعظ ٹھہرانا، اسے مسجد میں لے جا کر جماعت مسلمین سے اونچا کھڑا کر کے لکچر دلوانا، اپنے ماتھوں پر مشرکوں سے قشقے لگوانا، مشرکوں کے مجمع میں مشرک لیڈروں کی جے پکارنا، مشرک لیڈروں کی عکالتی اپنے کندھوں پر اٹھا کر مرگھٹ میں لے جانا، مساجد کو مشرک کا ماتم گاہ ٹھہرانا، اس کے ماتم کے لئے مساجد میں سر برہنہ ہونا، اس کے لئے نماز، دعائے مغفرت کا اشتہار دینا، قرآن مجید اور رمان کو ایک ڈولے میں رکھ کر دونوں کی پوجا کراتے ہوئے مندر میں لے جانا، مشرکوں نے قربانی گاؤں پر مسلمانوں کو بے دریغ ذبح کیا، آگ سے پھونکا، ان میں جو بعض گرفتار ہوئے اور ان پر ثبوت کامل پہنچ گیا، ان کے لئے رحم کی درخواست کرنا، ان کی رہائی کی ریزولیشن پاس کرنا، صاف لکھ دینا کہ ہم نے قرآن وحدیث کی تمام عمر بت پرستی پر نثار کر دی، صاف لکھ دینا کہ آج اگر تم نے ہندو بھائیوں کو راضی کر لیا تو اپنے خدا کو راضی کر لیا، صاف لکھ دینا کہ ہماری

جماعت ایک ایسا مذہب بنانے کی فکر میں ہے جو کفر و اسلام کا امتیاز اٹھا دے گا، صاف لکھ دینا کہ ہم ایسا مذہب بنانا چاہتے ہیں جو سنگم و پریاگ (بتوں کی پرستش گاہوں) کو مقدس مقام ٹھہرائے گا۔ یہ امور خیر خواہی اسلام نہیں کند چھری سے اسلام کو ذبح کرنا ہے، یہ سب افعال و اقوال ضلال بعید و کفر شدید ہیں اور ان کے فاعل و قائل و قابل اعدائے دین حمید و دشمنان رب مجید ہیں ﴿اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًَا بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ترجمہ: جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 133، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جب بعض مسلمان سیاسی مولویوں نے گاندھی کو اپنا لیڈر بنا کر ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے گائے کی قربانی چھوڑنے کا کہا تو آپ نے اس کا بھی رد فرمایا اور گائے کی قربانی جاری رکھنے کو واجب کہا چنانچہ فرماتے ہیں: ”گائے کی قربانی ہندوستان میں اعظم شعائر اسلام سے ہے۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور قربانی کے ڈیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیوں سے کئے۔ اور ہم نے اپنے فتاویٰ میں ثابت کیا ہے کہ یہاں اس کی قربانی واجب ہے اور بلحاظ ہندو اس کا ترک ناجائز، کسی دینی کام کے لئے کفار سے چندہ لینا اول تو خود ہی ممنوع اور سخت معیوب ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”انا لانستعین بمشرك“ ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے۔ ولہذا علماء تصریح فرماتے ہیں کہ کسی کتابی کافر سے قربانی کا ذبح کرنا مکروہ ہے اگرچہ کتابی کا ذبیحہ جائز ہے۔ تنویر الابصار میں ہے ”کرہ ذبح الکتابی“ کتابی کا ذبیحہ مکروہ ہے۔ رد المحتار میں ہے ”لانہا قربۃ ولا ینبغی ان یستعان بالکافر فی امور الدین“ کیونکہ یہ عبادت ہے اور دینی امور میں کافر سے مدد لینا مناسب نہیں۔۔۔ تو مشرک سے مسلمان مجاہدوں کے لئے چندہ لے کر اس کی نگاہ میں اسلام کو معاذ اللہ محتاج و ذلیل ٹھہرانے کے لئے اس کے مذہب باطل کو اپنے دین پر فتح دینا اور اسلام کا ایک بڑا شعار بند کر دینا اسی کا کام ہو سکتا ہے جو سخت احمق اور اسلام کا نادان دوست یا صریح منافق اور اسلام کا چالاک دشمن ہو، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 566، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جب گاندھی نے مسلمانوں کو پستی کی طرف لیجانے کی ایک اور چال چلی کہ مسلمان انگریزوں سے ترک موالات کر لیں ان کی نوکریاں چھوڑ دیں تو مسلمان ایسا کرنے پر دن بدن پست ہوتے گئے اور ہندو مضبوط، اس پر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا: ”بفرض غلط و بفرض باطل اگر سب مسلمان زمینداریاں تجارتیں نوکریاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے اور تمہاری طرح نرے ننگے بھوکے رہ جائیں گے، حاشا ہرگز نہیں، زہار نہیں اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر کاذب نہیں، مکار نہیں، اتحاد و وداد کے جھوٹے بھروسے پر بھولے ہو، منافقانہ میل پر پھولے ہو، سچے ہو تو موازنہ دکھاؤ کہ اگر ایک مسلمان نے ترک کی ہو تو ادھر پچاس ہندوؤں نے نوکری تجارت زمینداری چھوڑ دی ہو کہ یہاں مالی نسبت یہی یا اس سے بھی کم ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو کھل گیا کہ خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ لاجرم نتیجہ کیا ہوگا یہ کہ تمام اموال کل دولتیں دنیاوی جمیع اعزاز جملہ جاتیں صرف

ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ جائیں اور مسلمان دانے دانے کو محتاج بھیک مانگیں اور نہ پائیں، ہندو کہ اب انہیں پکائے ڈالتے ہیں جب بے خوف و خطر کچا ہی چبائیں، یہ ہے لیڈر صاحبوں کی خیر خواہی، یہ ہے حمایت اسلام میں جانکاہی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہندو کیوں ملے ہیں اس کا راز: میں نے اپنی ایک تقریر میں اس ہندو الفت و گاندھی رغبت کا راز بیان کیا تھا جسے بعض احباب نے تحریر میں لیا، اس کا اعادہ موجب افادہ۔ مسلمانوں کا رب جل و علا فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ اے ایمان والو! کسی کا فرکوا پنا ہم راز نہ بناؤ وہ تمہارے نقصان رسانی میں کمی نہ کریں گے، ان کی دلی تمنا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا، دشمنی ان کے مونہوں سے کھل چکی ہے اور وہ جوان کے سینوں میں دبی ہے بہت بڑی ہے۔ بیشک ہم نے تمہیں صاف صاف نشانیاں بتا دیں اگر عقل رکھتے ہو۔

قرآن عظیم گواہ ہے اور اس سے بہتر کون گواہ ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ کہ مشرکین ہرگز ہماری خیر خواہی نہ کریں گے، خیر خواہی درکنار کبھی بدخواہی میں گئی نہ کریں گے، پھر انہیں یار و انصار بنانا ان سے واداد و اتحاد منانا ان کے میل سے نفع کی امید رکھنا صراحتہ قرآن عظیم کی تکذیب ہے یا نہیں ہے؟ اور ضرور ہے ﴿وَلَكِنَّ لَا تُبْصِرُونَ﴾ مگر تمہیں نگاہ نہیں۔ آؤ اب ہم تمہیں قرآن عظیم کی تصدیق دکھائیں اور ان کی طرف سے اس میل اور میل کا راز بتائیں، دشمن اپنے دشمن کے لئے تین باتیں چاہتا ہے:

اول: اس کی موت کہ جھگڑا ہی ختم ہو۔

دوم: یہ نہ ہو تو اس کی جلا وطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔

سوم: یہ بھی نہ ہو سکے تو اخیر درجہ اس کی بے پری کہ عاجز کر رہے۔

مخالف نے یہ تینوں درجے ان پر طے کر دئے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتیں خیر خواہی سمجھے جاتے ہیں۔ اولاً: جہاد کے اشارے ہوئے اس کا کھلا نتیجہ ہندوستان کے مسلمانوں کا فنا ہونا تھا۔ ثانیاً: جب یہ نہ بنی ہجرت کا بھرا دیا کہ کسی طرح یہ دفع ہو ملک ہماری کبڑیاں کھیلنے کو رہ جائے یہ اپنی جائیدادیں کوڑیوں کے مول بیچیں یا یوں ہی چھوڑ جائیں، بہر حال ہمارے ہاتھ آئیں ان کی مساجد و مزارات اولیاء ہماری پامالی کو رہ جائیں۔ ثالثاً: جب یہ بھی نہ بھی تو ترک موالات کا جھوٹا حیلہ کر کے ترک معاملات پر ابھارا ہے کہ نوکریاں چھوڑ دو کسی کونسل کمیٹی میں داخل نہ ہو، مالگزار ٹیکس کچھ نہ دو خطابات واپس کر دو۔ امرا خیر تو صرف اس لئے ہے کہ ظاہری نام کام دنیوی اعزاز بھی کسی مسلمان کے لئے نہ رہے اور پہلے تین اس لئے کہ ہر صیغہ و ہر محکمہ میں صرف ہندو رہ جائیں، جہاں ہندو کا غلبہ ہوتا ہے حقوق اسلام پر جو گزرتی ہے ظاہر ہے، جب تنہا وہی رہ جائیں گے تو اس وقت کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے، مالگزاری وغیرہ نہ دینے پر کیا انگریز چپ بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں، قریاں ہوں گی تعلیق ہوں گے، جائیدادیں نیلام ہوں گی اور ہندو خریدیں گے، نتیجہ یہ کہ مسلمان صرف قلی بن کر رہ جائیں، یہ تیسرا درجہ ہے،

دیکھا تم نے قرآن عظیم کا ارشاد کہ ”وہ تمہاری بدخواہی میں گئی نہ کریں گے۔“ ان کی دلی تمنا ہے کہ تم مشقت میں پڑو

والعیاذ باللہ تعالیٰ۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 535۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت انگریزوں سے آزادی تو چاہتے تھے لیکن وہ اس آزادی کے لئے ہندو گاندھی کو مسلمانوں کا لیڈر بنانے پر راضی نہ تھے، یہی دو قومی نظریہ کی بنیاد تھی۔ آپ نے ہندو سازشوں کو بہترین انداز میں بے نقاب کیا۔ امام احمد رضا خان کی اس حکمت عملی کا اعتراف کرتے ہوئے نامور سائنسدان پاکستان کے قابل فخر شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خاں صاحب نے ایٹمی دھماکوں سے چند دن قبل 24 مئی 1998ء کو درج ذیل بیان جاری کیا: ”آج سے سو سال قبل جب انگریز ہندوؤں کے ساتھ ساز باز کر کے ہند کی معیشت پر قابض ہوئے تو مسلمانوں کے تشخص اور تعلیمی نظام کو زبردست دھچکا لگا۔ استعماری طاقتوں کے مذموم عزائم کی بدولت مذہبی قدریں زوال پذیر ہونے لگی تھیں۔ اس پر آشوب دور میں اللہ رب العزت نے برصغیر کے مسلمانوں کو امام احمد رضا جیسی باصلاحیت اور مدبرانہ قیادت سے نوازا جس کی تصانیف، تالیفات اور تبلیغی کاوشوں نے شکست خوردہ قوم میں ایک فکری انقلاب برپا کر دیا۔ امام صاحب کی شخصیت جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز تھی۔ آپ کی ساری زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا شعار کی نشان مجسم تھی۔“

(ہینڈ بل، صفحہ 2، 3، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا، کراچی)

مولانا کوثر نیازی صاحب لکھتے ہیں: ”امام احمد رضا گاندھی کے بچھائے ہوئے اس دام ہمرنگ زمیں کو خوب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب اقبال اور قائد اعظم بھی اس کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے۔ دیکھا جائے تو دو قومی نظریہ کے عقیدے میں امام احمد رضا مقتدا ہیں اور یہ دونوں حضرت مقتدی۔ پاکستان کی تحریک کو کبھی فروغ نہ ہوتا اگر امام احمد رضا سالوں پہلے مسلمانوں کو ہندوؤں کی چالوں سے باخبر نہ کرتے۔“

(امام احمد رضا خان بریلوی ایک ہمہ جہت شخصیت، صفحہ 15، 14، معارف نعمانیہ، لاہور)

چودہویں صدی کا سب سے بڑا فتنہ گمراہ فرقہ تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان فرقوں کے عقائد کے رد میں کئی تصانیف فرمائیں۔ ان میں رد قادیانیت اور رد شیعہ پر کئی رسائل تصنیف فرمائے۔ رد قادیانیت پر درج ذیل رسائل تحریر فرمائے:-

- (1) المبین ختم النبیین (حضور کے خاتم النبیین ہونے کے واضح دلائل)
 - (2) السوء والعقاب علی المسیح الکذاب (جھوٹے مسیح پر وبال اور عذاب)
 - (3) قہر الدیان علی مرتد بقادیان (قادیانی مرتد پر قہر خداوندی)
 - (4) جزاء اللہ عدوہ بابائہ ختم النبوة (دشمن خدا کے ختم نبوت کا انکار کرنے پر خدائی جزاء)
 - (5) الحراز الدیانی علی المرتد القادیانی (قادیانی مرتد پر خدائی نجر)
- اس طرح رد شیعیت پر کئی رسائل لکھے جن میں چند درج ذیل ہیں:-

(1) ردّ الرفضة (تبرائی رافضیوں کا ردِ بلغ)

(2) الادلة الطاعنه فی اذان الملا عنه (ملعونوں کی اذان کے بارے میں نیزے چھونے والے دلائل)

(3) اعالی الافاده فی تعزیه الهندو بیان الشهادة (تعزیه داری اور شہادت نامہ کا حکم)

ان فرقوں میں ایک وہابی فرقہ تھا جو دیوبند اور غیر مقلدوں پر مشتمل تھا۔ دیوبند عقائد کے لحاظ سے وہابی ہیں اور فرقہ حنفی کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلد وہابی کسی ایک امام کے مقلد نہیں جو مسئلہ جس فقہ کا اچھا اور آسان لگتا ہے اسے لے لیتے ہیں۔ رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے فتاویٰ رشیدیہ میں صاف کہا ہے: ”عقائد میں سب متحد ہیں مقلد اور غیر مقلد (یعنی دیوبندی اور وہابی) البتہ اعمال میں مختلف ہوتے ہیں۔“ پھر ایک جگہ ابن عبد الوہاب نجدی اور ان کے پیروکاروں کے متعلق لکھتے ہیں: ”محمد بن عبد الوہاب کے عقائد عمدہ تھے وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، مسائل مشورہ، صفحہ 235، قرآن محل، کراچی)

دیوبندی حنفی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل سنت و جماعت ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ فرقہ اہل سنت مخصوص افراد پر مشتمل نہیں بلکہ مخصوص عقائد پر مشتمل ہے۔ جس کا عقیدہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہوگا، وہ خود کو لاکھسٹی کہے وہ بد مذہب ہے۔ لہذا دیوبندی اگر حنفی بھی ہوں لیکن جب ان کے عقائد اہل سنت والے نہیں بلکہ وہابیوں والے ہیں تو یہ قطعاً اہل سنت نہیں ہیں۔

ہندوستان میں وہابیت کا بیج اسماعیل دہلوی نے بویا۔ دیوبندی اور وہابی اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان لکھی جس میں مسلمانوں کے کئی جائز و مستحب افعال کو شرک کہا۔ جبکہ گنگوہی صاحب اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، کتاب الایمان والکفر، صفحہ 41، قرآن محل، کراچی)

وہابی ابن عبد الوہاب کے پیروکار تھے اور وہ خارجی تھا۔ اس کے خارجی ہونے کی علمائے کرام نے صراحت فرمائی ہے چنانچہ وہابیوں کی حریم شریفین پر قتل و غارت پر کلام کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد، باب البغاة میں زیر بیان خوارج میں فرماتے ہیں ”کما وقع فی زماننا فی اتباع (ابن) عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین و کانو ینتحلون مذهب الحنابلة لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشرکون و استباحوا بذلك قتل اهل السنة و قتل علمائهم حتی کسر اللہ تعالیٰ شوکتهم و حرب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثالث و ثلثین و مائتین و الف“ ترجمہ: یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے زمانے میں پیروان ابن عبد الوہاب میں سے ہوئے۔ وہ جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حریم محترمین پر غلبہ حاصل کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو حنبلی تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہلسنت کا قتل اور ان کے علماء کو شہید کرنا مباح ٹھہرا لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور بارہ سو تینتیس کو لشکرِ مسلمین کو ان پر فتح بخشی۔

(رد المحتار، کتاب الجہاد، باب البغاة، جلد 4، صفحہ 262، دار الفکر، بیروت)

خارجی فرقہ کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ فرقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک سمجھتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت صحابہ کرام تابعین کو بھی مشرک سمجھتے تھے اور ان کے خلاف جہاد کرتے تھے۔ یہ خارجی اس بات پر گمراہ ہوئے کہ جب واقعہ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم بنایا تو خارجیوں نے کہا علی نے شرک کیا۔ حاکم صرف رب کی ذات ہے۔ اور دلیل میں یہ آیت پڑھتے تھے ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ ترجمہ: حکم نہیں مگر اللہ کا۔

(سورة الانعام، سورۃ 6، آیت 57)

پھر یہ خارجی قرآن پاک کی آیات کو توڑ موڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک ثابت کرتے تھے۔ کنز العمال میں ہے ”عن علی أنه أتاه رجل من الخوارج فقال ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ أليس كذلك؟ قال بلى فانصرف عنه ثم قال ارجع أى قال إنما نزلت فى أهل الكتاب“ ترجمہ: ایک خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور یہ آیت پیش کی: سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ پھر کہا: کیا ایسا نہیں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا: کیوں نہیں۔ جب خارجی جانے لگا تو حضرت علی نے اسے واپس بلایا اور کہا یہ آیت اہل کتاب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(کنز العمال، کتاب الاذکار، فصل فی تفسیر، سورة الانعام، جلد 2، صفحہ 520، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یعنی خارجی نے پہلے حضرت علی کو مشرک ثابت کرتے ہوئے یہ آیت پیش کی، پھر آپ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ آیت اہل کتاب کے متعلق ہے، اسے مجھ پر منطبق نہ کرو۔ خارجی حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک ٹھہراتے ہوئے آپ کے سامنے نعرے لگاتے تھے۔ تاریخ طبری میں ہے ”عن كثير بن بهز الحضرمي، قال قام على فى الناس يخطبهم ذات يوم، فقال رجل من جانب المسجد لا حكم إلا لله، فقام آخر فقال مثل ذلك، ثم توالى عدة رجال يحكمون، فقال على الله أكبر، كلمة حق يلتبس بها باطل“ ترجمہ: کثیر بن حضرمی سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ دینے کیلئے کھڑے ہوئے تو مسجد کی ایک جانب سے ایک خارجی شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا ”لا حُکَمَ الا لِلّٰه“ پھر دوسرا کھڑا ہوا اس نے بھی ایسا کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح پے درپے کئی خارجی یہی نعرہ لگاتے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کے اس رویے پر فرمایا اللہ اکبر یہ کلمہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے جو (شرک کا) استدلال ہے وہ باطل ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، جلد 5، صفحہ 73، دار التراث، بیروت)

جس طرح آج مسلمانوں کو مشرک ثابت کر کے شہید کیا جاتا ہے، مزاروں کو شہید کرنے کو ثواب عظیم سمجھا جاتا ہے اور اس کو حصول جنت کا ذریعہ خیال کیا جاتا ہے، خارجی بھی ایسے ہی عقائد کے حامل تھے۔ جب جنگ نہروان کے وقت حضرت علی نے انہیں سمجھایا کہ تم لوگوں کا یہ سمجھنا کہ ہمیں قتل کرنا تمہارے لئے حلال ہے درست نہیں۔ ہم کلمہ پڑھنے والوں کا خون کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس وقت خارجیوں نے ایک دوسرے کو کہا ”لا تخاطبوهم، ولا تکلموهم، وتهيبوا للقاء الرب، الروح الروح إلى الجنة“ ترجمہ: ان کی

بات سنو نہ ان سے کلام کرو، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تیاری کرو۔ چلو چلو جنت کی طرف چلو۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، جلد 5، صفحہ 85، دار التراث، بیروت)

صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی وجہ سے خارجیوں کو کہہ دے کہ وہ قرآن مجید کی تحریف کرتے ہیں بدترین مخلوق جانتے تھے چنانچہ بخاری میں ہے ”کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی ایات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین“ ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خوارج کو بدترین مخلوق جانتے کہ انہوں نے وہ آیتیں جو کافروں کے حق میں اتریں اٹھا کر مسلمانوں پر رکھ دی۔ (صحیح بخاری، کتاب استنباط المرتدین والمعاندین، باب قتل الخوارج، جلد 9، صفحہ 16، دار طوق النجاة)

وہابیوں نے شرک و بدعت کی اپنی ہی خود ساختہ تعریف بنائی ہوئی ہے۔ اس تعریف کے مطابق سوائے ان کے تمام مسلمان بدعتی و مشرک ہیں۔ یہ توحید و سنت کی آڑ میں اپنے عقیدے کی ترویج چاہتے ہیں۔ ان ہی کے فرقے کو چھوڑ کر عبداللہ چکڑالوی جو منکر حدیث تھا اس نے خود ساختہ توحید پرستی کی انتہا کر دی، اس نے تو حدیث ماننے کو شرک کہہ دیا۔ چنانچہ آئینہ پرویزیت میں وہابی مولوی عبدالرحمن کیلانی لکھتا ہے: ”عبداللہ چکڑالوی: آپ ضلع گورداسپور کے موضع چکڑالہ میں پیدا ہوئے اور اس نسبت سے چکڑالوی کہلاتے ہیں۔ آپ ایک الگ فرقہ مسمی اہل القرآن کے بانی ہیں۔ آپ کا تبلیغی مرکز لاہور تھا۔ آپ پہلے اہل حدیث اور تبع سنت تھے۔ بعد میں جمیت حدیث سے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اسے شرک فی الکتاب قرار دینے لگے۔ وہ کہتے ہیں: پس کتاب اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح کتاب اللہ کے احکام کو مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کتاب یا شخص کے قول یا فعل کو دین اسلام میں مانا جائے خواہ فرضا جملہ رسل و انبیاء کا قول یا فعل ہی کیوں نہ ہو، شرک موجب عذاب ہے۔۔۔ یعنی دین میں اللہ کے حکم کے سوا کسی کا حکم ماننا بھی اعمال کو باطل کر نیوالا باعث ابدی و دائمی عذاب ہے۔ افسوس شرک فی الحکم میں آج کل اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ ترجمۃ القرآن، صفحہ 98۔“

(آئینہ پرویزیت، صفحہ 119، مکتبۃ السلام، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک نبی یا کسی بزرگ کی تعظیم کرنا یا اس چیز کی تعظیم کرنا جو بزرگوں سے نسبت رکھنے والی ہو شرک ہے چنانچہ تقویۃ الایمان میں ہے: ”گرد و پیش (حرم کے ارد گرد) کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر، پیغمبر یا بھوت و پری کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے۔“

(تقویۃ الایمان، مقدمۃ الكتاب، صفحہ 8، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

لہذا ان کے نزدیک کچی توحید یہ ہے کہ نبی کی تعظیم عام انسانوں سے بھی کم کرو چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے متعلق اسماعیل دہلوی لکھتا ہے: ”جو بشر کی سی تعریف ہو (وہ کرو) اس میں بھی اختصار (کمی) کرو۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس فی رد الاشراک، صفحہ 44، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اور جو اس سے باز نہیں آتا اس کا قتل جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے وہابیوں کے عقائد کا شد و مد سے رد فرمایا اور صحیح تعلیمات اہل سنت کو عام کیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”یا معشر المسلمین یہ فرقہ غیر

مقلدین کہ تقلید ائمہ دین کے دشمن اور بیچارہ عوام اہل اسلام کے رہزن ہیں، مذاہب اربعہ کو چوراہا بتائیں ائمہ ہدیٰ کو احبارو رہبان ٹھہرائیں، سچے مسلمانوں کو کافر مشرک بنائیں، قرآن وحدیث کی آپ سمجھ رکھنا، ارشادات ائمہ کو جانچنا پرکھنا ہر عامی جاہل کا کام کہیں، بے راہ چل کر، بیگانہ بچل کر، حرام خدا کو حلال کر دیں حلال خدا کو حرام، کہیں ان کا بدعتی بد مذہب گمراہ بے ادب ضال مضل غوی مبطل ہونا نہایت جلی و اظہر۔۔۔ اصل اس گروہ ناحق پڑوہ کی نجد سے نکلی، صحیح بخاری شریف میں ہے ”عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال ذکر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال (اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمیننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا قال اللہم بارک لنا فی یمیننا قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا فإظہر فی الثالثہ ہناک الزلزال والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان)“ نافع سے ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دُعا فرمائی الہی! ہمارے لئے برکت دے ہمارے شام میں، ہمارے لئے برکت رکھ ہمارے یمن میں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ! ہمارے نجد میں۔ حضور نے دوبارہ وہی دُعا کی الہی! ہمارے لئے برکت رکھ ہمارے شام میں، الہی! ہمارے لئے برکت بخش ہمارے یمن میں۔ صحابہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ! ہمارے نجد میں۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے گمان میں تیسری دفعہ حضور نے نجد کی نسبت فرمایا: وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔۔۔ اس خیر صادق مخبر صادق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق عبدالوہاب نجدی کے پسرواتباع نے بحکم آنکہ ”پدر اگر نتواند پسر تمام کند“ (باپ اگر نہ کر سکا تو بیٹا تمام) (مکمل) کر دے گا) تیرہویں صدی میں حریم شریفین پر خروج کیا اور ناکردنی کاموں ناکفنی باتوں سے کوئی دقیقہ زلزلہ و فتنہ کا اٹھانہ رکھا ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ اور اب جان جائیں گے ظالم کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔ حاصل اُن کے عقائد زائفہ (ٹیرھے) کا یہ تھا کہ عالم میں وہی مشیت ذلیل موحد مسلمان ہیں باقی تمام مومنین معاذ اللہ مشرک۔ اسی بناء پر انہوں نے حرم خدا و حریم مصطفیٰ علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کو عیاذ باللہ دار الحرب اور وہاں کے سگان کرام ہمسایگان خدا و رسول کو (خاکم بدہان گستاخاں) کافر و مشرک ٹھہرایا اور بنام جہاد خروج کر کے لوائے فتنہ عظمیٰ پر شیطانیت کبریٰ کا پرچم اڑایا۔۔۔۔

غرض یہ فتنہ شیعہ وہاں سے مطرود اور خدا و رسول کے پاک شہروں سے مدفوع و مردود ہو کر اپنے لئے جگہ ڈھونڈتا ہی تھا کہ نجد کے ٹیلوں سے اس دارالفتن ہندوستان کی نرم زمین اسے نظر پڑی، آتے ہی یہاں قدم جمائے، بانی فتنہ نے کہ اس مذہب نامذہب کا معلم ثانی ہوا وہی رنگ آہنگ کفر و شرک پکڑا کہ ان معدودے چند کے سوا تمام مسلمان مشرک، یہاں یہ طائفہ بحکم ﴿الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا﴾ (وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں جداجدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے)۔ خود متفرق ہو گیا ایک فرقہ بظاہر مسائل فرعیہ میں تقلید ائمہ کا نام لیتا رہا، دوسرے نے ”قدم عشق پیشتر بہتر“ (عشق کا قدم آگے بڑھانا ہی بہتر ہے)۔ کہہ کر اسے بھی بالائے طاق رکھا، چلے آ پس میں چل گئی وہ انہیں گمراہ یہ انہیں مشرک کہنے لگے مگر مخالفت اہلسنت و عداوت اہل حق میں پھر ملت واحدہ رہے، ہر چند ان اتباع نے بھی تکفیر مسلمین میں اپنی چلتی گئی نہ کی لیکن پھر کلام الامام الکلام (امام کا کلام، کلام کا امام ہوتا ہے)۔ ان کے امام

و بانی و ثانی کو شرک و کفر کی وہ تیز و تند چڑھی کہ مسلمانوں کو مشرک کا فریاد بنانے کو حدیث صحیح مسلم ”لا یدھب اللیل والنہار

حتیٰ یعبد اللات والعزیٰ (الی قولہ) یبعث اللہ ریحاً طیبۃ فتوفی کل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان فیبقى من لاخیر فیہ فیرجعون الی دین اباائہم“ مشکوٰۃ کے باب ”لا تقوم الساعة شرار الناس“ سے نقل کر کے بے دھڑک زمانہ موجودہ پر جمادی جس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ فنا نہ ہوگا جب تک لات و عزیٰ کی پھر سے پرستش نہ ہو اور وہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھالے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انتقال کرے گا جب زمین میں زے کا فرہ جائیں گے پھر بتوں کی پوجا بدستور جاری ہو جائے گی۔ اس حدیث کو نقل کر کے صاف لکھ دیا سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا (یعنی وہ ہوا چل گئی)۔ اِنَّا لِلّٰہ وَاِنَّا الَیْہ راجعون۔

ہوشمند نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ اگر یہ وہی زمانہ ہے جس کی خبر حدیث میں دی تو واجب ہوا کہ روئے زمین پر مسلمان کا نام و نشان باقی نہ ہو بھلے مانس اب تو اور تیرے ساتھی کدھر بچ کر جاتے ہیں؟ کیا تمہارا طائفہ دنیا کے پردے سے کہیں الگ بتا ہے؟ تم سب بھی انہیں شرار الناس و بدترین خلق میں ہوئے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان کا نام نہیں اور دین کفار کی طرف پھر کر بتوں کی پوجا میں مصروف ہیں، سچ آیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ”حبک الشیء یعمی ویصم“ شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی۔

شرک کی محبت نے اس ذی ہوش کو ایسا اندھا بہرا کر دیا کہ خود اپنے کفر کا اقرار کر بیٹھا۔ غرض تو یہ ہے کہ کسی طرح تمام مسلمان معاذ اللہ مشرک ٹھہریں اگرچہ پرانے شگون کو اپنا ہی چہرہ ہموار ہو جائے، اور اس بیباک چالاک کی نہایت عیاری یہ ہے کہ اُسی مشکوٰۃ کے اُسی باب لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس“ میں اسی حدیث مسلم کے برابر متصل بلا فصل دوسری حدیث مفصل۔ اسی صحیح مسلم کی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ موجود تھی جس سے اس حدیث کے معنی واضح ہوتے اور اُس میں صراحۃً ارشاد ہوا تھا کہ یہ وقت کب آئے گا اور کیونکر آئے گا اور آغا زت پرستی کا منشا کیا ہوگا؟۔۔۔

واقعی یہ لوگ اُن پرانے خوارج کے ٹھیک ٹھیک بقیہ و یادگار ہیں وہی مسئلے، وہی دعوے، وہی انداز، وہی وتیرے، خارجیوں کا داب تھا کہ اپنا ظاہر اس قدر منتشر (خود کو مولوی) بناتے کہ عوام مسلمین انہیں نہایت پابندِ شرع جانتے پھر بات بات پر عمل بالقرآن کا دعویٰ عجب دام در سبزہ تھا مسلک وہی کہ ہمیں مسلمان ہیں باقی سب مشرک۔ یہی رنگ ان حضرات کے ہیں آپ موحداور سب مشرکین، آپ محمدی اور سب بددین، آپ عامل بالقرآن والحدیث اور سب چنیں و چنناں بزمِ خمیث، پھر ان کے اکثر مکملین ظاہری پابندی شرع میں خوارج سے کیا کم ہیں؟ اہلسنت کان کھول کر سُن لیں دھوکے کی پٹی میں شکار نہ ہو جائیں، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ”تحقرن صلاتکم مع صلاتہم و صیامکم مع صیامہم و عملکم مع عملہم“ تم حقیر جانو گے اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے اور اپنے روزے ان کے روزوں کے سامنے اور اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابل۔ باسنہم ارشاد

فرمایا ”ویقرؤون القرآن لایجاوز حناجرهم یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية، رواه البخاری ومسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ان اعمال پر ان کا یہ حال ہوگا کہ قرآن پڑھیں گے پر گلوں سے تجاوز نہ کرے گا دین سے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے۔ اسے بخاری ومسلم دونوں نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 656۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مجدد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ احسن انداز میں دین کو تازہ کرے اور جو غیر شرعی باتیں اس میں داخل ہوئی ہوں اسے دور کرے۔ اس لحاظ سے بد مذہبوں کے برے عقائد کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور اسے قرآن وسنت کے خلاف ثابت کرنا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر لازم تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فلينبشره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد)) ترجمہ: جب گمراہی ظاہر ہو اور بعد میں آنے والے پہلوں پر لعنت کریں۔ (جیسے صحابہ کرام، اہل بیت اور ائمہ کرام پر طعن وتشنیع کی جاتی ہے) اس وقت جس کے پاس علم ہو وہ اپنا علم (ان گمراہوں کے خلاف) واضح کرے۔ اس وقت اگر اس نے اپنا علم چھپایا تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو چھپایا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، الباب الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 316، مؤسسة الرسالة، بیروت)

الغرض امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک مجدد کی ذمہ داری کو بہت احسن انداز میں سرانجام دیا اور امت مسلمہ کو کثیر اسلامی مواد فراہم کیا، جو قرآن، حدیث، فقہ، تصوف، جدید علوم پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان پاکستان سمیت پوری دنیا میں امام احمد رضا خان کی شخصیت وعلیت پر فی الوقت 24 پی۔ ایچ۔ ڈی اور کثیر ایم۔ فل ہو چکے ہیں اور مزید جاری ہیں۔ ایک پی۔ ایچ۔ ڈی آپ نے جو سائنس کے موضوع پر لکھا ہے اس پر ہورہی ہے۔

لیکن اہل سنت کی مظلومیت یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد سرکاری اداروں خصوصاً یونیورسٹیوں پر وہابیوں نے اپنا تسلط جما کر امام احمد رضا خان کی شخصیت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اپنے عقیدے کے علماء کو مجاہد و علم وحکمت کے پیکر بنا دیا۔ وہ اسماعیل دہلوی جو انگریزوں کے پیسوں پر سکھوں سے لڑنے نکلا اور مسلمان پٹھانوں کے ہاتھوں مارا گیا، وہ مجاہد بن بیٹھا۔ آج ہر فرقے والے دعویدار ہو گئے کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ جس مفکر اسلام نے دین اسلام کی آبیاری کی بد مذہبوں نے اسے بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اس کے خلاف کتابیں لکھ کر ہندوستان وسعودیہ وغیرہ میں یہ ظاہر کرنے کی مذموم کوشش کی گئی کہ یہ ایک نئے مذہب ”بریلوی“ کا بانی تھا ایک پروفیسر صاحب کا بیان ہے کہ میں سعودیہ گیا تو وہاں ایک پروفیسر سے ملاقات ہوئی اس نے امام احمد رضا خان کے بارے میں کہا کہ وہ قبروں کو سجدہ کرنے کو جائز کہتے تھے۔ میں نے کہا نہیں وہ تو اسے ناجائز کہتے تھے۔ سعودی پروفیسر نے کہا کہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ قبروں کو سجدہ کرنے کو جائز کہتے ہیں۔

درحقیقت بریلوی کوئی نیا مذہب نہ تھا بلکہ ہندوستان میں جب دیگر فرقے خود کو توحید پرست، قرآن وسنت کا پیکر ظاہر کرنے کی

کوشش میں تھے اور اپنے عقائد کو قرآن و حدیث سے باطل استدلال کر کے ثابت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کر رہے تھے، ختم نبوت کے معنی میں تحریف کر رہے تھے، مذہب اہل سنت کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ان کے باطل عقائد کا قرآن و حدیث اور عقائد اہل سنت سے رد فرمایا اور دین اسلام کی تجدیدی، جس کی وجہ سے ان کے متبعین کو بد مذہب بریلوی کہنا شروع ہو گئے۔ ورنہ بریلوی کوئی نیا دین نہ تھا۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بریلویوں کے عقائد اہل سنت کے خلاف ہیں۔ جس طرح حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی ایک نسبت ہے اور عقائد سب کے اہل سنت والے ہیں۔ اسی طرح بریلوی بھی ایک نسبت ہے جو برصغیر میں سنیّت کی پہچان ہے۔ فتاویٰ فقیہ ملت میں ہے: ”مذہب حق اہل سنت و جماعت کو ظاہر کرنے کے لئے ایسے لفظ کا ہونا ضروری ہے جو تمام بد مذہبوں سے ممتاز کر دے۔ اسی لئے ضرورت کے لحاظ سے ہر زمانہ میں مذہب حق کو امتیاز کے لئے الگ الگ الفاظ سے یاد کیا گیا ہے۔ جو اہل علم پر پوشیدہ نہیں مثلاً صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں جب معتزلہ ظاہر ہوئے تو اُس وقت کے تمام صحابہ و تابعین جن میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسن بصری جیسے جلیل القدر صحابی و تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے، سب نے مل کر معتزلہ کے باطل عقائد کا رد کیا، لیکن حضرت ابوالحسن اشعری علیہ الرحمۃ والرضوان اور ان کے اصحاب نے بڑی سختی سے رد کرتے ہوئے ان کے خلاف کتابیں تحریر کیں، جس کی وجہ سے اہل سنت کو معتزلہ سے ممتاز کرنے کے لئے اشعری کہا گیا۔“

اسی طرح موجودہ دور میں بھی اولیاء کرام و دیگر علمائے عظام نے بد عقیدہ فرقوں کا رد کیا اور مذہب اہل سنت کی خدمات انجام دی ہیں، لیکن امام احمد رضا محدث بریلوی نے بڑی سختی سے ان کا رد کیا اور ان کے باطل عقائد کے خلاف بے شمار کتابیں تصنیف فرما کر اولیاء کرام کے عقائد و نظریات کو عام کیا، اس لئے مذہب حق اہل سنت کو تمام باطل فرقوں، قادیانی، دیوبندی، وہابی اور مودودی وغیرہم سے ممتاز کرنے کے لئے ”مسک اعلیٰ حضرت“ خاص و عام میں رائج ہوا، جسے عامۃ المسلمین نے پسند بھی کیا اور حدیث شریف میں ہے ”مسک اراہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسن“ یعنی جس کو عامۃ المسلمین اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔“

(فتاویٰ فقیہ ملت، جلد 2، صفحہ 429، شبیر برادرز، لاہور)

مبلغ اسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی کچھ چھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”غور فرمائیے کہ فاضل بریلوی کسی نئے مذہب کے بانی نہ تھے، از اول تا آخر مقلد رہے، ان کی ہر تحریر کتاب و سنت اور اجماع و قیاس کی صحیح ترجمان رہی، نیز سلف صالحین و ائمہ و مجتہدین کے ارشادات اور مسلک اسلاف کو واضح طور پر پیش کرتی رہی، وہ زندگی کے کسی گوشے میں ایک پل کے لئے بھی ”سبیل مومنین صالحین“ سے نہیں ہٹے۔ اب اگر ایسے کے ارشادات حقانہ اور توضیحات و تشریحات پر اعتماد کرنے والوں، انہیں سلف صالحین کی روش کے مطابق یقین کرنے والوں کو ”بریلوی“ کہہ دیا گیا تو کیا بریلویت و سنیت کو بالکل مترادف المعنی نہیں قرار دیا گیا؟ اور بریلویت کے وجود کا آغاز فاضل بریلوی کے وجود سے پہلے ہی تسلیم نہیں کر لیا گیا؟“

(سید محمد مدنی، شیخ الاسلام، تقدیم، دور حاضر میں بریلوی، اہل سنت کا علامتی نشان، صفحہ 10، 11، مکتبہ حبیبیہ، لاہور)

امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خاں الازہری مدظلہ عالیہ سے ایک انٹرویو کے دوران جب سوال کیا گیا کہ پاکستان میں بعض لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں اور بعض اپنے آپ کو دیوبندی، کیا یہ اچھی بات ہے؟ اس کے جواب میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں: ”بریلوی کوئی مسلک نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اہلسنت وجماعت ہیں۔ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، حضور کے اصحاب کا ادب کرتے ہیں، حضور کے اہلبیت سے محبت کرتے ہیں، حضور کی امت کے اولیا اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، فقہ میں امام اعظم ابوحنیفہ کے مقلد ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہمارے مخالف ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔“

(ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور، صفحہ 14، فروری 1988ء)

خود مخالفین بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ لوگ قدیم طریقوں پر کاربند رہے، مشہور مؤرخ سلیمان ندوی جن کا میلان طبع اہل حدیث کی طرف تھا لکھتے ہیں: ”تیسرا فریق وہ تھا جو وحدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل السنۃ کہتا رہا، اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایوں کے علماء تھے۔“

(حیات شبلی، صفحہ 46، بحوالہ تقریب تذکرہ اکابر اہل سنت، صفحہ 22)

ابو یحییٰ امام خاں نوشہروی اہل حدیث لکھتے ہیں: ”یہ جماعت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی مدعی ہے۔ مگر دیوبندی مقلدین (اور یہ بھی بجائے خود ایک جدید اصطلاح ہے) یعنی تعلیم یافتگان مدرسہ دیوبند اور ان کے اتباع انہیں بریلوی کہتے ہیں۔“

(تراجم علمائے حدیث ہند، صفحہ 376، مطبوعہ سبحانی اکیڈمی، لاہور)

مشہور رائٹر شیخ محمد اکرام لکھتے ہیں: ”انہوں (امام احمد رضا بریلوی) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔“

(موج کوثر، صفحہ 70، طبع ہفتہ، 1966ء)

دہابیوں کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں: ”امر تسری میں مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی (ہندو سکھ وغیرہ) کے مساوی ہے، اسی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے، جن کو بریلوی حنفی خیال کہا جاتا ہے۔“

(شمع توحید، صفحہ 40، مطبوعہ، سرگودھا)

امام اہل سنت شاہ احمد رضا بریلوی کے القاب میں سے ایک لقب ہی عالم اہل السنۃ تھا۔ اہل سنت وجماعت کی نمائندہ جماعت آل انڈیا سنی کانفرنس کا رکن بننے کے لئے سنی ہونا شرط تھا، اس کے فارم پر سنی کی یہ تعریف درج تھی: ”سنی وہ ہے جو مانا علیہ واصحابی کا مصداق ہو سکتا ہو، یہ وہ لوگ ہیں، جو ائمہ دین، خلفاء اسلام اور مسلم مشائخ طریقت اور متاخرین علماء دین سے شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی، حضرت ملک العلماء بحر العلوم صاحب فرنگی محلی، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی، حضرت مولانا فضل رسول صاحب بدایونی، حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب رامپوری، اعلیٰ حضرت مولانا مفتی احمد رضا خاں رحمہم اللہ تعالیٰ کے مسلک پر ہو۔“

(خطبات آل انڈیا سنی کانفرنس، صفحہ 85، 86، مکتبہ رضویہ، لاہور)

اب اس کے سوا اور کیا کہا جائے کہ بریلویت کا نام لے کر مخالفت کرنے والے دراصل ان ہی عقائد و افکار کو نشانہ بنا رہے ہیں جو زمانہ قدیم سے اہل سنت والجماعت کے چلے آ رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ کھلے الفاظ میں اہل سنت

کے عقائد کو مشرکانہ اور غیر اسلامی قرار دے سکیں، باب عقائد میں آپ دیکھیں گے کہ جن عقائد کو بریلوی عقائد کہہ کر مشرکانہ قرار دیا گیا ہے، وہ قرآن و حدیث اور متقدمین علمائے اہل سنت سے ثابت اور منقول ہیں، کوئی ایک ایسا عقیدہ بھی پیش نہیں کیا جاسکا جو بریلویوں کی ایجاد ہو اور متقدمین ائمہ اہل سنت سے ثابت نہ ہو۔

موضوع کو اختیار کرنے کا سبب

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ إلی الجامع الصغیر“ میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((للمؤمن أربعة أعداء مؤمن يحسده ومنافق يبغضه وشيطان يضلّه وكافر يقاتله)) ترجمہ: مؤمن کے چار دشمن ہیں: مؤمن اس سے حسد کرتا ہے، منافق اس سے بغض رکھتا ہے، شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کافر اسے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

(الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ إلی الجامع الصغیر، حرف اللام، جلد 3، صفحہ 26، دار الفکر، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بد مذہبوں نے منافقوں والا کردار ادا کیا۔ ان کی اسلامی خدمات کو چھپانے کی کوشش کی اور ان پر انگریزوں کی غلامی، آزادی کی مخالفت کے الزام لگائے اور اسے جھوٹ اور تحریفوں کے ذریعے ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی۔ کوئی بھی نیا فرقہ اس وقت پروان نہیں چڑھتا جب تک وہ دو چیزیں نہ اپنائے۔ ایک یہ کہ قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کر اپنے عقیدے کو صحیح ثابت کرے اور دوسرا یہ کہ اہل سنت فرقہ کو گمراہ ثابت نہ کر دے۔ وہابی خود کو تو حیدری و اہل حدیث ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث کی توڑ موڑ تو کرتے ہیں، اب ان کے لئے یہ بڑا مسئلہ تھا کہ اہل سنت کو کیسے گمراہ ثابت کیا جائے؟ چنانچہ وہابی مولوی احسان الہی ظہیر نے اہل سنت کو گمراہ ثابت کرنے کے لئے پاکستانی صدر رضیاء الحق کے دور میں ایک کتاب بنام ”البریلویہ“ عربی زبان میں لکھی جس میں اس نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر بہتان لگائے، بریلویوں کو گمراہ و مشرک ثابت کرنے کے لئے عبارتوں میں تحریفات کیں۔ جب اس کا بہترین جواب شرف ملت مولانا عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، تو بجائے اس کے کہ وہابی اپنی غلطیوں سے رجوع کریں بلکہ ایک وہابی نے البریلویہ کا ترجمہ اور مزید حاشیہ لگا دیا جس میں ایک آدھ جگہ پر عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض کر کے اپنے دیگر وہابیوں کو یہ جتلا دیا کہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جواب دیدیا گیا ہے۔ یہی آج کل رائج ہے کہ ہر بد مذہب فرقہ اپنے خلاف لکھی گئی کتاب کا بانفصیل جواب نہیں دیتا ادھر ادھر کی مار کر اپنے فرقے والوں کو یہ تسلی دیتا ہے کہ جواب ہو گیا ہے۔

”البریلویہ“ کافی عرصہ سے دنیا کے کئی ممالک میں کئی زبانوں میں جاری ہے اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اس کتاب پر کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ کئی سالوں بعد اس کا اردو ترجمہ کر کے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس پر یہ کتاب عام کی جا رہی ہے، اس کے سوفٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ دیوبندی مولوی خالد مانچسٹر اور الیاس گھمن اور دیگر وہابی مولویوں نے اسی کتاب ”البریلویہ“ سے مواد لے کر اپنی کتب میں شامل کیا ہے اور اہل سنت بریلوی مسلک کو

بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔

اس لئے راقم الحروف نے ضروری سمجھا کہ اس پوری کتاب کا با تفصیل جواب دے کر مسلمانوں کو غلط فہمی سے بچایا جائے۔ اس سے پہلے البریلویہ کا کئی علمائے اہل سنت نے جواب دیا ہے لیکن زیادہ تر پہلے باب کا جواب دیا گیا ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر مبنی تھا۔ الحمد للہ عزوجل! فقیر نے علمائے اہل سنت کے توسل سے اس پوری کتاب کو متن کی صورت میں اوپر رکھ کر نیچے ہر اعتراض کا جواب احسن انداز میں دینے کی کوشش کی ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل! علمائے اہل سنت ضرور اسے پسند فرما کر مجھ جیسے ادنیٰ غلام اہل سنت کو دعاؤں سے نوازیں گے۔

ہوسکتا بعض مسلمانوں کو یہ موضوع اچھا نہ لگے، چونکہ آج کل صلح کلیت کی ہوا ہے، اسی ظاہری دیندار شخص کو پسند کیا جاتا ہے جو ہر فرقے سے اتحاد کئے پھرتا ہے بلکہ اب تو عیسائیوں سے اتحاد کرنے والے بھی ہو گئے ہیں۔ میڈیا میں بھی بعض ایسے ہی مذہبی لوگوں کی موجیں ہیں جو یہ کہتے ہیں سب بھائی بھائی ہیں۔ آئندہ وقت میں ایسے ہی جاہل حب جاہ کے مارے مذہبی لبادہ اوڑھے بظاہر کامیاب نظر آئیں گے۔ جبکہ درحقیقت ایسی سوچ فرقہ واریت اور لوگوں کے صحیح عقائد کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ میڈیا میں جو تجزیہ کار مسلمان سیاستدانوں کی عزت اچھا لے، اس پر الزام تراشی کرے تو اسے حق گوئی سمجھا جاتا ہے، اللہ عزوجل کی نعمت سمجھا جاتا ہے، لیکن جب کوئی سنی عالم بدعقیدہ لوگوں کی نشاندہی کرے جو کہ حقیقت میں حق گوئی ہے تو اسے شدت پسند ٹھہرا دیا جاتا ہے۔

کئی لوگ ریڈی میڈ صوفی بن کر یہ کہتے نظر آتے ہیں، کسی کو بُرا نہ کہو، ہر کلمہ پڑھنے والا ٹھیک ہے، جب اسی صوفی کے کسی مرید کو بد مذہب یہ کہہ دے کہ یہ پیری فقیری ناجائز ہے تو صوفی صاحب کے پاس اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ اپنے ہی مرید کو مطمئن کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک ہر دور میں علماء دین اپنے دور کے گمراہوں کے عقائد و افعال کا منہ توڑ جواب دیتے آئے ہیں۔ کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعقیدہ لوگوں کے متعلق وعیدیں ارشاد فرمائیں حالانکہ وہ کلمہ گو تھے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو گمراہ فرقوں قدریہ (جو تقدیر کے منکر تھے) اور مرجیہ (جو کہتے تھے کہ جیسے کافر کو کوئی نیکی مفید نہیں ایسے ہی مسلمان کو کوئی گناہ مضر نہیں جو چاہے کرے۔) کے متعلق فرمایا ((صنفان من أمتی ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية)) ترجمہ: میری امت کے دو گروہ ہیں۔ جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں مرجیہ اور قدریہ۔

(جامع ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء في القدرية، جلد 4، صفحہ 543، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

ایک حدیث میں آیا ((لو ان صاحب بدعة مكذبا بالقدر قتل مظلوما صابرا محتسبا بين الركن والمقام لم ينظر الله في شئ من امره حتى يدخله جهنم)) ترجمہ: اگر کوئی بد مذہب تقدیر کا منکر خاص حجر اسود و مقام ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے درمیان محض مظلوم و صابر مارا جائے اور وہ اپنے اس قتل میں ثواب الہی عزوجل ملنے کی نیت بھی رکھے تاہم اللہ عزوجل اس کی کسی بات پر نظر نہ فرمائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کرے۔

(العلل المتناہية، حدیث 215، جلد 1، صفحہ 140، نشر الكتب الاسلامیہ، لاہور)

فقط تقدیر کے منکر ہونے پر اللہ عزوجل جیسی رحمن و رحیم ذات نظر رحمت نہ فرمائے اور موجودہ دور کے بعض مسلمان گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ سے محبتیں کرتے پھرتے ہیں اور پھر معاذ اللہ یہ کفر بولتے ہیں، سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ شریعت نے گمراہوں سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ گمراہ دین اسلام کی اصل شکل کو بگاڑتے ہیں۔ ان گمراہوں سے نفرت کرنا ثواب اور ان سے محبت کرنا گناہ ہے۔ حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من أعرض عن صاحب بدعة بغضا له في الله، ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا، ومن انتهر بصاحب بدعة أمناه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة مائة درجة، ومن سلم على صاحب بدعة، أو لقيه بالبشر أو استقبله بما يسره فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جو اللہ عزوجل کے لئے گمراہ شخص سے بغض رکھے اللہ عزوجل اس کے دل کو امن و ایمان سے بھر دے گا۔ جو گمراہ کو ڈانٹے اللہ عزوجل قیامت والے دن اسے امن عطا فرمائے گا۔ جو گمراہ شخص کی بے عزتی کرے اللہ عزوجل جنت میں اس کے سودر جے بلند فرمائے گا۔ جو گمراہ شخص کو سلام کرے یا اس سے مسکراتے ہوئے ملے یا اس کا استقبال کرے کہ وہ خوش ہو تو اس نے محمد پر نازل کردہ کی تحقیر کی۔

(تاریخ بغداد، باب العین، جلد 11، صفحہ 545، دار الغرب الإسلامی، بیروت)

امام غزالی جیسے صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہوں کے عقائد کے رد کو باعث ثواب فرمایا ہے چنانچہ احياء العلوم شریف میں فرماتے ہیں ”اما المبتدع الذي يدعو الى البدعة ويزعم ان ما يدعو اليه حق فهو سبب لغواية الخلق فشره متعذرا لا استحباب في اظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه وتحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه اشد۔“ ترجمہ: گمراہ بدعتی اپنی بدعت کو حق قرار دے کر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے اس لیے وہ عوام الناس کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے لہذا اس کا شر زیادہ موثر ہے، ایسے شخص کو برا جاننا اس کی مخالفت کرنا، اس سے قطع تعلق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنا زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔

(احياء العلوم، كتاب الالفه والاخوة، بيان مراتب الذين يبغضون في الله، جلد 02، صفحہ 169، دار المعرفة، بیروت)

بلکہ ایک حدیث میں رحمۃ للعالمین نے گستاخ صحابہ پر لعنت کا حکم دیا چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شرکم)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تو ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو ان سے کہو: اللہ عزوجل تمہارے شر پر لعنت کرے۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب فيمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جلد 5، صفحہ 697، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

لیکن موجودہ دور میں ایسی روایات بیان کرنے کو فرقہ واریت کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو۔ اگر ایسا کہنے والے کے گھر چوری ہو رہی ہو تب یہ نہیں کہے گا جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، لیکن افسوس ہے دین کے چوروں کو کچھ نہیں کہتا۔ دو

گزر کی زمین چھن جانے پر ساری زندگی اپنے سگے بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، لیکن گمراہوں سے حسن سلوک کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ گمراہوں کے خلاف قتل و غارت شروع کر دو، ہم تو بس یہ کہتے ہیں جو بھی قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ بنائے گا، اس کا جواب دینے کو اچھا سمجھا جائے اور جو گمراہ اہل سنت کے خلاف لکھتے ہیں ان کے جواب دینے کو تحفظ عقائد اہل سنت سمجھا جائے، اسے تفرقہ نہ سمجھا جائے، تفرقہ یہ نہیں کہ کوئی سنی کسی بد مذہب کے اعتراض کا جواب دے، بلکہ تفرقہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے عقائد سے ہٹ کر الگ کوئی نیا عقیدہ بنا لیا جائے اور لوگوں کو ہیرا پھیری سے اپنے عقیدہ کی طرف مائل کیا جائے۔

اندازِ تحریر

احسان الہی ظہیر صاحب کی کتاب ”البریلویہ“ کو تنگ اور چھوٹے فونٹ میں لکھا گیا ہے۔ ”البریلویہ“ کتاب کی عبارت کے شروع میں یہ نشان ﴿﴾ اور عبارت کے آخر میں یہ نشان ﴿﴾ ہوں گے۔ اس عبارت کے بعد نیچے بڑے فونٹ میں اس کا جواب موجود ہوگا۔

بریلویہ کی کتاب میں عبارتوں کے آگے جو نمبر لگے ہیں، یہ ان عبارتوں کے حوالہ جات ہیں۔ فصل کے آخر میں ان حوالہ جات کی تفصیل ہے۔ ان حوالہ جات میں البریلویہ کا ترجمہ کرنے والے وہابی مولوی عطاء الرحمن ثاقب صاحب نے جگہ جگہ حاشیے بھی لگائے ہیں۔ ان حاشیوں کے نیچے میرا جواب ہوگا۔

اس کتاب کو لکھنے میں کئی ذرائع استعمال کئے گئے ہیں، کتابوں کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ ویب سائٹس سے بد مذہبوں کے متعلق مواد اکٹھا کیا، پہلے دور کے اخبارات کا مواد شامل کیا، کئی سنی علماء کی کتب سے عبارات و حوالہ جات اس میں شامل کئے، کئی نایاب جزئیات شرفِ ملت عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ“ سے لئے ہیں جو انہوں نے ”البریلویہ“ کے جواب میں لکھی تھی۔ بہر حال اپنی طرف سے اپنی طرف سے حوالہ جات میں پوری احتیاط برتی گئی ہے اگر کسی حوالے میں کوئی غلطی ہو تو قارئین رہنمائی فرمادیں۔

موضوع کی اہمیت

اس موضوع کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس میں اکثر دلائل امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی کتب سے ہی دیئے گئے ہیں۔ دوسری کوشش کی گئی ہے کہ وہابی اعتراضات کے جوابات ان کی اپنی کتب اور وہابیوں اور سنیوں کے متفق علمائے اسلاف جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ کی کتب سے دیئے جائیں۔ یہ یاد رہے کہ یہ بزرگ حقیقت میں سنی حنفی صحیح العقیدہ ہیں، لیکن وہابی زبردستی ان کو اہل حدیث ثابت کرتے ہیں۔

یہ کتاب الحمد للہ عزوجل! مجموعہ عقائد و معاملات اہل سنت ہے کہ ہر وہ موضوع جو عام طور پر زیر بحث آتا ہے اس میں اہل سنت

کے حق ہونے پر تفصیلاً دلائل پیش کئے ہیں تاکہ ہر سنی کو اس کتاب سے رہنمائی مل سکے اور مسلک اہل سنت پر استقامت ملے۔

اس کتاب سے قارئین کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ بد مذہب کس طرح قرآن و حدیث کو گھما پھرا کر اور علمائے اہل سنت کی عبارات میں تحریف کر کے مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے اور اپنے فرقے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر قاری کو یہ سمجھ جانا چاہئے کہ بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے، ان کی تقاریر کو سننے سے ہر ممکن طور پر بچنا چاہئے کہ یہ انتہائی خطرناک ہیں۔

المتخصص فی الفقہ الاسلامی
ابو احمد محمد انس رضا قادری
26 جمادی الاولیٰ 1434ھ 08 اپریل 2013ء

تقدیم البریلویہ

البریلویہ کے شروع میں وہابی مولویوں نے اس کتاب کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ کرنے والے کا بیان ہے، پھر اس پر ایک تقریظ ہے اور پھر احسان الہی ظہیر کا مقدمہ ہے۔

عرض مترجم

بسم الله الرحمن الرحيم

”البریلویہ“ جس کا اردو نام ”بریلویت، تاریخ و عقائد“ ہے۔ یہ احسان الہی ظہیر شہید کی لازوال تصنیف ہے۔ دعا ہے کہ اللہ اسے ہمارے لیے نافع بنائے۔ (آمین)

شہید اسلام علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی یہ تصنیف بھی باقی تصانیف کی طرح قوت استدلال اور اسلامی حمیت و غیرت کا آئینہ دار ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بریلوی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور مقبولیت میں اگرچہ بہت کمی آئی ہے مگر اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ جدید طبقہ مذہب سے دور ہوتا چلا گیا۔ جدید طبقے نے جب اسلام کے نام پر خرافات اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے تحقیق کی بجائے یگان کر لیا کہ شاید مذہب اسلام اسی کا نام ہے۔ چنانچہ بریلوی افکار نے نئی نسل کو اسلام سے دور کر کے الحاد و لادینیت کی آغوش میں پھینک دیا۔

ان حالات میں کسی ایسی کتاب کی اشد ضرورت تھی جو نئی نسل اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کو یہ بتلاتی کہ وہ شریک امور اور خرافات و بدعات جنہیں وہ اپنے گرد دیکھ رہے ہیں ان کا ارتکاب اگرچہ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے مگر کتاب و سنت کی پاکیزہ تعلیمات کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ کتاب اس ضرورت کو پورا کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بہت دیر سے آپ کی تمام کتب کا اردو ترجمہ شائع کرنے کا مطالبہ ہو رہا تھا تا کہ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان کے عوام بھی ان کتب سے استفادہ کر سکیں۔ بالآخر ادارہ ترجمان السنہ نے آپ کی کتب کے اردو تراجم شائع کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں آپ کی تصنیف ”البریلویہ“ کا اردو ترجمہ قارئین کے پیش خدمت ہے۔ امید ہے ان شاء اللہ العزیز اس کتاب کا مطالعہ بہت سے احباب کے لیے راہ راست پر آنے کا ذریعہ ہوگا اور یہ بات مصنف مرحوم کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔

علامہ صاحب رحمہ اللہ اس کتاب میں ایسا باب بھی شامل کرنا چاہتے تھے جو رضا خانی فقہ کے چند ایسے مسائل پر مشتمل تھا جو محض ذہنی تلذذ کے لیے فرض کیے گئے تھے۔ مگر تہذیب و شائستگی کا تقاضا تھا کہ انہیں اس کتاب کا حصہ نہ بنایا جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ عربی زبان ان فحش مسائل کی متحمل نہیں ہے۔ وہ تمام حوالہ جات میرے پاس محفوظ ہیں۔

اردو ترجمہ کرتے وقت میں بھی اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ان کے ذکر کی ضرورت محسوس ہوئی تو اگلے ایڈیشن کے مقدمے میں انہیں ذکر کر دیا جائے گا۔ ترجمہ کرتے وقت میں نے عربی عبارات کا ترجمہ کرنے کی بجائے بریلوی حضرات کی اصل کتابوں کی عبارتوں کو ہی نقل کر دیا ہے تاکہ ترجمہ در ترجمہ سے مفہوم میں تبدیلی نہ آئے۔

چونکہ بہت ہی کم عرصہ میں اس کتاب کے ترجمہ اور طباعت کا کام مکمل ہوا ہے اس لیے لازماً اس ایڈیشن میں علمی یا فنی کوتاہیاں قارئین کرام کو نظر آئیں گی۔ ان شاء اللہ العزیز اگلے ایڈیشن میں انہیں دور کرنے کی مکمل کوشش کی جائے گی۔ قارئین اپنی آراء سے آگاہ فرمائیں۔

قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ترجمہ قرآن سے نقل کیا گیا ہے۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ اس میں قدرے ابہام ہے اگلے ایڈیشن میں اس کی تلافی کی بھی کوشش کی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

عطاء الرحمن ثاقب

ادارہ ترجمان السنہ لاہور

14 رمضان المبارک 1408ھ، یکم مئی 1988ء

مترجم صاحب جھوٹ و بہتان اور تحریف پڑنی کتاب کے بارے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو لازول تصنیف کہہ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اللہ عز وجل اسے ہمارے لئے نافع بنائے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ وہابیوں کے لئے اسی طرح کی کتابیں نفع بخش ہو گئی ہیں۔

کسی کتاب کا ترجمہ کرنے والا امین ہوتا ہے کہ جیسی عبارت ہو اسے اسی طرح ترجمے میں نقل کیا جائے، کسی عبارت کو چھوڑ دینا یا کوئی عبارت اپنے پاس سے اس میں اس طرح شامل کر لینا کہ پڑھنے والا سمجھے کہ مصنف ہی نے یہ عبارت لکھی ہے، بددیانتی و خیانت ہے۔ احسان الہی ظہیر نے جو جھوٹ و بہتان اور تحریفات کی ہیں وہ تو آگے آئیں گی۔ ذرا اس مترجم صاحب کی چند علمی خیانتیں ملاحظہ ہوں:-

خیانت:- البریلویہ کی اصل عبارت یہ تھی ”انہا جدیدۃ من حیث النشأة والاسم ومن فرق شبه القارة من حیث التكوين والهيئة ولكنها قديمة من حیث الافکار والعقائد ومن الفرق المنتشرة الكثيرة فى العالم الاسلامى باسماء مختلفة ----“ ترجمہ: یہ جماعت (بریلوی) اپنی پیدائش اور نام اور برصغیر کے فرقوں میں سے اپنی شکل و شباهت کے لحاظ سے اگرچہ نئی ہے لیکن افکار اور عقائد کے اعتبار سے قدیم ہے۔ اس طرح کے عقائد رکھنے والے مختلف فرقوں کے نام سے اسلامی شہروں میں پائے جاتے ہیں۔

آگے احسان الہی ظہیر نے اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں پائے جانے والے تمام قادری، سہروردی، نقشبندی، چشتی، رفاہی، وہی عقائد و تعلیمات رکھتے ہیں جو بریلویوں کے ہیں۔ لیکن مترجم صاحب نے ان سب کا ترجمہ چھوڑتے ہوئے فقط یہ لکھ دیا: ”اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں۔“

(بریلویت، صفحہ 23، ادارہ ترجمان السنہ، لاہور)

پوری عبارت کا ترجمہ اس لئے نہیں کیا کہ مترجم صاحب نے بریلویوں کو ایک نیا فرقہ ثابت کرنا تھا۔ اگر یہ پوری عبارت لکھ دی جاتی تو اس کے منصوبہ پر پانی پھر جاتا۔ مترجم صاحب نے ترجمہ کرتے وقت ایسی کئی بُری حرکات کی ہیں۔ تقریباً ہر حوالے کے بعد مترجم نے

اپنا کلام شامل کیا ہے۔

خیانت:- مسئلہ حاضر و ناظر میں ظہیر صاحب نے بریلویوں کا عقیدہ یوں ظاہر کیا تھا ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر فی کل مکان و زمان مع القول لایجوز استعمال لفظة الحاضر علی اللہ عزوجل“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مکان و زمان میں حاضر و ناظر ہیں اور اللہ عزوجل کے لئے حاضر کا لفظ جائز نہیں ہے۔

(البریلویہ، صفحہ 111، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

مترجم صاحب نے یہاں آدھی عبارت کا ترجمہ کیا اور آدھی کا ترجمہ چھوڑ دیا جو یہ بنتا تھا: ”ساتھ اس قول کے کہ اللہ عزوجل کے لئے لفظ حاضر کا استعمال جائز نہیں۔“ یہ اب مترجم صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اس عبارت کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ کہیں یہ ظہیر صاحب کے غلط عقیدے کو چھپانے کے لئے تو نہیں کیا؟

خیانت:- ایک جگہ احسان الہی ظہیر کی اصل عبارت یوں تھی ”ولکن البریلوین یصرون علی بناء القباب علی القبور“ حقیقتہً اس عبارت کا ترجمہ یہ بنتا ہے: ”لیکن بریلوی قبروں پر قبے بنانے پر مصر ہیں۔“

(البریلویہ، صفحہ 118، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

اس عبارت کا ترجمہ مترجم نے تحریف کے ساتھ یوں کیا: ”مگر بریلوی قوم کو اصرار ہے کہ قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر قبے وغیرہ بنانا ضروری ہیں۔“ یہاں مترجم صاحب نے لفظ ضروری اپنے پاس سے ڈال دیا تاکہ عام مسلمان بریلویوں سے بدظن ہوں۔

خیانت:- ایک جگہ احسان الہی ظہیر نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ”واما قول الوهابیۃ ان تقبیل القبور شرك فهو من غلوهم و مبالغاتهم“ ترجمہ: وہابیہ کا کہنا کہ قبور کو چومنا شرک ہے یہ ان کا غلو و مبالغہ ہے۔

(البریلویہ، صفحہ 123، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

مترجم صاحب نے اس عبارت کو پہلے اپنے محل میں نقل کیا۔ پھر آگے طواف کی بحث میں اس عبارت کو دوبارہ تحریف کے ساتھ اپنے پاس سے شامل کر دیا اور چومنے کی جگہ لفظ طواف لکھ دیا۔ عبارت کا ترجمہ یوں کیا: ”طواف کو شرک ٹھہرانا وہابیہ کا گمان فاسد اور محض غلو و باطل ہے۔“

(بریلویت، صفحہ 172، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

خیانت:- ایک جگہ اصل عبارت البریلویہ کی یوں تھی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی گئی ”الحج لغير الله تعالى، وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم يكون الحلول بها تقرباً من هؤلاء فنهي الشرع عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد“ (اس کا مطلب یہ تھا) غیر اللہ کے لئے حج کرنا اور اس سے مراد یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ مختص جگہوں کو ان کی موجودگی کی وجہ سے متبرک سمجھتے ہوئے، ان کا قرب چاہتے ہوئے وہاں جانے کا قصد کرے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سواریاں نہ باندھو۔

(البریلویہ، صفحہ 128، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

مترجم نے اس عبارت کا ترجمہ تحریف کر کے یوں کیا: ”شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی

قبر کی طرف خصوصی طور پر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اور قبروں پر ہونے والی بدعات بہت بری ہیں۔ خود

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو میلہ نہ بننے کی دعا فرمائی تھی۔“

(بریلویت، صفحہ 175، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور) یہاں دیکھیں دونوں ترجموں میں کتنا فرق ہے! یا تو مترجم صاحب کو شاہ ولی اللہ رحمۃ

اللہ علیہ کی عبارت کا صحیح ترجمہ نہیں آیا یا یہ ہے کہ مترجم صاحب نے جان بوجھ کر خیانت و تحریف کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ترجمہ کر دیا۔ دونوں صورتوں میں مترجم صاحب ترجمہ کرنے کے اہل نہیں ہیں۔

خیانت:- کئی جگہ مترجم نے ظہیر صاحب کی کئی ایسی عبارتیں چھوڑ دیں جو مسلمانوں کو وہابیوں سے بدظن کر سکتی تھیں جیسے احسان الہی ظہیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام آدمی ثابت کرنے کے لئے یہ روایت لکھی تھی کہ آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا تھا میں اللہ عزوجل کے حضور تیری کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ایک خاص موقع پر بطور ترہیب تھی جبکہ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسبت کی شان بیان فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا ((مسابل اقوام یزعمون ان قرابتی لاتنفع کل سبب ونسب منقطع یوم القیمۃ الا نسبی وسببی فانہا موصولة فی الدنیا والاخرۃ)) ترجمہ: کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ زعم کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی۔ ہر علاقہ و رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور علاقہ کہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔

(مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوة باب فی کرامتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جلد 8، صفحہ 398، دار الفکر، بیروت)

امالی ابن بشران میں ہے ”عن عمران بن حصین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((سألت ربی عز وجل أن لا یدخل أحدا من أهل بیتی النار فأعطانیہا))“ ترجمہ: حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عزوجل سے سوال کیا کہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا تو رب تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ (یعنی میری دعا قبول فرمائی۔)

(امالی ابن بشران، جلد 1، صفحہ 148، دار الوطن، الرياض)

وہابی اس طرح کی احادیث کا ذکر نہیں کرتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرفات کی نفی ثابت کرنے کے لئے فقط حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی روایت نقل کرتے ہیں، ظہیر صاحب نے بھی فقط یہی روایت نقل کی تھی، مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔

خیانت:- پھر ایک جگہ احسان الہی ظہیر نے میلاد شریف کو ناجائز و بدعت ثابت کرنے کے لئے مدخل لابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت نقل کی ”ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه فی شهر ربیع الأول من مولد وقد احتوی علی بدع ومحرمات“ (اس کا ترجمہ یوں بنتا تھا) من جملہ ان بدعات میں سے جن کو لوگ بہت بڑی عبادت اور شعائر دین سمجھ کر کرتے ہیں ایک وہ افعال ہیں جو ربیع الاول کے مہینہ میں ولادت حضور کے موقع پر لوگ کرتے

ہیں اور بے شک یہ افعال کئی بدعتوں اور حرام کاموں پر مشتمل ہیں۔

(البریلویہ، صفحہ 131، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

مترجم صاحب نے بڑی چالاکی سے اس عبارت کو چھوڑ دیا اور اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ احسان الہی ظہیر نے یہ عبارت پوری نقل نہیں کی تھی کیونکہ ابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے آگے ان بدعات کا ذکر کیا تھا جو میلاد شریف میں کی جاتی ہیں جیسے گانے باجے۔ پھر اس کے آگے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کی ترغیب دی تھی بلکہ ایک پوری فصل میلاد النبی کی شان پر بنام ”فصل فی خصوصیۃ مولد الرسول بشہر ربیع الاول“ لکھی۔ احسان الہی ظہیر کی پیش کردہ عبارت کے ساتھ ہی فرماتے ہیں ”فمن ذلك استعمالهم المغاني ومعهم آلات الطرب من الطار المصصر والشبابه وغير ذلك مما جعلوه آله للسمع ومضوا في ذلك على العوائد الذميمة في كونهم يشتغلون في أكثر الأزمنة التي فضلها الله تعالى وعظمها ببدع ومحرمات ولا شك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضله الله تعالى وفضلنا فيه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الكريم على ربه عز وجل۔۔۔ فكان يجب أن يزداد فيه من العبادات والخير شكرا للمولى سبحانه وتعالى على ما أولانا من هذه النعم العظيمة۔۔۔ ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم لأنه صلى الله عليه وسلم ولد فيه فعلى هذا ينبغي إذا دخل هذا الشهر الكريم أن يكرم ويعظم ويحترم الاحترام اللائق به وذلك بالاتباع له صلى الله عليه وسلم في كونه عليه الصلاة والسلام كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر فيها وكثرة الخيرات“ یعنی اس مہینے گانے باجوں اور آلات سماع کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ بدعت و حرام ہے کہ جب عام راتوں میں اس کا استعمال جائز نہیں تو پھر اس عظیم شہر جس میں اللہ عز وجل نے اپنے نبی علیہ السلام کے سبب ہم پر کرم فرمایا اس میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس مہینے واجب ہے کہ عبادات میں زیادتی کی جائے اور اللہ عز وجل کا اس نعمت عظیمہ پر شکر ادا کیا جائے۔ جس دن نبی کریم پیدا ہوئے اس دن روزہ رکھنا فضل عظیم ہے۔ تو جب ربیع الاول شروع ہو اس مہینے کا اکرام کیا جائے اور یہ اکرام تب ہی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی کی جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائد اوقات میں نیکیاں اور خیرات کی کثرت کرتے تھے۔

(المدخل، فصل فی مولد النبی والبدع المحدثۃ فیہ، جلد 2، صفحہ 2، دار التراث، بیروت)

یعنی جو ظہیر صاحب نے میلاد کے ناجائز ہونے پر مدخل کی عبارت نقل کی وہ میلاد شریف کے ناجائز ہونے پر نہیں تھی بلکہ میلاد شریف میں ہونے والی غیر شرعی حرکات پر تھی، مگر اس نے اسے مکمل نقل نہیں کیا اور دوسری بددیانتی مترجم صاحب نے کی کہ ظہیر صاحب کی بددیانتی پر پردہ ڈالتے ہوئے یہ آدھی عبارت بھی نکال دی۔ یہ تو جھلکیاں ہیں آگے ان کے تفصیلی کارنامے آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

تقدیم از فضیلۃ الشیخ عطیہ سالم

(نچ شرعی عدالت مدینہ منورہ و مدرس و خطیب مسجد نبوی شریف)

حمد و صلاۃ کے بعد! مجھے فضیلۃ الاستاذ احسان الہی ظہیر (رحمہ اللہ) کی کتاب ”البریلویہ“ پڑھنے کا موقع ملا۔ کتاب پڑھ کر مجھے اس بات پر شدید حیرت ہوئی کہ مسلمانوں میں اس قسم کا گروہ موجود ہے جو نہ صرف فروعات میں شریعت اسلامیہ اور کتاب و سنت کا مخالف ہے بلکہ اس کے بنیادی عقائد ہی اسلام سے متصادم ہیں۔

اگر اس کتاب کے مصنف کی علمی دیانت پوری دنیا میں مسلم نہ ہوتی تو ہمیں یقین نہ آتا کہ اس قسم کا گروہ پاکستان میں موجود ہے۔ اس کتاب کے جلیل القدر مصنف نے اس گروہ کے عقائد و افکار سے نقاب اٹھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لہذا اس فرقہ کو چاہئے کہ وہ ان عقائد سے توبہ کریں اور توحید و رسالت کے تصور سے آشنا ہو کر اپنی عاقبت سنوارنے کی طرف توجہ دیں۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ ان عقائد کی بنیاد قرآن و حدیث کے بجائے توہم پرستی اور خیالی و تصوراتی قسم کے قصے کہانیوں پر ہے۔ مصنف جلیل الشیخ احسان الہی ظہیر (رحمہ اللہ) نے اس گروہ کے پیروکاروں کو ہدایت و راہنمائی اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دے کر حقیقی معنوں میں اس گروہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قابل قدر کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین!

جہاں تک مصنف (رحمہ اللہ) کے اسلوب تحریر کا تعلق ہے تو وہ محتاج بیان نہیں۔ ان کی تصنیفات کا مطالعہ کرنے والا ہر قاری ان کے ادبی ذوق اور قوت دلیل سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ اس کتاب کے مصنف کی اس موضوع پر خدمات و مساعی قابل تحسین ہیں۔ جس طرح سے علمی، تحقیقی اور پرزور انداز کے ساتھ انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کی بنا پر تصنیفات، تعلیمی درس گاہوں اور تحقیقی مراکز میں حوالے اور سند کی حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔

مصنف (مرحوم) کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ انہیں اپنی مادری زبان کے علاوہ دوسری بہت سی زبانوں پر بھی دسترس حاصل ہے۔ جس کی وجہ سے انہوں نے قادیانی، بابی، اسماعیلی، شیعہ، بہائی اور بریلوی فرقوں پر جو مواد پیش کیا ہے، وہ نہایت مستحسن اور اسلامی علمی و تحقیقی مکتوبات میں قابل قدر اضافہ ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے بعد چند امور کی توضیح ضروری ہے: اس فرقے کے مؤسس کے حالات زندگی سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی یہ تحریک علمی ہے نہ فکری اور نہ ہی ادبی۔ ان کی ساری سرگرمیوں سے صرف انگریزی استعمار کو فائدہ پہنچا۔ اس تحریک کے علاوہ دوسری تحریک جو انگریز کے مفاد میں تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک تھی۔

جناب احمد رضا بریلوی کا وہابیوں کی مخالفت کرنا، ان پر کفر کے فتوے لگانا، جہاد کو حرام قرار دینا، تحریک خلافت اور

تحریک ترک موالات کی مخالفت کرنا، انگریز کے خلاف جدوجہد میں مصروف مسلم راہنماؤں کی تکفیر کرنا، اور اس قسم کی دوسری سرگرمیاں انگریزی استعمار کی خدمت اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے تھیں۔

اس ضمن میں یہ بات بھی اہم اور قابل توجہ ہے کہ جناب احمد رضا صاحب کا استاد مزار غلام قادر بیگ مزار غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ انگریز کی طرف سے اس قسم کی تحریکوں کے ساتھ تعاون کرنا بھی بعید از عقل نہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس تحریک کے پیچھے استعمار کا خفیہ ہاتھ تھا غیر منطقی بات نہیں ہے۔ اور اگر اس قسم کی تحریکوں کے بانیوں کو انگریزی حکومت کے زوال کا پہلے سے علم ہوتا تو وہ یقیناً اپنے موقف کو تبدیل کر لیتے۔ لیکن ان کا خیال اس کے برعکس تھا۔ اس فرقے کے پیروکار ایک طرف تو اس قدر افراط سے کام لیتے ہیں کہ ان کا اولیائے کرام اور نیک لوگوں کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدائی اختیارات کے مالک اور نفع و نقصان پر قدرت رکھنے والے ہیں، نیز دنیا و آخرت کے تمام خزانے انہی کے ہاتھ میں ہیں اور دوسری طرف تفریط کا شکار ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی میں نماز روزے کا تارک رہا ہو، اس کے مرنے کے بعد اس کے اعزاء و اقارب اس کی نمازوں، روزوں کا فدیہ دے کر اور ”حیلہ اسقاط“ پر عمل کر کے گناہ معاف کروا کے اسے جنت میں داخل کروا سکتے ہیں۔

اس قسم کے عقائد کا دور جاہلیت میں بھی وجود نہ تھا۔ بریلوی حضرات نے اپنے سوا تمام پر کفار و مرتدین ہونے کا فتویٰ لگایا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے فقہی بھائی دیوبندیوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور ان کے نزدیک ہر وہ شخص کافر و مرتد ہے جو ان کے امام و بانی کے نظریات سے متفق نہ ہو۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب کے ایک مستقل باب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

جناب احمد رضا صاحب نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت اتباع، نیز بدعات و خرافات سے اجتناب کی دعوت دیتے تھے، غیر اللہ کی عبادت ایسے شرکیہ عقائد سے بچنے کی تلقین فرماتے تھے اور پوری امت کو ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کے پرچم تلے متحد کرنا چاہتے تھے۔

اس دور میں بھی اتحاد و اتفاق کی صرف یہی صورت ہے کہ ہم ان تمام عقائد و نظریات کو ترک کر دیں جو قرآن و حدیث کے مخالف ہوں نیز جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کے دور کے بعد کی ایجاد ہوں اور اسلامی قواعد و ضوابط سے متصادم ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، نیک بندوں کو قادر مطلق سمجھنا، انہیں اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کرنا، قبروں پر جا کر اپنی حاجات طلب کرنا اور اس قسم کے باطل عقائد اسلام کے تصور توحید کے مخالف ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ان سے اجتناب کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی تمام اختیارات کا مالک سمجھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر غور کرنے اور سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مسلمان کا ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ اس کے قول و فعل میں مطابقت پائی جاتی ہے، یہی کتاب و سنت کی تعلیم ہے اور یہی عقل

سليم کا تقاضا ہے۔ اس کے برعکس آج کل یہ فیشن بن چکا ہے کہ الفاظ کی دنیا میں اتحاد اور یک جہتی کی تلقین کی جاتی ہے اور جیسے ہی کسی مخالف کا ذکر آیا، ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھ کر شدید سے شدید تر فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے۔ ایسا فتویٰ اگر تحقیق اور دیانت پر مبنی ہو تو بیشک قابل قبول ہوگا، لیکن اگر محض جانبداری، ظن و تخمین اور سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہو تو وہ ہرگز لائق قبول نہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ((کفی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ماسمع)) ترجمہ: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔

(صحیح مسلم، باب النہی عن الحدیث بکل ما سمع، جلد 1، صفحہ 10، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

شیخ عطیہ سالم نجدی نے البریلویہ کی تقدیم میں ایسا سنگین فیصلہ صادر کرتے وقت کسی تحقیق و جستجو کی ضرورت محسوس نہیں کی، بلکہ ایک مخالف کے بیان پر آنکھیں بند کر کے بے دھڑک فیصلہ دے دیا ہے، انہیں خود اعتراف ہے: ”اگر اس کتاب کے مصنف کی علمی دیانت پوری دنیا میں مسلم نہ ہوتی تو ہمیں یقین نہ آتا کہ اس قسم کا گروہ پاکستان میں موجود ہے۔“ علمی دنیا میں ایسی تحقیقات کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ ایک شخص اپنے کنوئیں سے باہر جھانکنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے۔ ارباب علم و دانش پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جا نہ دے بیٹھو پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔

(سورة الحجرات، سورة 49، آیت 6)

وہابیوں میں جس طرح دو چار حدیثیں پڑھنے والا مجتہد بن جاتا ہے، گلتا ہے اسی طرح قاضی بننے کے لئے بھی علم ہونا ضروری نہیں بلکہ وہابی ہونا ضروری ہے۔ ایسے بندے کو قاضی بنا دیا ہے جس نے ایک کی بات مان کر نہ صرف اس پر اعتماد کیا بلکہ اس کی شان میں چند پھول بھی بکھیر دیئے۔ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے تو ترمذی شریف کی یہ حدیث نہ پڑھی تھی ”عن علی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر))“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس دو آدمی فیصلہ کے لئے آئیں تو دوسرے کی سنے بغیر پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرنا۔

(الترمذی، ابواب الاحکام، باب ما جاء فی القاضی لا یقضی بین الخصمین۔۔ جلد 3، صفحہ 610، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

عطیہ سالم نجدی صاحب کی کم علمی کا حال ملاحظہ ہو کہ حیلہ اسقاط یعنی میت کی طرف سے نماز و روزے کا فدیہ دینے والے مسئلہ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کر رہے ہیں جبکہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے نہیں بتایا کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے آپ نے انہی سے نقل فرمایا ہے۔ درمختار میں ہے ”لومات وعلیہ صلوات فائتہ و اوصی بالکفارة یعطى لكل صلوة نصف صاع من برکات لفظرة و کذا حکم الوترو الصوم وانما یعطى من ثلث ماله و لولم یتک مالا یستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ویدفعه الفقیر ثم یدفعه الفقیر للوارث ثم وثم حتی یتکم“ درمختار میں ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے

اور اس پر نمازیں ہیں اور وہ اپنے کفارہ کی وصیت کر جاتا ہے تو ہر نماز کے عوض فطرہ کی طرح گندم کا نصف صاع دیا جائیگا۔ وتر اور روزہ کا بھی یہی حکم ہے اور یہ اس کے تہائی مال سے دیا جائے گا اور اگر میت نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وارث نصف صاع قرض لے کر کسی فقیر کو دے اور پھر فقیر نصف وارث کو دے، اسی طرح دیتے رہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا عوض ہو جائے۔

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوائت، جلد 2، صفحہ 73، دار الفکر، بیروت)

مگر وہابی قرآن وحدیث اور فقہ میں فقط اپنے مطلب کی بات دیکھتے ہیں۔ مزید عطیہ صاحب کی حقیقت سے دوری دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کو کافر کہا ہی نہیں اور یہ عطیہ صاحب سنی سنائی باتوں پر کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ابن تیمیہ کی تکفیر کی۔ عطیہ صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم مرزا غلام قادر بیگ قادیانی نہیں تھے، عطیہ صاحب ظہیر صاحب کی کتاب پڑھ کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایک مسلمان کو قادیانی ٹھہرا رہے ہیں۔ عطیہ سالم نجدی صاحب نے ظہیر صاحب کی تقلید میں جو انگریز غلامی اور بلاوجہ تکفیر کے الزامات لگائے ہیں، ان کا آگے تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ عطیہ صاحب کی اس غیر شرعی تقریظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہابی ائمہ کرام کی تقلید تو نہیں کرتے لیکن اپنے جیسوں کی نہ صرف تقلید کرتے ہیں بلکہ ان کے جھوٹ پر ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ (احسان الہی ظہیر)

الحمد لله الذي لا اله الا هو وحده والصلاة والسلام على نبيه محمد خاتم الانبياء لاني بعدد وعلى آله واصحابه ومن تبع مسلكتهم واقتدى بهديهم الى يوم الدين وبعد! دوسرے بہت سے غیر اسلامی فرقوں پر کتب تصنیف کرنے کے بعد میں برصغیر پاک و ہند میں کثیر تعداد میں پائے جانے والے گروہ ”بریلویت“ پر اپنی یہ تصنیف قارئین کے مطالعہ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔

اس گروہ کے عقائد بعض دوسرے اسلامی ملکوں میں تصوف کے نام پر رائج ہیں۔ غیر اللہ سے فریاد رسی اور ان کے نام کی منتیں ماننا جیسے عقائد سابقہ دور میں بھی رائج و منتشر رہے ہیں۔ بریلوی حضرات نے ان تمام مشرکانہ عقائد اور غیر اسلامی رسوم و روایات کو منظم شکل دے کر ایک گروہ کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام عقائد اور رسمیں ہندو ثقافت اور دوسرے ادیان کے ذریعہ سے مسلمانوں میں داخل ہوئیں اور انگریزی استعمار کی وساطت سے پروان چڑھی ہیں۔ اسلام جدوجہد کا درس دیتا ہے مگر بریلوی افکار و تعلیمات نے اسلام کو رسم و رواج کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ نماز روزے کی طرف دعوت کی بجائے ان کے مذہب میں عرس و قوالی، پیر پرستی اور نذر و نیاز دے کر گناہوں کی بخشش وغیرہ ایسے عقائد کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ میں بریلویت کے موضوع پر قلم نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا بریلویت چونکہ جہالت کی پیداوار ہے اس لیے جوں جوں جہالت کا دور ختم ہوتا چلا جائے گا توں توں بریلویت کے افکار بھی ختم ہو جائیں گے۔ مگر جب میں نے دیکھا کہ بریلوی حضرات بدعات اور شرکیہ امور کی نشر و اشاعت میں متحد ہو کر جدوجہد میں مصروف ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے حال ہی میں ”حجاز کا نفرنس“ کے نام سے بہت سے اجتماعات بھی منعقد کرنا شروع کر دیئے ہیں، جن میں وہ کتاب و سنت کے متبعین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انہیں ”گستاخان رسالت“ اور دوسرے القاب سے نواز رہے ہیں، تو مختلف غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اور جدید طبقے کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اسلام تو ہم پرستی اور دوسرے جاہلانہ افکار سے بری ہے اور کتاب و سنت کی تعلیمات عقل و فطرت کے عین مطابق ہیں۔ عوام کو اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ ایک ایسی کتاب تصنیف کی جائے جو ”بریلویت“ اور ”اسلامی تعلیمات“ کے درمیان فرق کو واضح کرے۔ تاکہ شریعت اسلامیہ کو ان عقائد سے پاک کیا جاسکے جو اسلام کے نام پر اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

بریلوی حضرات نے ہر اس شخص کو کافر قرار دیا ہے جو ان کے افسانوی قصے کہانیوں پر یقین نہیں رکھتا اور ان کی بدعات کو اسلام کا حصہ نہیں سمجھتا۔ ہمارے ملک کے عوام حقیقت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو ”گستاخ“ سمجھتے

رہے، جو حقیقی معنوں میں اسلامی عقائد کے حامل اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اسلام پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ اور یہ بات حق کی نشر و اشاعت کے راستے میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ تھی۔ میں نے جب بریلوی حضرات کی کتب کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی کتب و تصانیف میں ہماری معلومات سے کہیں بڑھ کر غیر اسلامی عقائد موجود ہیں۔ شرک و بدعت کی ایسی ایسی اقسام ان کی کتابوں میں موجود ہیں جن سے دور جاہلیت کے مشرکین بھی نا آشنا تھے۔

بہر حال مجھے امید ہے کہ یہ کتاب انشاء اللہ العزیز شرک و بدعت کے خاتمے اور توحید و سنت کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کرے گی۔ جو لوگ اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہیں انہیں یہ نکتہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس وقت تک امت مسلمہ کے مابین اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک عقائد و نظریات ایک نہ ہوں۔ عقیدہ ایک ہوئے بغیر اتحاد و اتفاق کی امید رکھنا عبث ہے چنانچہ ہمیں امت کے سامنے صحیح اسلامی عقیدہ پیش کرنا چاہئے تاکہ جو لوگ اسے قبول کرتے چلے جائیں وہ امت واحدہ کی شکل اختیار کر لیں اور اگر ہم معمولی سی بھی مخلصانہ جدوجہد کر لیں تو یہ سمجھنا قطعاً مشکل نہیں کہ کون سا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟

آخر میں میں اس سلسلے میں ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے سلسلے میں مجھ سے تعاون فرمایا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں مقدمے کی یہ سطور آدھی رات کے وقت مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر تحریر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

احسان الہی ظہیر

مدینہ 23، مارچ 1983ء

12 جمادی الاخریٰ 1403ھ

اوپر احسان الہی ظہیر نے بریلویوں کو نہ صرف مشرک بلکہ مشرکانہ روایات کو فروغ دینے والا کہا ہے جبکہ آگے احسان الہی ظہیر صاحب نے کہا ہے کہ ہم بریلویوں کی طرح کفر کے فتوے نہیں لگاتے۔ پھر ظہیر صاحب اس ناجائز کوشش کے متعلق یوں کہتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔“ آگے جب احسان الہی ظہیر کے جھوٹ و بہتان سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہابی حق بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟

ظہیر صاحب نے اس پورے مقدمے میں کئی جھوٹ و بہتان باندھے ہیں، خود وہابیوں کو توحید پرست، قرآن و سنت کا پیروکار کہا ہے اور بریلوی مسلک کو جاہل، گمراہ و مشرک ٹھہرایا ہے۔ اس پوری کتاب کو پڑھ کر قارئین کو پتہ چل جائے گا کہ عاشق کون ہے اور گستاخ کون ہے؟ ظہیر صاحب نے جہاں پوری کتاب میں اہل سنت کو بے جا تنقید کا نشانہ بنایا وہاں کئی احادیث و روایات کو خرافات اور جھوٹا بھی کہا۔ سردست اس کی چند مثالیں ذکر کرتا ہوں:-

ایک جگہ ظہیر نے لکھا ”والمخترعات التي لم ينزل الله بها من سلطان ولم يرد فيها ثبوت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انهم يقولون: ان يكتب هذا الدعاء لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك والحمد، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم او بسم الله الرحمن الرحيم، ويوضع على صدر الميت ثم من كتب هذا الدعاء وجعل بين صدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله القبر ولا ير منكر ونكيرا“ (اس عبارت کا ترجمہ جو مترجم صاحب نے کیا وہ یہ ہے): بریلوی خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں: جس نے (لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله) یہ ساری دعاء لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دی وہ قبر کی تنکیوں سے محفوظ رہے گا اور منکر نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔

(البریلویہ، صفحہ 148، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

جس کو ظہیر اور مترجم خرافات کہہ رہے ہیں وہ حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یوں نقل فرمائی: ”امام ترمذی حکیم الہی سیدی محمد بن علی معاصر امام بخاری نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ خود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر ولا يرى منكرا ونكيرا وهو هذا لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم)) ترجمہ: جو یہ دعا کسی پرچہ پر لکھ کر میت کے سینہ پر کفن کے نیچے رکھ دے اُسے عذاب قبر نہ ہو، نہ منکر نکیر نظر آئیں، اور وہ دعا یہ ہے ”لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔“

(فتاوی رضویہ، جلد 9، صفحہ 108، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنے والے وہابیوں کا حال دیکھیں کہ حدیث کو خرافات کہہ دیتے ہیں۔ احسان الہی ظہیر نے جس مقام سے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے لکھا ہے وہاں صاف الفاظ میں یہ پوری حدیث موجود ہے۔ لیکن احسان الہی ظہیر نے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا گوارا نہ کیا اور حدیث کے کلام کو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام ٹھہرا کر بطور اعتراض پیش کر دیا۔ پھر مترجم نے ترجمہ بھی غلط کیا ہوا ہے۔ کئی الفاظ کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور آخر میں صحیح ترجمہ تھا کہ منکر نکیر نظر نہ آئیں گے، مترجم صاحب نے ترجمہ کیا منکر نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو شرک ثابت کرتے ہوئے ظہیر صاحب لکھتے ہیں ”ان البریلویین قالوا بقول لم يأت الاسلام الا للرد عليه وهو (ان لله عبادة اختصاصهم بحوائج الناس يفزعون اليها بحوائجهم)“ (مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا) بریلوی حضرات اسلام کے عطا کردہ تصور توحید کے برعکس غیر اللہ سے فریاد طلبی کو اپنے عقائد کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے: اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں۔

(البریلویہ، صفحہ 56، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

جبکہ ہمارا یہ خود ساختہ عقیدہ نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے چنانچہ طبرانی کی حدیث پاک

ہے ”عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ((ان اللہ تعالیٰ عبادا اختصہم لحوائج الناس یفزع الناس الیہم فی حوائجہم اولئک لأمنون من عذاب اللہ)) ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ نے انہیں خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندے عذاب الہی عزوجل سے امان میں ہیں۔

(المعجم الكبير، باب العین، زید بن أسلم، عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 358، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ)

ایک موقع پر ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جو انہوں نے احادیث کی روشنی میں نقل کیا اس پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”وامان النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقولون: انه قبل دفنه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان حیا یتکلم کما صرح بذلك القوم، فیقول البریلوی: ان رسول اللہ علیہ وسلم لما نزل به الصحابة الى قبره کان یتکلم ویقول امتی امتی“ (اس کا تحریفی ترجمہ مترجم صاحب نے یوں کیا) نبی کریم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام نے دفن کیا تو آپ زندہ تھے چنانچہ جناب بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”قبر شریف میں اتار تے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”امتی امتی“ فرما رہے تھے۔“

(البریلویہ، صفحہ 80، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

حالانکہ یہ کلام اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے چنانچہ مدارج النبوة میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سب سے آخر میں نکلنے والے صحابی نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں دیکھا کہ آپ ہونٹ ہلا رہے تھے، میں نے سننے کے لئے کان قریب کیا تو آپ فرما رہے تھے ”رب امتی رب امتی“ یا اللہ! میری امت، یا اللہ میری امت۔“

(مدارج النبوة، جلد 2، صفحہ 442، مطبوعہ، سکھر)

ظہیر صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی نفی کرتے ہوئے ایک حدیث پاک کو بطور اعتراض یوں بیان کرتے ہیں ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ((علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی))“ (اس کا تحریفی ترجمہ مترجم صاحب نے یوں کیا) بریلویت کے ایک اور پیروکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا علم میری وفات کے بعد اسی طرح ہے جس طرح میری زندگی میں تھا۔

(البریلویہ، صفحہ 91، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

حالانکہ اس حدیث کو مستند عالم دین علی بن عبد اللہ بن أحمد الحسنی الشافعی (المتوفی 911ھ) اپنی کتاب ”وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ“ میں نقل کرتے ہیں ”وقد قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی)) رواہ الحافظ المنذری“ ترجمہ: رسول اللہ نے فرمایا میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہے جیسا میری حیات میں ہے۔ اس حدیث کو حافظ منذری نے روایت کیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الباب الثامن، الفصل الثانی، جلد 4، صفحہ 179، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں بھی حدیث روایت کرتے ہیں: ”میرا

(جذب القلوب، باب چہار دہم، در زیارت النبی)

علم میری وفات کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں۔“

ﷺ، صفحہ 199، نولکشور، لکھنؤ)

لیکن مترجم نے بغیر دلیل اپنی ضد میں اس حدیث کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ الثانی عالم پر بہتان باندھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر جھوٹ باندھا ہے۔ وہابیوں کی یہی عادت ہے کہ وہ اپنے عقیدے کے خلاف حدیث کو فوراً جھوٹی کہہ دیتے ہیں۔

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قرآن پڑھ کر اس کو ایصال کا طریقہ ارشاد فرمایا پھر اس پر حدیث پاک بطور دلیل پیش کی۔ احسان الہی ظہیر اس حدیث کو واہیہ ناقابل استدلال ٹھہراتے ہوئے لکھتے ہیں ”یقرأ ماتیسر له من الفاتحة والاخلاص سبعا او ثلاثا ثم يقول يا الله اوصل ثواب ما قرأناه الى فلان او اليهم۔ واستدل على ذلك بهذه الرواية الواهية ”من مر على المقابر وقرأ قل هو الله احد احدى عشرة مرة ثم وهب اجرها للاموات اعطى من الاجر عدد الاموات“ ترجمہ: فاتحہ اور سورۃ اخلاص میں جو آتی ہو وہ تین یا سات مرتبہ پڑھے۔ پھر یوں دعا کرے، یا اللہ! جو ہم نے تلاوت کی اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں فلاں کو پہنچا۔ اسے (احمد رضا خان) نے اس حدیث واہیہ سے استدلال کیا۔ جو کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اموات مسلمین کو اس کا ثواب بخشے بعدد اموات اجر پائے۔

(البریلویہ، صفحہ 135، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

جبکہ یہ روایت کثیر مستند کتب میں موجود ہے چنانچہ دارقطنی وطبرانی ودیلمی، تفسیر روح البیان، تفسیر مظہری، عمدۃ القاری، مرقاۃ المفاتیح اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں روایت کیا ”أخرج أبو محمد السمرقندی في فضائل (قل هو الله أحد) عن علي مرفوعا من مر على المقابر وقرأ (قل هو الله أحد) إحدى عشرة مرة ثم وهب أجره للاموات أعطى من الأجر بعدد الأموات“ ترجمہ: حضرت ابو محمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے قل هو اللہ احد کے فضائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث پاک نقل کی کہ جو کسی قبرستان کے پاس سے گزرے اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اموات مسلمین کو اس کا ثواب بخشے تو تمام مردوں کے برابر اجر پائے۔

(شرح الصدور بشرح حال الموتی والقبور، صفحہ 303، دار المعرفۃ، بیروت)

خود وہابیوں کے مولوی ابوالعلا محمد عبدالرحمن مبارکپوری نے ”تحفة الاحوذی“ میں اسی روایت کو نقل کیا پھر اس طرح کی روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة فمجموعها يدل على أن لذلك أصلاً“ ترجمہ: یہ تمام روایات اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ان کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی اصل ہے۔

(تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، جلد 3، صفحہ 275، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

سنن الدارمی کی روایت ہے ”عن سعيد بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقيم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: حضرت سعید ابن عبدالعزیز سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب جنگ حرہ (یزید نے واقعہ کربلا کے

بعد مدینہ پر جو حملہ کیا تھا) کا زمانہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تین دن نہ اذان کہی گئی نہ تکبیر کہی گئی اور سعید ابن مسیب مسجد سے نہ ہٹے، وہ نماز کا وقت نہیں پہچانتے تھے مگر ایک گنگناہٹ سے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے سنتے تھے۔

(سنن الدارمی، کتاب دلائل النبوة، باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، جلد 1، صفحہ 227، دار المغنی، السعودية) یہ روایت حیات النبی کی دلیل ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سمیت کئی محدثین نے نقل فرمائی اور اسے موضوع نہیں کہا اور علمائے اہلسنت اسے مستند کتب سے نقل کرتے ہیں جبکہ ظہیر صاحب اس روایت کو غلط اور سنی علماء کا کلام ٹھہراتے ہوئے بطور اعتراض یوں کہتے ہیں ”ویقول الآخر ان الناس لما فارقوا المدينة في وقعة الحر اياما ثلاثة ولم يدخل احد المسجد النبوي الشريف كان يسمع الاذان من قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاوقات الخمسة“ (اس کا ترجمہ مترجم صاحب نے یوں کیا ہے) ایک اور بریلوی امام تحریر کرتے ہیں: ”تین روز تک روضہ شریف سے برابر پانچ وقت اذان کی آواز آتی رہی۔“

(البریلویہ، صفحہ 81، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق شفا شریف کے حوالے سے یہ روایت نقل کرتے ہیں: ”قد خرج اهل الصحيح والائمة ما اعلم به اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على اعدائه (الى قوله) وقتل علي وان اشقاها الذي يخضب هذه من هذه اي لحيته من راسه وانه قسيم النار يدخل اولياءه الجنة واعدائه النار“ ترجمہ: بیشک اصحاب صحاح وائمہ حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولیٰ علی کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مطہر کو رنگے گا اور یہ کہ مولا علی قسیم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى فصل ومن ذلك ما اطلع عليه من الغيوب، جلد 1، صفحہ 284، 283، المكتبة الشركة الصحافية)

ظہیر صاحب اس روایت کا ذکر کئے بغیر اسے اعلیٰ حضرت کا کلام ٹھہراتے ہوئے اسے بطور اعتراض یوں لکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ مترجم صاحب تحریف سے بھرا یوں کرتے ہیں ”مارواها ان رسول الله قال ان عليا قسيم النار يدخل اولياءه الجنة واعدائه النار“ پھر اپنے تشیع کا ثبوت دیتے ہوئے اور تقيہ کا لبادا تارتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کرتے ہیں: حضرت علی قسیم دوزخ ہیں یعنی اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔

(البریلویہ، صفحہ 81، ادارۃ ترجمان السنۃ، لاہور)

یعنی اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کے متعلق شفا شریف کی حدیث نقل کی ہے اور یہ وہابی اس حدیث کو امام احمد رضا خان کا کلام ٹھہرا کر انہیں شیعہ ثابت کر رہے ہیں۔ قارئین ان اہل حدیث کہلانے والوں کی حدیث دانی سے تو بخوبی واقف ہو گئے ہونگے۔ اہلسنت پر کسی طرح اعتراض ہونا چاہئے بس اسی دھن میں بغیر کسی تحقیق کی پروا کئے ہر دوسری حدیث کو کسی سنی عالم دین کا قول کہہ کر حاطب لیل کی طرح اس پر اندھا دھن اعتراض کرتے جارہے ہیں۔ علم غیب کی نفی پر بے تکلف دلائل اور علماء اہل سنت کے دلائل کا بغیر دلیل انکار کرتے ہوئے

ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام بطور اعتراض یوں لکھتے ہیں ”ان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جازمون باطلاعه علی الغیب“ (اس کا تحریری ترجمہ مترجم صاحب نے یوں کیا ہے) ”خود امام بریلویت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔“

(البریلویہ، صفحہ 88، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

یہاں اعلیٰ حضرت پر یہ بہتان لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات پر جھوٹ باندھا یعنی خود سے یہ کہہ دیا ہے جبکہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام شرح زرقانی سے نقل کیا ہے چنانچہ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جازمون باطلاعه علی الغیب“ ترجمہ: صحابہ کرام یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب الدنیۃ، جلد 10، صفحہ 113، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

یہ صرف جھلکیاں دکھائی ہیں، اس پوری کتاب میں احسان الہی ظہیر صاحب کی علمی بددیانتیاں آپ کو واضح کریں گے کہ کس طرح ظہیر صاحب نے عبارتوں میں ہیرا پھیری کر کے ”البریلویہ“ کتاب لکھی۔ ظہیر صاحب کی علمی بددیانتی کا خود ان کے وہابی مولویوں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ وہابی مولوی حافظ عبدالرحمن مدنی لکھتا ہے: ”یہ شکایت اُس (ظہیر) کی کتابوں میں اُردو اور عربی اقتباسات کا مطالعہ کرنے والے عام حضرات کو بھی ہے کہ اُردو عبارت کچھ، جو یونہی عربی میں من گھڑت طور پر شائع کر دی جاتی ہے۔“

(ہفت روزہ اہل حدیث لاہور، صفحہ 6، شمارہ 3 اگست 1984ء)

”البریلویہ“ کا پورا جواب پڑھ کر قارئین جان جائیں گے کہ نیا فرقہ بریلوی ہے یا وہابی ہے؟ بریلوی عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا وہابی؟ کون انگریزوں کا ایجنٹ تھا؟ بات بات پر کفر کے فتوے بریلوی لگاتے ہیں یا وہابی ذرا اسی بات کو شرک و بدعت کہتے ہیں؟ وہابیوں کا ”البریلویہ“ کتاب کے متعلق دعویٰ کرنا کہ ”اس کتاب کو پڑھ کر کئی سنی وہابی بن جائیں گے۔“ جبکہ ہم قارئین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان شاء اللہ عزوجل جب آپ اس پوری کتاب کا جواب پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس کتاب ”البریلویہ“ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی بات نہیں کی گئی، صرف جھوٹ و بہتان ہی شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی وہابی بھی طلب حق کے لئے اس کتاب کے جواب کو پڑھے گا تو ان شاء اللہ عزوجل وہ وہابی عقائد و نظریات کو چھوڑ دے گا۔ اگر کوئی کٹر وہابی بھی اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کا دل اتنا ضرور کہے گا کہ ظہیر صاحب نے یہ کتاب لکھ کر ہمیں کئی سالوں سے بے وقوف ہی بنایا ہوا تھا۔

❦۔۔۔ باب اول: تعارفِ امام احمد رضا خان بریلوی رَحْمَةُ اللهِ۔۔۔ ❦

ظہیر صاحب نے اس باب کا نام ”بریلویت“ رکھا تھا، جس میں انہوں نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات پر جھوٹے الزامات لگائے۔ اس باب میں ان الزامات کا جواب دیا جائے گا۔

فصل: تاریخ و بانی

- ❦ بریلویت پاکستان میں پائے جانے والے احناف کے مختلف مکاتب فکر میں سے ایک مکتبہ فکر ہے۔
- بریلوی حضرات جن عقائد کے حامل ہیں، ان کی تاسیس و تنظیم کا کام بریلوی مکتبہ فکر کے پیروکاروں کے مجدد جناب احمد رضا بریلوی نے انجام دیا۔ بریلویت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے۔ 1
- جناب احمد رضا ہندوستان کے صوبے اتر پردیش (یو پی) (2) میں واقع بریلی شہر میں پیدا ہوئے۔ 3
- بریلوی حضرات کے علاوہ احناف کے دوسرے گروہوں میں دیوبندی اور توحیدی قابل ذکر ہیں۔
- بریلویت کے مؤسس و بانی راہنما علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نقی علی اور دادا رضا علی کا شمار احناف کے مشہور علماء میں ہوتا ہے۔ 4
- ان کی پیدائش 14 جون 1865ء میں ہوئی۔ 5۔ ان کا نام محمد رکھا گیا۔ والدہ نے ان کا نام امن میاں رکھا۔ والد نے احمد میاں اور دادا نے احمد رضا۔ 6
- لیکن جناب احمد رضا ان اسماء میں سے کسی پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھ لیا۔ 7 اور خط و کتابت میں اسی نام کا استعمال کثرت سے کرتے رہے۔ ❦

امام احمد رضا خان کا اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھنا

یہ ظہیر کا بہتان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کسی اور نام پر راضی نہ ہوئے اور اپنا نام عبدالمصطفیٰ رکھ لیا۔ آپ کا نام احمد رضا ہی تھا اور آپ نے عبدالمصطفیٰ نام نہیں رکھا تھا بلکہ یہ بطور لقب تھا۔ عبدالمصطفیٰ بطور علم (ذاتی نام) رکھنا آپ کے نزدیک مکروہ تھا چنانچہ فرماتے ہیں: ”فقیر کے اس بارے میں تین رسالے ہیں جو میرے مجموعہ فتاویٰ میں ہیں۔ ایک دربارہ غلام مصطفیٰ اور اس کا جواز دلائل سے ثابت کیا ہے۔ دوسرا دربارہ عبدالمصطفیٰ اور اس میں یہ تحقیق کی ہے کہ توصیفاً بلاشبہ جائز اور اجلہ صحابہ سے ثابت۔ کراہت کہ بعض متاخرین نے لکھی جانب تسمیہ راجع ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 669، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ رضویہ میں عبدالمصطفیٰ بطور لقب رکھنے پر کثیر دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ابن بشران امالی اور ابو احمد ہقان جزء حدیثی اور ابن عساکر تاریخ دمشق اور لاکانی کتاب السنہ میں افضل التابعین سیدنا سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے منبر اطہر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا احمد و درود کے بعد فرمایا ”ایہا الناس انی قد علمت انکم کنتم تو نسون منی شدۃ و غلظۃ و ذلک انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و کنت عبده و خادمہ“ ترجمہ: لوگو! میں جانتا ہوں کہ تم مجھ میں سختی و درشتی پاتے تھے اور اس کا سبب یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں حضور کا بندہ اور حضور کا خدمت گزار تھا۔

اب تو ظاہر ہوا کہ حدیث مسلم کو اس محل سے اصلاً تعلق نہیں۔ ذرا وہابی صاحب بھی اتنا سن رکھیں کہ یہ حدیث نفیس جس میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو عبد النبی، عبد الرسول، عبد المصطفیٰ کہہ رہے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع عام زیر منبر حاضر ہے، سب سنتے اور قبول کرتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 705، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا خان کا رنگ

جناب احمد رضا کا رنگ نہایت سیاہ تھا۔ ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا طعنہ دیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف لکھی جانے والی ایک کتاب کا نام ہی ”الطین اللآذب علی الاسود الکاذب“ یعنی ”

کالے جھوٹے کے چہرے پر چپک جانے والی مٹی“ رکھا گیا۔ 8

اس بات کا اعتراف ان کے بھتیجے نے بھی کیا ہے وہ لکھتے ہیں: ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ گہرا گندمی تھا۔

لیکن مسلسل محنت ہائے شاقہ نے آپ کی رنگت کی آب و تاب ختم کر دی تھی۔“ 9

کسی کے کالے رنگ ہونے پر اس کے علم و فضل پر طعن کرنا نازی حماقت ہے۔ خود ظہیر جتنا سفید تھا سب کو پتہ ہے۔ (اگر کسی نے ظہیر صاحب کا رنگ اور شخصیتی داڑھی والی شکل دیکھنا ہو تو انٹرنیٹ میں You Tube پر دیکھ سکتا ہے۔) ظہیر صاحب کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہنا کہ ان کا رنگ سیاہ تھا، جھوٹ ہے۔ دن رات کی محنت سے وہ چمک نہیں رہتی جو ابتداء میں ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کا رنگ انتہائی سیاہ تھا؟۔ امام احمد رضا خان ہرگز کالے رنگ کے نہیں تھے بلکہ سفید رنگ بارعب شخصیت تھے۔ ڈاکٹر عابد احمد علی، سابق مہتمم بیت القرآن، پنجاب پبلک لائبریری لاہور، اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہیں: ”منبر پر ان کے بیٹھنے اور ان کے حلیہ مبارک کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت والا بلند قامت، خوب رو اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ داڑھی اس وقت سفید ہو چکی تھی، مگر نہایت خوبصورت تھی۔“

(مقالاتِ یومِ رضا، حصہ 3، صفحہ 17، رضا اکیڈمی، لاہور)

مشہور ادیب اور نقاد نیاز فتح پوری نے آپ کو دیکھا تھا، وہ لکھتے ہیں: ”ان کا نورِ علم ان کے چہرے بشر سے

ہویدا تھا، فروتنی، خاکساری (عاجزی و انکساری) کے باوجود ان کے روئے زیبا سے حیرت انگیز حد تک رعب ظاہر ہوتا تھا۔“

(افتتاحیہ خیابانِ رضا، صفحہ 17، عظیم پبلی کیشنز، لاہور)

پھر ظہیر صاحب نے یہ اپنے پاس سے ہی کہہ دیا کہ لوگ ان کے سیاہ چہرے پر طعن کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے کے حوالہ سے جو ظہیر صاحب نے کہا کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رنگ کو گہرا گندمی کہا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ انہوں نے چمکدار گندمی لکھا تھا۔ ظہیر صاحب کو چمکدار گندمی کی صحیح عربی نہیں آئی تو انہوں نے ”اسمر اللون“ لکھ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے مولانا حسین رضا خان بریلوی کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں ”ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار گندمی تھا۔ ابتداء سے وصال تک مسلسل محنت ہائے شاقہ نے رنگ کی آب و تاب ختم کر دی تھی۔“

(اعلیٰ حضرت بریلوی، صفحہ 20، مکتبہ نبویہ، لاہور)

امراض میں مبتلا ہونا

ﷺ جناب احمد رضا نجف و نزار تھے۔ (10) درد گردہ اور دوسری کمزور کردینے والی بیماریوں میں مبتلا

تھے۔ (11) کمر کی درد کا شکار رہتے۔ 12 ﷺ

کثیر دینی خدمت کے سبب امراض کا شکار رہنا کوئی عیب نہیں۔ گردوں کی تکلیف تھی لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ کے سفر کی طرف چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے صدقے رب تعالیٰ نے گردوں کے درد سے ہمیشہ کے لئے شفاء دے دی چنانچہ ملفوظات میں ہے: ”24 صفر 1324ھ کو کعبہ تن سے کعبہ جاں (یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ) کی طرف روانہ ہوا۔ براہ بشریت مجھے بھی خیال آتا تھا کہ اونٹ کی ہال (یعنی جھٹکوں) سے کیا حال ہوگا! ولہذا اس بار سلطانی راستہ اختیار نہ کیا کہ بارہ منزلیں اونٹ پر ہوں گی بلکہ جدہ سے براہ کشتی رابغ جانے کا قصد کیا۔ مگر ان کے کرم کے صدقے! ان سے استعانت عرض (یعنی مدد کی درخواست) کی اور ان کا نام پاک لے کر اونٹ پر سوا ہوا۔ ہال (جھٹکے) کا ضرر پہنچنا درکنار وہ چمک کہ روزانہ پانچ چھ بار ہو جاتی تھی، دفعۃً دفع ہو گئی۔ وہ دن اور آج کا دن ایک قرن سے زیادہ گزرا کہ بفضلہ تعالیٰ اب تک نہ ہوئی۔ یہ ہے ان کی رحمت، یہ ہے ان سے استعانت کی برکت! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 2، صفحہ 215، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

ﷺ اسی طرح سردرد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی۔ 13 ﷺ

ظہیر صاحب نے البریلویہ میں کہا تھا کہ انہیں شدید درد سر رہتا تھا۔ مترجم صاحب نے لفظ شدید کا ترجمہ ہی نہیں کیا کیونکہ اصل حوالے میں لفظ شدید نہیں تھا بلکہ ظہیر صاحب نے بطور جھوٹ اپنی طرف سے شامل کیا تھا۔ ملفوظات میں صرف اس قدر ہے: ”الحمد للہ! کہ مجھے اکثر حرارت درد سر رہتا ہے۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 119، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

کیا امام احمد رضا خان ایک آنکھ سے اندھے تھے؟

ﷺ ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا۔ اس میں تکلیف رہتی اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہو گئی تھی۔ طویل

مدت تک علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ 14

ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے نظر ہی نہیں آئیں۔ حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی

تھیں۔ 15

آنکھ سے بے نور ہونا بھی کوئی علمی عیب نہیں۔ مسجد نبوی کے ایک خطیب بھی نابینا ہیں۔ یہاں بھی ظہیر صاحب کی تحریف ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ایک آنکھ بے نور ہو گئی تھی۔ آپ کی دونوں آنکھیں الحمد للہ درست تھیں۔ دراصل آپ کی دہنی آنکھ میں ایک چھوٹا سا حلقہ پڑ گیا تھا اور طبیبوں نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھ چند سالوں بعد موتیا کے سبب بے نور ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے موتیا کے مریض کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی تھی جس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے والا اس مرض میں مبتلا نہ ہوگا۔ لہذا اس دعا کی برکت سے آپ موتیا کے مرض سے ساری زندگی محفوظ رہے۔ پورا واقعہ آپ یوں فرماتے ہیں: ”جمادی الاولیٰ 1300ھ میں بعض اہم تصانیف کے سبب ایک مہینہ کامل باریک خط کی کتابیں شبانہ روز علی الاتصال (یعنی مسلسل) دیکھنا ہوا۔ گرمی کا موسم تھا، دن کو اندر کے دالان میں کتاب دیکھتا اور لکھتا، اٹھائیسواں سال تھا، آنکھوں نے اندھیرے کا خیال نہ کیا۔ ایک روز شدت گرمی کے باعث دو پہر کو لکھتے لکھتے نہایا۔ سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے دہنی آنکھ میں اتر آئی۔ بائیں آنکھ بند کر کے دہنی سے دیکھا تو وسط شے مرنی (یعنی نظر آنے والی چیز کے درمیان) میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔ اس کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہوا وہ ناصاف اور دبا ہوا معلوم ہوتا۔ یہاں اس زمانہ میں ایک ڈاکٹر علاج چشم میں بہت سربرآوردہ تھا۔ سینڈرسن یا انڈرسن کچھ ایسا ہی نام تھا۔ میرے استاذ جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار فرمایا کہ اسے آنکھ دکھائی جائے۔ علاج کرنے نہ کرنے کا اختیار ہے۔ ڈاکٹر نے اندھیرے کمرے میں آنکھ پر روشنی ڈال کر آلات سے بہت دیر تک بغور دیکھا اور کہا: ”کثرت کتاب بینی سے کچھ یبوست (یعنی خشکی) آگئی ہے۔ پندرہ دن کتاب نہ دیکھو۔“ مجھ سے پندرہ گھڑی بھی کتاب نہ چھوٹ سکی۔ مولوی حکیم سید اشفاق حسین صاحب مرحوم سہوانی ڈپٹی کلکٹر طبابت بھی کرتے تھے اور فقیر کے مہربان تھے، فرمایا: مقدمہ نزول آب ہے (یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں) بیس برس بعد (خدا نا کردہ) پانی اتر آئے گا (یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی)۔ میں نے التفات نہ کیا (یعنی توجہ نہ دی) اور نزول آب (یعنی موتیے کی بیماری) والے کو دیکھ کر وہی دعا پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ 1316ھ میں ایک اور حاذق طبیب کے سامنے ذکر ہوا۔ بغور دیکھ کر کہا چار برس بعد (خدا نخواستہ) پانی اتر آئے گا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا۔ انہوں نے بیس برس کہے تھے، انہوں

نے سولہ برس بعد چار کہے۔ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل (یعنی کمزور) ہوتا۔ الحمد للہ کہ بیس درکنار تیس برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہیں بڑھا، نہ بعونہ تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتاب بنی میں کبھی کمی کی، نہ ان شاء اللہ تعالیٰ کمی کروں۔ یہ میں نے اس لئے بیان کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائم معجزات ہیں جو آج تک آنکھوں دیکھے جارہے ہیں اور قیامت تک اہل ایمان مشاہدہ کریں گے۔ میں اگر انہی واقعات کو بیان کروں جو ارشادات کے منافع میں نے خود اپنی ذات میں مشاہدہ کئے تو ایک دفتر ہو۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 70، المكتبة المدینہ، کراچی)

ظہیر صاحب کی تحریف دیکھیں کہ ملفوظات کے حوالے سے لکھ دیا کہ ساری زندگی وہ بے نور آنکھ ٹھیک نہ ہو سکی جبکہ اوپر واضح انداز میں بتایا گیا کہ آنکھ بے نور نہیں ہوئی تھی فقط تھوڑا سا حلقہ تھا جو مزید نہیں بڑھا۔ ان کی بددیانتی ملاحظہ ہو۔ باقی چپا تیاں نظر نہ آنا آنکھ کے بے نور ہونے کی دلیل نہیں۔ کیا ایک آنکھ والے کو روٹی نظر نہیں آتی؟ کسی سوچ میں گم ہونے کی وجہ سے ایسا ہونا ممکن ہے۔

اعلیٰ حضرت کا حافظہ

جناب بریلوی نسیان میں مبتلا تھے۔ ان کی یادداشت کمزور تھی۔ ایک دفعہ عینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی، گفتگو کے بعد تلاش کرنے لگے، عینک نہ ملی اور بھول گئے کہ عینک ان کے ماتھے پر ہے۔ کافی دیر تک پریشان رہے، اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو عینک ناک پر آ کر رک گئی۔ تب پتہ چلا کہ عینک تو ماتھے پر تھی۔ 16

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن قوی حافظے کے مالک تھے اور ان کے قوی حافظے کی مثال فتاویٰ رضویہ میں موجود ہزاروں مسائل ہیں جو بے شمار جزئیات پر مشتمل ہیں۔ ایک مفتی کے فتوے میں موجود دلائل اس کی علیمت و حافظے کی عکاسی کرتے ہیں کہ مفتی اپنے علم و حافظے کے سبب دلائل نقل کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے حافظے و ذہانت کے متعلق فرماتے ہیں: ”میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا۔ جب مجھے سبق پڑھا دیا کرتے، ایک دو مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا۔ جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بہ لفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں! یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن؟ کہ مجھ کو پڑھاتے دیکھتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 112، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

آپ کے قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ تیس دنوں میں پورا قرآن حفظ فرمایا لیا چنانچہ جناب سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضور (اعلیٰ حضرت) نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا کرتے ہیں، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا کوئی رکوع ایک بار پڑھ کر مجھے سنا دیں، دوبارہ مجھ سے سن لیں۔ بس ایک ترتیب ذہن نشین کر لینا ہے اور اسی روز سے دور شروع فرمادیا۔ جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا۔ اس لئے پہلے روز کا کاشانہ اقدس سے آتے وقت سورۃ بقرہ شریف تلاوت میں تھی اور تیسرے روز تیسرا پارہ قراءت میں تھا۔ جس سے پتہ چلا کہ روزانہ ایک پارہ یاد فرمالیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ سننے میں آیا۔ چنانچہ آئندہ ایک موقع پر اس کی تصدیق بھی ہوگئی۔ الفاظ ارشاد عالی کے یاد نہیں ہیں۔ مگر کچھ اسی طرح فرمایا کہ بحمد اللہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا اور یہ اس لئے کہ ان بندگان خدا کا کہنا غلط نہ ثابت ہو۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 252، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

مولانا سید محمد صاحب کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے۔ ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی، جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی۔ مثلاً استفتاء (سوال) آیا، دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئے قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا اور جواب جزئیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا۔ فقہاء کے اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا: عجب نئے قسم کے سوالات آرہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے۔ ابن ہمام نے فتح القدیر کے فلاں صفحہ میں، ابن عابدین نے رد المحتار کی فلاں جلد اور فلاں صفحہ پر، فتاویٰ ہندیہ میں، خیرہ میں، یہ یہ عبارت صاف صاف موجود ہے۔ اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ، سطر اور بتائی ہوئی عبارت میں ایک نقطہ کا فرق نہیں۔ اس خداداد فضل و کمال نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 255، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

وہابیوں کے رد میں آپ نے علمائے حرم کے کہنے پر مکہ معظمہ میں دو دن میں علم غیب پر پوری کتاب ”الدولة المکیة“ لکھ دی۔ باقی ظہیر کا عینک والی بات سے نسیان کا استدلال کرنا عجیب بات ہے۔ جو لوگ عینک استعمال کرتے ہیں انہیں بخوبی

تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات عینک ماتھے یا سر پر کھڑی کر کے کام کرتے ہوئے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ عینک کہاں ہے۔ مجھے امید ہے کہ عینک استعمال کرنے والے ظہیر کے اس بیوقوفانہ اعتراض پر ہنس رہیں ہوں گے۔

دنیا میں کئی مشہور سائنسدانوں، علمائے حضرات کے متعلق اس طرح کے واقعات کتابوں میں مذکور ہیں کہ وہ ذہن کسی اور طرف مرکوز ہونے کے سبب اس طرح کی بھول کرتے ہیں۔ مسند احمد اور مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پاک ہے ”عَنْ عثمان بن عفان رضى الله عنه قال إن رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه و سلم حين توفى النبى صلى الله عليه و سلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس قال عثمان و كنت منهم فبينما أنا جالس فى ظل أطم من الآطام مر على عمر رضى الله عنه فسلم على فلم أشعر أنه مر ولا سلم فانطلق عمر حتى دخل على أبى بكر رضى الله عنه فقال له ما يعجبك أنى مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد على السلام وأقبل هو وأبو بكر فى ولاية أبى بكر رضى الله عنه حتى سلما على جميعا ثم قال أبو بكر جاء نى أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام فما الذى حملك على ذلك قال قلت ما فعلت فقال عمر بلى والله لقد فعلت ولكنها عبيتكم يا بنى أمية قال قلت والله ما شعرت أنك مررت ولا سلمت قال أبو بكر صدق عثمان“ ترجمہ: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو حضور کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض حضرات اس قدر غمگین ہوئے کہ بیماری وہم میں مبتلا ہونے کے قریب ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: اس دوران کہ میں ایک ٹیلے کے سائے میں بیٹھا تھا کہ عمر فاروق میرے پاس سے گزرے مجھے سلام کہا لیکن مجھے ان کے گزرنے اور سلام کرنے کا پتہ نہ چلا۔ جناب عمر فاروق نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شکایت کی۔ پھر وہ دونوں حضرات میرے پاس تشریف لائے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر صدیق نے مجھ سے فرمایا کہ کیا باعث ہوا کہ تم نے اپنے بھائی عمر فاروق کے سلام کا جواب نہ دیا؟ میں نے کہا میں نے تو ایسا نہ کیا۔ عمر فاروق بولے خدا کی قسم تم نے یہ کیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم مجھے خبر نہیں کہ تم گزرے نہ یہ کہ تم نے مجھے سلام کیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا عثمان سچے ہیں۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 9، المکتب الاسلامی، بیروت)

خود امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس طرح کا واقعہ ہو جانے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رد المحتار میں ہے ہماری بات کی بعض کے اس قول سے تائید ہوتی ہے کہ عاقل وہ ہے جس کا کلام اور افعال درست ہوتے ہیں ماسوائے نادر موقع

کے۔ دیکھو! تصریح کرتے ہیں کہ اگر نادر بعض کلمات و حرکات قانون عقل سے خارج بھی صادر ہوں، تو عاقل ہی کہا جائے گا۔ آگے چل کر فرماتے ہیں ”فالذی ینبغی التعویل علیہ فی المدهوش ونحوہ اناطۃ الحکم بغلبۃ الخلل فی اقوالہ و افعالہ الخارجۃ عن عادته“ قابل اعتماد بات یہ ہے کہ مدہوش اور اس جیسوں کا حکم ان سے خلل کے غلبے کی وجہ سے عادتاً صادر ہونے والے اقوال و افعال پر لگے لگا۔ ہر عاقل جانتا ہے کہ بعض اوقات کسی خیال کے استغراق یا تکلیف کی شدت یا فرحت کی کثرت یا اور کسی صورت سے وہ بات بخود کی اس سے صادر ہو جاتی ہے کہ جب خیال کرتا ہے تو خود ہی اسے تعجب ہوتا ہے، پھر کیا اس سے یہ لازم آ سکتا ہے کہ اسے مسلوب الحواس ٹھہرا دیں اور اس کے تصرفات کا نفاذ نہ مانیں، اور یہاں طولِ عہدِ مرض ایک قرینہ قویہ بھی ہے کہ اس کی پریشانی میں اگر نادر کسی ایسے فعل کا وقوع ہو جائے تو کچھ جائے تعجب نہیں۔ ”فسی ردالمحتار عن ہشام ابن کلبی قال حفظت مالم یحفظ احد ونسیت مالم ینسہ احد حفظت القرآن فی ثلاثۃ ایام واردت ان اقطع من لحیتی ما زاد علی القبضۃ فنسیت فقطعت من اعلاھا“ ردالمحتار میں ہشام بن کلبی سے منقول ہے اس نے کہا میں نے ایسا حفظ کیا جو کسی نے نہ کیا اور میں بھولا کہ اس طرح کوئی نہ بھولا۔ میں نے قرآن پاک تین دن میں حفظ کر لیا اور میں نے اپنی داڑھی کی مٹھی سے زائد مقدار کو کاٹنے کا ارادہ کیا لیکن بھول کر مٹھی کے اوپر سے بھی کاٹ دی۔ دیکھو ایسا صحیح الضبط قوی الدماغ آدمی جس نے روزانہ دس دس پارے قرآن مجید کے یاد کر کے تین روز میں کلام اللہ شریف پورا حفظ کر لیا، اس سے ایسی خطا عظیم واقع ہوئی کہ جس پر وہ خود کہتے ہیں مجھ سے وہ بھول ہوئی جو کسی سے نہ ہوئی، اب کیا اس نادر بات پر ان کی قوت بالکل زائل اور مسلوب الحواس حاصل پائی جائے گی؟ بالجملہ جب تک غالب افعال و اقوال ایسے ہی نہ ثابت کئے جائیں۔ ہرگز بکا رآمد نہیں کہ فقہائے کرام عدم اعتبار نادر کی تصریح فرما چکے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 620، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت کو کیا طاعون ہوا تھا؟

﴿ ایک دفعہ وہ طاعون میں مبتلا ہوئے اور خون کی قے کی۔ 17 ﴾

یہ بھی ظہیر صاحب کی تحریف ہے۔ حیاتِ اعلیٰ حضرت میں صاف لکھا ہے کہ آپ کو طاعون نہیں ہوا تھا کیونکہ آپ نے پہلے ہی طاعون زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھی ہوئی تھی چنانچہ پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے مفتی ظفر الدین قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کی عام غذاروٹی چکی کے پسے ہوئے آٹے کی اور بکری کا قورمہ تھا۔ گائے کا گوشت تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ایک شخص نے حضور کی دعوت کی، وہ باصرار لے گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے ان دنوں جناب سید حبیب اللہ صاحب دمشقی جیلانی فقیر کے یہاں مقیم تھے، ان کی بھی دعوت تھی۔ میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ وہاں دعوت کا یہ سامان تھا کہ چند لوگ گائے کے کباب بنا رہے تھے اور حلوائی پوریاں، یہی کھانا تھا۔ سید صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ گائے کے گوشت کے عادی نہیں ہیں اور یہاں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، بہتر ہے کہ صاحب خانہ سے کہہ دیا جائے۔ میں نے کہا میری عادت نہیں (یعنی میزبانوں کو فرمائش کرنا عادت نہیں)۔ وہی پوریاں، کباب کھائے۔ اسی دن مسوڑھوں میں ورم ہو گیا اور اتنا بڑھا کہ حلق اور منہ بالکل بند ہو گیا۔ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اتارتا تھا اور اسی پر اکتفا کرتا۔ بات بالکل نہ کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ قراءت سریہ بھی میسر نہ تھی۔ سنتوں میں بھی کسی کی اقتدا کرتا۔ اس وقت مذہب حنفی میں عدم جواز قراءت خلف الامام کا یہ نفیس فائدہ مشاہدہ ہوا۔ جو کچھ کسی سے کہنا ہوتا لکھ دیتا۔ بخار، بہت شدید اور کان کے پیچھے گٹھیاں۔ میرے منجھلے بھائی مرحوم ایک طبیب کو لائے۔ ان دنوں بریلی میں مرض طاعون شدت تھا۔ ان صاحب نے بغور دیکھ کر سات آٹھ مرتبہ کہا۔ یہ وہی ہے وہی ہے یعنی طاعون۔ میں بالکل کلام نہ کر سکتا تھا۔ اسلئے انہیں جواب نہ دے سکا۔ حالانکہ میں خوب جانتا تھا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہ مجھے طاعون ہے اور نہ ان شاء اللہ العزیز کبھی ہوگا۔ اس لئے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر بارہا وہ دعا پڑھ لی ہے جسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی بلا رسیدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا۔ اس بلا سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا یہ ہے ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ عَافَانِیْ مِمَّا ابْتَلَاکَ بِہِ وَفَضَّلَنِیْ عَلٰی کَثِیْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِیْلًا“ جن جن امراض کے مریضوں، جن جن بلاؤں کے مبتلاؤں کو دیکھ کر میں نے اسے پڑھا۔ الحمد للہ تعالیٰ آج تک ان سب سے محفوظ ہوں اور بعونہ تعالیٰ ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔۔۔ مجھے ارشاد حدیث پر اطمینان تھا کہ مجھے طاعون کبھی نہ ہوگا۔ آخر شب میں کرب بڑھا، میرے دل نے درگاہ الہی میں عرض کی ”اللہم صدق الحبيب وکذب الطبيب“ (اے ہمارے رب! تیرا حبیب سچا ہے اور طبیب جھوٹا ہے۔) کسی نے میرے دہنے کان پر منہ رکھ کر کہا مسواک اور سیاہ مرچیں۔ لوگ باری باری میرے لئے جاگتے تھے، اس وقت جو شخص جاگ رہا تھا میں نے اشارہ سے اسے بلایا اور اسے مسواک اور سیاہ مرچ کا اشارہ کیا۔ وہ مسواک تو سمجھ گئے، گول مرچ کس طرح سمجھے۔ غرض بمشکل سمجھے۔ جب دونوں چیزیں آئیں۔ بدقت میں نے مسواک کے سہارے پر تھوڑا تھوڑا منہ کھولا اور دانتوں میں مسواک

رکھ کر سیاہ مہرچ کا سفوف چھوڑ دیا کہ دانتوں نے بند ہو کر دیا لیا۔ پس ہوئی مرچیں اسی راہ سے داڑھوں تک پہنچائیں۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کلی خالص خون کی آئی، مگر کوئی تکلیف و اذیت محسوس نہ ہوئی۔ اس کے بعد ایک کلی خون کی اور آئی اور بحمد اللہ وہ گلٹیاں جاتی رہیں، منہ کھل گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور طبیب صاحب سے کہلا بھیجا کہ آپ کا وہ طاعون بفضلہ تعالیٰ دفع ہو گیا۔ دو تین روز میں بخار بھی جاتا رہا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 170، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اب دوبارہ ظہیر صاحب کی عبارت دیکھیں کہ اسی کتاب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طاعون ہوا جبکہ اس جگہ طاعون نہ ہونے کی نفی ہے، یہ جھوٹ و تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟

کیا اعلیٰ حضرت تیز مزاج اور فحش گو تھے؟

بہت تیز مزاج تھے۔ (18) بہت جلد غصے میں آ جاتے۔ زبان کے مسئلے میں بہت غیر محتاط (19) اور لعن طعن کرنے والے تھے۔ فحش کلمات کا کثرت سے استعمال کرتے۔ بعض اوقات اس مسئلے میں حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے اور ایسے کلمات کہتے کہ ان کا صدور صاحب علم و فضل سے تو درکنار کسی عام آدمی کے بھی لائق نہ ہوتا۔ ان کے ایک معتقد بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ مخالفین کے حق میں سخت تند مزاج واقع ہوئے تھے اور اس سلسلے میں شرعی احتیاط کو ملحوظ نہیں رکھتے تھے۔ 20

یہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئے۔ بہت سے ان کے مخلص دوست بھی ان کی عادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان میں سے مولوی محمد یسین بھی ہیں جو مدرسہ اشاعت العلوم کے مدیر تھے اور جنہیں جناب احمد رضا اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے۔ 21

اس پر مستزاد یہ کہ مدرسہ مصباح التہذیب جو ان کے والد نے بنوایا تھا، وہ ان کی ترش روئی، سخت مزاجی، بذات لسانی اور مسلمانوں کی تکفیر کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس کے منتظمین ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے وہابیوں سے جا ملے اور حالت یہ ہو گئی کہ بریلویت کے مرکز میں احمد رضا صاحب کی حمایت میں کوئی مدرسہ باقی نہ رہا۔ باوجودیکہ بریلویوں کے اعلیٰ حضرت وہاں اپنی تمام تر سرگرمیوں سمیت موجود تھے۔ 22

یہ سب بھی جھوٹ ہے۔ بہت تیز مزاج کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی جلدی غصہ آ جاتا تھا بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے

جسم میں حرارت زیادہ تھی جیسا کہ کئی لوگوں کو ہوتی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”زمزم شریف کہ مجھے ہر مشروب سے زیادہ عزیز ہے۔ میری عادت ہے کہ باسی پانی کبھی نہیں پیتا اور اگر پیوں تو با آنکہ (یعنی اس وجہ سے کہ) مزاج گرم ہے فوراً زکام ہو جاتا ہے۔ میری پیدائش سے پہلے حکیم سید وزیر علی مرحوم نے میرے یہاں باسی پانی کو منع کر دیا تھا۔ جب سے معمول ہے کہ رات کے گھڑے بالکل خالی کر کے پینے کا پانی بھرا جاتا ہے۔ تو میں نے دودھ بھی باسی پانی کا نہ پیا، نہ کبھی نہار منہ پانی پیتا ہوں، نہ کبھی کھانے کے سوا اور وقت میں، گرمیوں کی سہ پہر میں جو پیاس ہوتی ہے اس میں کلیاں کرتا ہوں، اس سے تسکین ہوتی ہے۔ مگر زمزم شریف کی برکت کہ صحت میں، مرض میں، دن میں، رات میں، تازہ باسی بکثرت پیا اور نفع ہی کیا۔“

(ملفوظات، حصہ 2، صفحہ 200، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

باقی ظہیر کا کہنا کہ لعن طعن کرتے، فحش کلمات کی کثرت کرتے تھے یہ بہتان ہے۔ آپ گمراہ گستاخ فرقوں کے عقائد کا شد و مد سے رد ضرور کرتے تھے لیکن آج بھی ان کی تحریر گواہ ہے اس میں کسی قسم کی فحش گوئی نہیں ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”جب وہ رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اصلاً تمہارے قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے فوراً ان سے الگ ہو جاؤ، انکو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، انکی صورت، ان کے نام سے نفرت کھاؤ، پھر نہ تم اپنے رشتے، علاقے، دوستی، الفت کا پاس کرو نہ اسکی مولویت، بزرگی، فضیلت، کو خطرے میں لاؤ۔ آخر یہ جو کچھ تھا محمد رسول اللہ عز وجل وصلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی بناء پر تھا جب یہ شخص ان ہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ رہا۔“

(ایمان کی پہچان، صفحہ 58، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

بتائیں اس میں کیا فحش کلامی ہے؟ کیا ان کا یہ فرمان درست نہیں ہے؟ شروع سے ہی علمائے کرام اپنے دور کے گمراہ فرقوں کا اسی طرح شد و مد سے رد فرماتے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی تلقین کی گئی ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جب کوئی گمراہ بد دین رافضی ہو یا مرزائی، وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہم“ ”حَذْلَهُمُ اللَّهُ تَعَالٰی اَجْمَعِیْنَ“ (اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے۔) مسلمانوں کو بہکائے فتنہ و فساد پیدا کرے تو اس کا دفع اور قلوب مسلمین سے شبہات شیطین کا رفع فرض اعظم ہے جو اس سے روکتا ہے ﴿يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کچی چاہتے ہیں۔ اور خلافت کمیٹی کا حیلہ اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرتا نہ شیطان کے مکر کو دفع

کرنے سے روکنا شیطان کے سوا کسی کا کام ہو سکتا ہے۔ جو ایسا کہتے ہیں اللہ عزوجل اور شریعت مطہرہ پر افتراء کرتے ہیں مستحق عذاب ناروغضب جبار ہوتے ہیں۔ ادھر ہندو سے وداد و اتحاد منایا، ادھر روافض و مرزائیہ وغیرہم ملا عنہ کا سد فتنہ ناجائز ٹھہرایا، غرض یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر طرح سے اسلام کو بے چہری حلال کر دیں اور خود مسلمان بلکہ لیڈر بن رہیں ﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔

مسلمانوں پر فرض ہے کہ ایسے گمراہوں، گمراہ گرو، بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں، ان پر فرض ہے کہ روافض و مرزائیہ اور خود ان بے دینوں یا جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں سد باب کریں، وعظ علماء کی ضرورت ہو وعظ کھلوائیں، اشاعت رسائل کی حاجت ہو اشاعت کرائیں، حسب استطاعت اس فرض عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لما ظهرت الفتن اوقال البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا“ جب فتنے و فساد یا بد مذہبیاں ظاہر ہوں تو عالم اپنا علم ظاہر کرے اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل۔“ جب بد مذہبوں کے دفع نہ کرنے والے پر لعنتیں ہیں تو جو خبیث ان کے دفع کرنے سے روکے اس پر کس قدر اشد غضب و لعنت اکبر ہوگی ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ اور ظالم جلدی جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 256، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

پھر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہر بد مذہب کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے بلکہ جو اپنی بد مذہبی پر جم جاتے تھے ان کے ساتھ سختی فرماتے تھے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”دیکھو نرمی کے جو فوائد ہیں وہ سختی میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتے، اگر اُس شخص سے سختی برتی جاتی تو ہرگز یہ بات نہ ہوتی۔ جن لوگوں کے عقائد مذہب (یعنی ڈانواں ڈول) ہوں اُن سے نرمی برتی جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، یہ جو وہابیہ میں بڑے بڑے ہیں ان سے بھی ابتداءً بہت نرمی کی گئی۔ مگر چونکہ ان کے دلوں میں وہابیت راسخ (یعنی پختہ) ہو گئی تھی اور مصداق ﴿ثُمَّ لَا يَعُودُونَ﴾ (پھر وہ حق کی طرف رجوع کرنے والے نہیں) حق نہ مانا۔ اس وقت سختی کی گئی کہ رب عزوجل فرماتا ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ اے نبی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو۔ اور مسلمانوں کو ارشاد فرماتا ہے ﴿وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ لازم

ہے کہ وہ تم میں درشتی (یعنی سختی) پائیں۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 1، صفحہ 90، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

سنت متوارثہ یہی ہے کہ جہاں تک اپنی ذات کا تعلق ہو معاف کر دینا افضل ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کی پوری سیرت میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لئے کسی سے بدلہ لیا ہو بلکہ انبیاء علیہم السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معاف ہی فرمایا ہے چنانچہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بعض مہذب حضرات نے گالی نامہ بھی بھیجے۔ وہ ان حضرات کے فرزندانِ روحی و معنوی ہیں جنہوں نے باتباعِ شیطان رجیم اللہ و رسول عز و علا و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر کے اپنا دین ایمان بگاڑا اور اپنے کو دائرہ اسلام سے الگ حدودِ مسلمین سے جدا کر لیا ہے۔ ان کے متعلق جب حکم شرعی خدا و رسول کا، اعلیٰ حضرت نے ظاہر فرمایا اور تقریر و تحریر اس کا اعلان کیا۔ بات حق تھی انکار کرتے نہ بنی، نہ کچھ جواب ہی ہو سکا، سوائے سکوت چارہ کار نہ تھا۔ ذریات نے اگرچہ بعد کو اس زخم کے اندمال کی کوشش کی، مگر جو بات ان کے بزرگوں سے نہ بن سکی، اذنا اب اسے کیا بناتے۔ آخر اسی غم میں مار دم بریدہ کی طرح پیچ و تاب کھائے، دل ہی دل میں جلتے۔ ﴿قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ﴾ جب غصہ تاب سے باہر ہو جاتا، ایک دو گالی نامہ لکھ کر حضرت کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیج دیا کرتے اور سمجھتے کہ بہت بڑا کار نمایاں کیا۔ غرض اسی قسم کا ایک خط گالیوں سے بھرا ہوا کسی صاحب کا آیا۔ میں نے چند سطریں پڑھ کر اس کو علیحدہ رکھ دیا اور عرض کیا کہ کسی وہابی نے اپنی شرارت کا ثبوت دیا ہے۔ ایک مرید صاحب نے جوئے نئے حلقہ ارادت میں آئے تھے، اس خط کو اٹھا لیا اور پڑھنے لگے۔ اتفاق وقت کہ بھیجنے والے کا جو نام اور پتہ لکھا واقعی یا فرضی، وہ ان صاحب کے اطراف کے تھے۔ اس لئے ان کو اور بھی بہت زیادہ رنج ہوا۔ اس وقت تو خاموش رہے لیکن جب اعلیٰ حضرت مغرب کی نماز کے بعد مکان میں تشریف لے جانے لگے، حضرت کو روک کر کہا۔ اس وقت جو خط میں نے پڑھا، جسے مولانا ظفر الدین صاحب نے ذرا سے پڑھ کر چھوڑ دیا تھا، کسی بدتمیز نے نہایت ہی کمینہ پن کو راہ دی ہے۔ اس میں گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں۔ میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے۔ ایسے لوگوں کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کیلئے ذریعہ عبرت و نصیحت ہو۔ ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرأت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تشریف رکھئے۔ اندر تشریف لے گئے اور دس پندرہ خطوط مبارک میں لئے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کو پڑھئے۔ ہم لوگ متحیر تھے کہ کس قسم کے خطوط ہیں؟ خیال ہوا کہ شاید اسی قسم کے گالی نامے ہوں گے۔ جن کو پڑھوانے سے یہ مقصود ہوگا کہ اس قسم کے خط آج کوئی نئی بات نہیں، بلکہ زمانہ سے آرہے ہیں، میں اس کا عادی ہوں۔ لیکن خط پڑھتے جاتے تھے اور ان

صاحب کا چہرہ خوشی سے دمکتا جاتا تھا۔ آخر جب سب خط پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا: پہلے ان تعریف کرنے والوں بلکہ تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام و اکرام جاگیر و عطیات سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجئے گا۔ انہوں نے اپنی مجبوری و معذوری ظاہر کی اور کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے پشتا پشت کو کافی ہو۔ مگر میری وسعت سے باہر ہے۔ فرمایا: جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان نہ پہنچائیے۔ ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

(حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 164، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

دیکھیں! کس احسن انداز میں آپ نے اصلاح فرمائی۔ پتہ چلا کہ فحش گوئی اس وقت کے وہابیوں کا طرز عمل تھا لیکن کیا دور آ گیا ہے کہ ظہیر جیسے اعلیٰ حضرت کو فحش گو ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ظہیر صاحب نے جو حوالے پیش کئے ہیں وہ بھی تحریف سے بھرے پڑے ہیں۔ حیاتِ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے مولوی یلین کے بارے میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہیں استاد کا درجہ دیتے تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ مکمل عبارت پیش خدمت ہے: ”اہل سنت کے لئے سوائے بارگاہِ رضوی کے دوسری جگہ تعلیم کی نہ تھی۔ اگرچہ بریلی میں 1312ھ میں ایک مدرسہ سرائے خام میں قائم ہوا تھا اور اس کا نام اشاعت العلوم تھا۔ اس کے بانی مولوی محمد یلین صاحب پنجاہی شاگرد حضرت استاذی مولانا احمد حسن صاحب کانپوری تھے۔ یہ ایک زمانہ تک تو خاموشی کے ساتھ صرف درس و تدریس میں مشغول تھے۔ جب دیوبندیوں نے 1327ھ میں اپنی جماعت بندی اور جتھا قائم کرنے کے لئے ابتدائے قیام مدرسہ دیوبند سے اس وقت تک جتنے فارغ التحصیل ہوئے تھے یا وہاں پہنچ کر حدیث کا دورہ تمام کیا یا کچھ دنوں کے لئے شریک درس ہو گئے تھے اگرچہ کسی جگہ کے فارغ ہوں، ان سب کو بلا کر ان کی دستار بندی کر دی تھی۔ مولوی محمد یلین صاحب بھی انہیں لوگوں میں تھے کہ کانپور میں حضرت مولانا احمد حسن صاحب کانپوری سے کتابیں تمام کیں، چند دنوں کے لئے دیوبند جا کر دورہ میں شرکت کی تھی، ان کی بھی دستار بندی دیوبندیوں نے کر دی تھی۔ اس زمانہ سے ان کا میلان دیوبندیوں کی طرف زیادہ ہونے لگا اور اعلیٰ حضرت کے یہاں آمد و رفت میں کمی شروع کر دی تھی اور رفتہ رفتہ وہابی دیوبندی ہو گئے۔ ورنہ پہلے ان کے تعلقات اعلیٰ حضرت سے اچھے تھے اور اعلیٰ حضرت کو بمنزلہ اپنے استاذ کے سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ حضرت مولانا احمد حسن صاحب کانپوری اعلیٰ حضرت کی بے حد عزت کرتے اور بہت وقعت

کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔“

(حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 508، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اس میں کہاں یہ لکھا ہے کہ وہ آپ کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ کر گئے تھے؟ پھر یہاں یہ لکھا ہے کہ مولوی یسین اعلیٰ حضرت کو اپنا استاد سمجھتے تھے، لیکن ظہیر صاحب نے اس کا الٹ کر دیا کہ اعلیٰ حضرت انہیں اپنا استاد سمجھتے تھے۔

حضور پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت لکھی ہے اس میں بھی غضب ناک اور زبان دراز، کثرت سے لعنت بھیجنے والے، گالیاں دینے والے اور فحش گوئی کرنے والے الفاظ ظہیر کے اپنے ہیں جو انہوں نے تحریفی انداز میں پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کئے ہیں۔ شرف ملت حضور عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ پروفیسر مسعود احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل عبارت یوں نقل کرتے ہیں: ”اس میں شک نہیں کہ مخالفین کی قابل اعتراض تحریرات پر فاضل بریلوی نے سخت تنقید فرمائی ہے اور بسا اوقات لہجہ بھی نہایت درشت ہے لیکن کسی مقام پر تہذیب و شائستگی سے گرا ہوا نہیں ہے۔ وہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں شمشیر بکف نظر آتے ہیں۔ مگر ان کے مخالفین ناموس اسلاف کی حفاظت میں تیغ بُراں نظر آتے ہیں۔ دونوں کے طرزِ عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 99، مکتبہ قادریہ، لاہور)

دورانِ تعلیم قرآن کا واقعہ

جہاں تک بریلوی حضرات کا تعلق ہے تو دوسرے باطل فرقوں کی مانند اپنے امام و قائد کے فضائل و مناقب بیان کرتے وقت بہت سی جھوٹی حکایات اور خود ساختہ کہانیوں کا سہارا لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بریلوی حضرات اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جھوٹ کسی کی قدر و منزلت میں اضافے کی بجائے اس کی تذلیل اور استہزاء کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ: ”آپ کی ذہانت و فراست کا یہ عالم تھا کہ چار برس کی مختصر عمر میں جس میں عموماً دوسرے بچے اپنے وجود سے بھی بے خبر ہوتے ہیں، قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا۔ آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کے وقت ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے لوگوں کو دریائے حیرت و استعجاب میں ڈال دیا۔ حضور کے استاد محترم نے آپ کو ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پڑھانے کے بعد الف، با، تا، پڑھایا۔ پڑھاتے پڑھاتے جب لام الف (لا) کی نوبت آئی تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ استاد

نے دوبارہ کہا کہ کہو میاں لام الف! حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں تو پڑھ چکے پھر دوبارہ کیوں؟ اس وقت آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب قدس سرہ العزیز نے فرمایا: بیٹا استاد کا کہا مانو۔ حضور نے ان کی طرف نظر کی۔ جد امجد نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھ لیا کہ بچے کو شبہ ہے کہ یہ حرف مفردہ کا بیان ہے۔ اب اس میں ایک لفظ مرکب کیوں آیا؟ اگرچہ بچے کی عمر کے اعتبار سے اس راز کو منکشف کرنا مناسب نہ تھا، مگر حضرت جد امجد نے خیال فرمایا کہ یہ بچہ آگے چل کے آفتاب علم و حکمت بن کر افاق عالم پر تجلی ریز ہونے والا ہے، ابھی سے اسرار و نکات کے پردے اس کی نگاہ و دل پر سے ہٹا دیئے جائیں۔ چنانچہ فرمایا: بیٹا تمہارا خیال بجا و درست ہے، لیکن پہلے جو حرف الف پڑھ چکے ہو وہ دراصل ہمزہ ہے اور یہ الف ہے، لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے ساتھ چونکہ ابتداء ناممکن ہے، اس لئے ایک حرف یعنی لام اول میں لا کر اس کی ادائیگی مقصود ہے۔ حضور نے اس کے جواب میں کہا تو کوئی بھی حرف ملا دینا کافی تھا لام ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ با، تا، دال اور سین بھی شروع میں لاسکتے تھے۔ جد امجد علیہ الرحمہ نے انتہائی جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لیا اور دل سے بہت سی دعائیں دیں۔ پھر فرمایا کہ لام اور الف میں صورت خاص مناسبت ہے اور ظاہراً لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک ہی ہے۔ لایا لا اور سیرت اس وجہ سے کہ لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام۔ 23

اس بے معنی عبارت کو ملاحظہ فرمائیے۔ اندازہ لگائیں کہ بریلوی حضرات چار برس کی عمر میں اپنے اعلیٰ حضرت کی ذہانت و فراست بیان کرنے میں کس قسم کے علم کلام کا سہارا لے رہے ہیں اور لغو قسم کے قواعد و ضوابط کو بنیاد بنا کر ان کے ذریعہ سے اپنے امام کی علمیت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خود اہل زبان عرب میں سے تو کسی کو تو فنیق نہیں ہوئی کہ وہ اس لایعنی قاعدے کو پہچان سکے اور اس کی وضاحت کر سکے۔ لیکن ان عجمیوں نے الف اور لام کے درمیان صورت و سیرت کے لحاظ سے مناسبت کو پہچان کر اس کی وضاحت کر دی۔ ﷺ

شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”حالانکہ بات ظاہر ہے کہ لام اور الف میں صورت مناسبت یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر اس طرح لکھا جاتا ہے کہ لا سے اگر الٹ لکھیں تو بھی لا ہی لکھا جائے گا، اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ لام بصورت الف اور الف بصورت لام لکھا گیا ہے اور سیرت مناسبت یہ ہے کہ ل حرف ہے اور اس کا اسم لام (ل ام) ہے جس کے درمیان الف آیا ہوا ہے اور حروف تہجی کا پہلا حرف ”ا“ ہے، اس کا اسم الف (ال ف) ہے، اس کے

درمیان لام آیا ہوا ہے، چونکہ ان کے درمیان صورت و سیرۃ مناسبت ہے، لہذا جب الف کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھنے کا ارادہ کیا گیا، تو لام کو الف کے ساتھ ملا کر لکھا گیا۔ لایہ وہ باریک نکتہ تھا جو امام احمد رضا نے بچپن میں سمجھ لیا اور نام کے ماہرین تعلیم اب بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 105، مکتبہ قادریہ، لاہور)

غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جاننا

ﷺ دراصل بریلوی قوم اپنے امام کو انبیاء اور سل سے تشبیہ ہی نہیں بلکہ ان پر افضلیت دینا چاہتی ہے اور یہ باور کرانا چاہتی ہے کہ ان کے امام وقائد کو کسی کی طرف سے تعلیم دینے کی ضرورت نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا سینہ علوم و معارف کا مرکز و مہبط بن چکا تھا اور تمام علوم انہیں وہی طور پر عطا کیے جا چکے تھے۔ اس امر کی وضاحت نسیم بستوی کی اس نص سے بھی ہو جاتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں: ”عالم الغیب نے آپ کا مبارک سینہ علوم و معارف کا گنجینہ اور ذہن و دماغ و قلب و روح کو ایمان و یقین کے مقدس فکر و شعور اور پاکیزہ احساس و تخیل سے لبریز فرما دیا تھا۔ لیکن چونکہ ہر انسان کا عالم اسباب سے بھی کسی نہ کسی نہج سے رابطہ استوار ہوتا ہے اس لیے بظاہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ (معاذ اللہ) کو بھی عالم اسباب کی راہوں پر چلنا پڑا۔“ 24

یعنی ظاہری طور پر تو جناب احمد رضا صاحب نے اپنے اساتذہ سے اکتساب علم کیا مگر حقیقی طور پر وہ ان کی تعلیم کے محتاج نہ تھے کیونکہ ان کا معلم و مربی خود رب کریم تھا۔ ﷺ

ظہیر نے بہتان لگاتے ہوئے دعویٰ یہ کیا ہے کہ سنی اعلیٰ حضرت کو انبیاء و رسول علیہم السلام پر ترجیح دیتے ہیں لیکن جتنے بھی حوالے دیئے ہیں کیا ان میں ایک بھی حوالہ ایسا ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں؟ اس حوالے میں تو اللہ عز و جل کے اس فضل کا ذکر ہے جو اعلیٰ حضرت پر ہوا ہے اور ان کی سیرت و کتب سے واضح ہوتا ہے۔ اس طرح کے خصائص کئی بزرگان دین میں پائے جاتے ہیں جیسے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں کے متعلق کتب سیرت میں ملتا ہے۔ ان خصائص سے انبیاء پر افضلیت ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا مقام کیا ہوگا۔ مگر اسے وہی سمجھے گا جس کے دل میں انبیاء اور اولیاء کی محبت ہوگی نہ کہ وہ وہابی جن کے دلوں میں بدعت و شرک کے ابہام بھرے ہوئے ہیں۔

رہی یہ بات کہ کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا افضل جاننا یہ تو صریح کفر ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شیعوں کے عقائد پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان کا ہر تنفس سیدنا امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم و دیگر ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیائے سابقین علیہم الصلوٰۃ والتحیات سے افضل بتاتا ہے اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافر بے دین ہے۔ شفاء شریف، صفحہ 365 میں انہی اجماعی کفروں کے بیان میں ہے ”و کذا لك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم ان الائمة افضل من الانبياء“ اور اسی طرح ہم یقینی کافر جانتے ہیں اُن غالی رافضیوں کو جو ائمہ کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔

امام اجل نووی کتاب الروضہ پھر امام ابن حجر کی اعلام بقواطع الاسلام، مطبع مصر، صفحہ 44 میں کلام شفاء نقل فرماتے اور مقرر رکھتے ہیں۔ ملا علی قاری شرح شفاء، مطبوعہ قسطنطنیہ، جلد 2، صفحہ 526 میں فرماتے ہیں ”هذا كفر صريح“ یہ گھلا کفر ہے۔ مخ الروض الازہر شرح فقہ اکبر، مطبع حنفی، ص 146 میں ہے ”ما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي افضل من النبي كفر و ضلالة و الحاد و جهالة“ وہ جو بعض کرامیہ سے منقول ہوا کہ جائز ہے کہ ولی نبی سے مرتبے میں بڑھ جائے یہ کفر و ضلالت و بے دینی و جہالت ہے۔ شرح مقاصد، مطبوعہ قسطنطنیہ، جلد 2، ص 305 اور طریقہ محمدیہ علامہ برکوی قلمی، آخر فصل اول باب ثانی میں ہے ”واللفظ لها ان الاجماع منعقد على ان الانبياء افضل من الاولياء“ بیشک مسلمانوں کا اجماع قائم ہے اس پر کہ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اولیائے عظام سے افضل ہیں۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ، مطبع مصر، جلد 1، ص 215 میں ہے ”التفضيل على نبي تفضيل على كل نبي“ کسی غیر نبی کو ایک نبی سے افضل کہنا تمام انبیاء سے افضل بتانا ہے۔ شرح عقائد نشی، مطبع قدیم، ص 65 پھر طریقہ محمدیہ و حدیقہ ندیہ، ص 215 میں ہے ”واللفظ لهما (تفضيل الولي على النبي) مرسلان اولاً (كفر و ضلال كيف و هو تحقير النبي) بالنسبة الى الولي (و خرق الاجماع) حيث اجمع المسلمون على فضيلة النبي على الولي الخ باختصاره“ ولی کو کسی نبی سے خواہ وہ نبی مرسل ہو یا غیر مرسل افضل بتانا کفر و ضلال ہے اور کیوں نہ ہو کہ اس میں ولی کے مقابل نبی کی تحقیر اور اجماع کا رد ہے کہ ولی سے نبی کے افضل ہونے پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 175 میں ہے ”النبي افضل من الولي وهو امر مقطوع به والقائل بخلافه كافر لا نه معلوم من الشرع بالضرورة“ نبی ولی سے افضل ہے اور یہ امر یقینی ہے اور اس کے خلاف کہنے

والا کافر ہے کہ یہ ضروریات دین سے ہے۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 262، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دیوبندیوں کے نزدیک امتی عمل میں اپنے نبی سے بڑھ سکتا ہے

البتہ دیوبندیوں کے امام قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ ضرور ہے کہ امتی عمل میں نبی سے بڑھ جاتا ہے چنانچہ تحذیر الناس میں لکھتا ہے: ”انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“

(تحذیر الناس، صفحہ 7، دارالاشاعت، کراچی)

اعلیٰ حضرت کو درِ دسر اور بخارر ہنا

جناب بریلوی خود اپنے متعلق لکھتے ہیں: ”در دسر اور بخارر وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم السلام کو ہوتے تھے۔“ آگے چل کر لکھتے ہیں: ”الحمد للہ کہ مجھے اکثر حرارت اور در دسر ہوتا ہے۔“ 25

جناب احمد رضایہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کی جسمانی کیفیت انبیاء کرام علیہم السلام سے مشابہت رکھتی ہے۔ کسی جسمانی کیفیت انبیاء علیہم السلام کے مشابہ ہونا قابل اعتراض نہیں بلکہ باعث سعادت ہے۔ حضرت حسنین کریمین کا جسم مبارک حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کی طرح تھا چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك“ ترجمہ: حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے سر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے سے نیچے تمام بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ تھے۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 5، صفحہ 660، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار نعمت کے طور پر کہا تھا کہ انہیں اللہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کے ایک عمل سے موافقت عطا فرمائی ہے۔ اصل کلام یہ ہے: ”در دسر اور بخارر وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوتے تھے۔ ایک ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے در دسر ہوا، آپ نے اس شکریہ میں تمام رات نوافل میں گزار دی کہ رب العزت تبارک وتعالیٰ نے

مجھے وہ مرض دیا جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ہوتا تھا۔ اللہ اکبر! یہاں یہ حالت کہ اگر برائے نام درد معلوم ہو تو یہ خیال ہوتا ہے کہ جلد نماز پڑھ لیں۔“ پھر فرمایا: ”ہر ایک مرض یا تکلیف جسم کے جس موضع (یعنی جگہ) پر ہوتی ہے وہ زیادہ کفارہ اسی موقع کا ہے کہ جس کا تعلق خاص اس سے ہے۔ لیکن بخار وہ مرض ہے کہ تمام جسم میں سرایت کر جاتا ہے جس سے باذنہ تعالیٰ تمام رگ رگ کے گناہ نکال لیتا ہے۔ الحمد للہ کہ مجھے اکثر حرارت و درد سر رہتا ہے۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 118، المكتبة المدینہ، کراچی)

صفت میں مشابہت ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دعویٰ نبوت کیا جا رہا ہے۔ لیکن ظہیر صاحب اپنی کم علمی میں اس سے باطل استدلال کر رہے ہیں، جو ان کی عادت ہے۔

ظہیر صاحب کا علم ابجد پر اعتراض

﴿اپنی تقدیس ثابت کرنے کے لیے ایک جگہ فرماتے ہیں: میری تاریخ ولادت ابجدی حساب سے قرآن کریم کی اس آیت سے نکلتی ہے جس میں ارشاد ہے ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ یعنی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کی روحانی تائید فرمادی ہے۔﴾ 26

یہ اعتراض علم ابجد کو نہ جاننے کی بنا پر ہے۔ جمل یا ابجد یا حروف کے اعداد کا تصور مسلمانوں میں بہت پرانا ہے، بزرگان دین اس کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ لوگ عہد رسالت میں اس سے آشنا تھے چنانچہ علامہ قاضی ابوالخیر عبداللہ بن عمر بیضاوی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر انوار التنزیل میں ﴿الم﴾ کی بحث میں فرماتے ہیں ”أو إلى مدد أقوام و آجال بحساب الجمل كما قال أبو العالية متمسكاً بما روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليهم الم البقرة فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون سنة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: فهل غيره، فقال المص والرو والمر، فقالوا خلطت علينا فلا ندرى بأيها نأخذ، فإن تلاوته إياها بهذا الترتيب عليهم وتقديرهم على استنباطهم دليل على ذلك“ ترجمہ: یا بعض سورتوں کے شروع میں مذکور ان حروف مقطعات سے بحساب جمل بعض قوموں کی بقا کی میعاد کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ ابوالعالیہ نے رسول اللہ کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب یہود آپ کے پاس آئے تو آپ نے انہیں ﴿آل﴾ البقرة پڑھ کر سنائی تو انہوں نے حساب لگایا اور کہا کہ ہم ایسے دین میں کیسے داخل ہوں جس کی کل مدت ہی 71 سال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے، تو اس پر یہود نے

پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ پھر آپ نے آلمص، آلر، آلر وغیرہ دیگر ایسی آیات پڑھ کر سنائیں تو انہوں نے کہا آپ نے معاملہ ہم پر مشتبہ کر دیا، اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم ان میں سے کسے بنیاد بنا کر حساب لگائیں۔ یہود پر حضور کا ترتیب کے ساتھ آیات پڑھنا اور ان کے استنباط پر خاموش رہنا اس علم پر دلیل ہے۔

(أنوار التنزيل وأسرار التأويل، في تفسير، سورة البقرة، سورت 2، آیت 1، جلد 1، صفحہ 34، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

کئی بزرگان دین انہی اعداد کے لحاظ سے اپنی تاریخ پیدائش نکالتے ہیں، اپنا تاریخی نام بھی اسی سے رکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ جو 786 لکھا ہوتا ہے وہ بھی علم اعداد کے لحاظ سے ہے۔

معصوم و محفوظ میں فرق

نیز ان کے بارے میں ان کے پیروکاروں نے لکھا ہے: ”آپ کے استاد محترم کسی آیت کریمہ میں بار بار زبر بتا رہے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضور کے جد امجد رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور کلام مجید منگوا کر دیکھا تو اس میں کاتب کی غلطی سے اعراب غلط لکھا گیا تھا۔ یعنی جو زیر حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی زبان حق ترجمان سے نکلتا ہے وہی صحیح اور درست تھا۔ پھر جد امجد نے فرمایا کہ مولوی صاحب جس طرح بتاتے ہیں اسی کے مطابق پڑھوں مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا۔“ 27

نتیجہ یہ نکلا کہ اعلیٰ حضرت صاحب کو بچپن سے ہی معصوم عن الخطاء کا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ بریلوی حضرات نہ صرف یہ کہ مختلف واقعات بیان کر کے اس قسم کا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اپنے امام و بانی کے متعلق صراحۃً اس عقیدے کا اظہار بھی کرتے ہیں چنانچہ عبدالکریم قادری صاحب لکھتے ہیں: اعلیٰ حضرت کی قلم و زبان ہر قسم کی لغزش سے محفوظ تھی۔ اور باوجودیکہ ہر عالم کی کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی ہے مگر اعلیٰ حضرت نے ایک نقطے کی غلطی بھی نہیں کی۔“ 28

ایک دوسرے صاحب لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان مبارک سے کبھی غیر شرعی لفظ ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی لغزشوں سے محفوظ رکھا۔“ 29

نیز یہ کہ اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے غلطیوں سے مبرا تھے۔ صراط مستقیم کی اتباع آپ کے اندر ودیعت کر دی گئی تھی۔ 30

انوار رضا میں ایک صاحب بڑے برملا انداز میں تحریر فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلم اور زبان کو غلطیوں سے پاک کر دیا تھا۔“ 31

مزید کہا جاتا ہے: ”اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم اور غوث اعظم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس طرح تھے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے سوا کچھ ارشاد نہ فرماتے تھے۔“ 32

ایک بریلوی شاعر اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں:

ہے حق کی رضا احمد کی رضا احمد کی رضا مرضی رضا یعنی احمد رضا بریلوی 33

اہل سنت ہرگز اعلیٰ حضرت کو نبی علیہ السلام کے برابر یا افضل نہیں مانتے اور نہ ہی کسی سنی عالم نے کسی کتاب میں اعلیٰ حضرت کے متعلق یوں کہا ہے۔ علمائے کرام کا یہ کہنا کہ وہ ذہین تھے، خطا سے محفوظ تھے، ان کے قلم سے حق نکلتا تھا وغیرہ، کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے۔ علمائے کرام نے یہ اعلیٰ حضرت کی تحریرات کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے کہ آپ نے جن گمراہ عقیدوں کا، غلط فتوؤں کا قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں رد فرمایا ہے، وہ بالکل صحیح فرمایا، آج تک گمراہ لوگ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ شرعی طور پر انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس اولیاء کرام گناہوں سے پاک نہیں ہوتے البتہ اللہ عزوجل انہیں خطاؤں سے محفوظ رکھتا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لئے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عزوجل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 1، صفحہ 8، ضیاء القرآن، لاہور)

خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جس طرح اجماع اہلسنت ہے کہ بشر میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سوا کوئی معصوم نہیں، جو دوسرے کو معصوم مانے اہل سنت سے خارج ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 187، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو معصوم کسی بھی سنی عالم نے نہیں کہا اور نہ ہی یہ کہنا جائز ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا

ہے۔ ہاں شرعی اعتبار سے خطاؤں سے محفوظ کہنا درست ہے۔

دنیا میں کئی ایسے علماء کرام و اولیائے کرام گزرے ہیں جن کے بچپن کی ذہانت کے متعلق واقعات موجود ہیں۔ اللہ عزوجل کا اپنے پیارے بندوں کو علم لدنی عطا فرمانا مستند کتب میں مذکور ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ چند دنوں میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ اگر امام احمد رضا خان جلد سبق یاد کر لیتے تھے تو اس میں کیا عجیب بات ہے؟ تصوف کے امام میر عبد الواحد بکرامی رحمۃ اللہ علیہ سبع سنابل میں فرماتے ہیں: ”خواجه قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے بہرہ ور بانصیب پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ خواجه میرے پیٹ میں تھے۔ ہر آدھی رات کو میرے پیٹ میں حرکت کرتے اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ کی آواز نکالتے اور میں آدھی رات سے ایک پہر تک یہ آواز سنتی۔“

(سبع سنابل، صفحہ 438، فرید بک سنٹال، لاہور)

اگر مزید اس طرح کے واقعات لکھیں جائیں تو کئی صفحات بھر جائیں۔ درحقیقت ظہیر کا ان واقعات کو عجیب سمجھنا اس لئے بے جا نہیں کہ وہابیوں میں آج تک نہ کوئی ولی پیدا ہوا اور نہ کوئی اتنا ذہین۔ اولیاء اللہ اس گروہ میں پیدا ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہوں اور کرامات کو ماننے والے ہوں اور وہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔

﴿ان کے ایک اور پیروکار لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت کا وجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔“﴾ 34

اللہ عزوجل کی نشانی ہونے پر اعتراض کرنا بھی کم علمی کی دلیل ہے۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علمائے کرام اللہ عزوجل کی نشانیاں ہیں کہ یہ اس کے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ قرآن پاک میں صفا اور مروہ پہاڑ کو اللہ عزوجل کی نشانی کہا گیا ہے۔ ایک جگہ قربانی کے جانور کو اللہ عزوجل کی نشانی فرمایا گیا، جب پہاڑ اور جانور اللہ کی نشانی ہو سکتے ہیں تو اشرف المخلوقات مسلمان کا اللہ عزوجل کی نشانی ہونا کوئی محال نہیں۔ سورۃ حج میں فرمایا ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور قربانی کے ڈیل دار جانور اور اونٹ اور گائے، ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں سے کیے۔

(سورۃ الحج، سورۃ 22، آیت 36)

اعلیٰ حضرت کی زیارت

﴿صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایک گستاخ اپنے امام و راہنما کے بارے میں کہتا ہے: ”اعلیٰ حضرت کی

زیارت نے صحابہ کرام کی زیارت کا شوق کم کر دیا ہے۔“ 35

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت والا حوالہ تحریف شدہ ہے۔ اصل عبارت واقعہ کو پیش کرتے ہوئے عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”امام احمد رضا بریلوی کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آگیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زہد و تقویٰ کا مکمل نمونہ تھے۔ وصایا شریف کے پہلے ایڈیشن کا کاتب اہل سنت و جماعت کا مخالف تھا۔ اس نے یہ عبارت تبدیل کر دی اور غلط عبارت چھپ گئی۔ مرتب وصایا مولانا حسنین رضا خان نے وضاحت کی کہ میری مصروفیت کے سبب وصایا شریف ویسے ہی چھپ گیا۔ پھر انہوں نے مذکورہ بالا صحیح عبارت بھی بیان کر دی کہ چونکہ میری غفلت اور بے توجہی شامل ہے، اپنی غفلت سے توبہ کرتا ہوں اور سنی مسلمانوں کو اعلان کرتا ہوں کہ وصایا شریف کے صفحہ 24 میں اس عبارت کو کاٹ کر مذکورہ بالا لکھیں۔“ اس کے بعد یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔“

(البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صفحہ 112، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس فرمان پر اعتراض ہے تو دیوبندیوں کے متعلق وہابی کیا حکم لگائیں گے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی الیاس (بانی تبلیغی جماعت) کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔

(سوانح مولانا محمد یوسف امیر تبلیغی جماعت، صفحہ 133 بحوالہ وصایا شریف، صفحہ 51)

دیوبندی مولوی ابوالحسن علی حسنی مولوی الیاس بانی تبلیغی جماعت کی مستند ترین سوانح عمری دینی دعوت میں رقمطراز ہیں: ”امی بی مولانا (الیاس بانی تبلیغی جماعت) پر بہت شفیق تھیں فرمایا کرتی تھیں کہ اکثر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتیں کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی سی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔“

(کتاب مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت، صفحہ 43 بحوالہ وصایا شریف صفحہ 50)

یہاں تبلیغی جماعت والوں کو صحابہ کی سی صورتیں کہا اور دوسری جگہ دیوبندیوں نے حد ہی کر دی چنانچہ دیوبندی شیخ الاسلام مولوی حسین احمد ٹانڈوی کا نگرہیسی کے مرنے پر دیوبندی اخبار ہفت روزہ خدام الدین لاہور نے شیخ الاسلام مدنی نمبر شائع کیا، اس میں صاف لکھا ہے: ”ایک دفعہ رات کے وقت پہلی ٹیوب کی روشنی میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کو دیکھا

کھدر کی ٹوپی کھدر کا کرتہ کھدر کا پانجامہ پہنا ہوا تھا سیدھے سادھے صحابی معلوم ہوتے تھے۔ ملخصاً۔“

(ہفت روزہ خدام الدین لاہور شیخ الاسلام مدنی نمبر، ماخوذ از وصایا شریف، صفحہ 49)

﴿مبالغہ آرائی کرتے وقت عموماً عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بریلوی مصنف اس کا مصداق بنتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ”ساڑھے تین سال کی عمر شریف کے زمانے میں ایک دن اپنی مسجد کے سامنے جلوہ افروز تھے کہ ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں تشریف لائے اور آپ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ آپ نے (ساڑھے تین برس کی عمر میں) فصیح عربی میں ان سے کلام کیا اور اس کے بعد ان کی صورت دیکھنے میں نہیں آئی۔“ 36

ایک صاحب لکھتے ہیں: ”ایک روز استاد صاحب نے فرمایا: احمد میاں! تم آدمی ہو کہ جن؟ مجھے پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے لیکن تمہیں یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ دس برس کی عمر میں ان کے والد جو انہیں پڑھاتے بھی تھے ایک روز کہنے لگے: تم مجھ سے پڑھتے نہیں بلکہ پڑھاتے ہو۔“ 37

بچپن کے یہ واقعات ناممکن نہیں، ظہیر صاحب کو قرآن وحدیث سے ثابت کرنا چاہئے تھا کہ بچپن ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن وحدیث سے ظہیر صاحب کیسے ناجائز ثابت کر سکتے تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات سے لے کر کئی بزرگان دین کے متعلق ایسے بے شمار مستند واقعات موجود ہیں چنانچہ ہجۃ الاسرار میں حضور غوث پاک سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دودھ پینے کے دور کا واقعہ ہے کہ حضرت ابوسعید عبداللہ بن سلیمان بن جعفر ان ہاشمی جیلی رحمۃ اللہ علیہ اور والدہ احمد جیلیہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا: والدہ ماجدہ شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رحمۃ اللہ علیہا کا اس (سلوک) میں بڑا قدم تھا۔ ہم نے ان سے کئی مرتبہ سنا کہ وہ فرماتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کو جنا تو وہ رمضان شریف کے دن میں دودھ نہ پیتا تھا۔ رمضان کا چاند لوگوں کو غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو میرے پاس پوچھنے آئے میں نے کہا کہ (میرے بچے نے) آج دودھ نہیں پیا، پھر معلوم ہوا کہ یہ دن رمضان کا تھا اور ہمارے شہر میں اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی کہ شریفوں (سیدزادوں) میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ رمضان میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔

(امام الاولیاء ترجمہ: ہجۃ الاسرار، صفحہ 215، مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور)

کیا اعلیٰ حضرت کا استاد قادیانی تھا؟

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کا استاد مرزا غلام قادر بیگ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا۔ 38 ﴿

ظہیر صاحب کا اعلیٰ حضرت کے استاد غلام قادر بیگ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی کہنا صریح جھوٹ ہے۔ غلام احمد قادیانی کا بھائی 1883ء/1301ھ میں مر گیا تھا جبکہ اعلیٰ حضرت کے استاد محترم مرزا غلام قادر بیگ کی پیدائش یکم محرم 1243ھ بمطابق جولائی 1827ء کی ہے اور سن وفات یکم محرم 1336ھ بمطابق 18 اکتوبر 1917ء ہے۔ مولانا مرزا غلام قادر بیگ نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک استفتا بھیجا، جس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1305ھ میں تاریخی نام سے ایک رسالہ ”تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین“ لکھا۔ پھر یہی مولانا مرزا قادر بیگ 1310ھ میں کلکتہ سے استفسار کرتے ہیں۔ پھر 1311ھ میں کلکتہ ہی سے 1314ھ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں۔ یہ فتوے فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 152، فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 45، رضا فاؤنڈیشن، لاہور اور فتاویٰ رضویہ قدیم، جلد 3، صفحہ 32 میں موجود ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص 1301ھ میں فوت ہوا ہو پھر دوبارہ 1305ھ میں زندہ ہو جائے اور کئی سال تک فتوے طلب کرے؟

(ماخوذ از حاشیہ ملفوظات، حصہ 1 صفحہ 70، المكتبة المدینه، کراچی)

ایک مسلمان عالم دین کو نہ صرف قادیانی کہنا بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے کے متعلق شرعی حکم بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”ایما امرء قال لاخیه کافر فقد بآء بها احدہما ان کان کما قال والارجعت علیہ“ ترجمہ: جو شخص مسلمان کو کافر کہے تو اُن دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے گی اگر جسے کہا وہ حقیقتہً کافر تھا جب تو خیر ورنہ یہ کلمہ اسی کہنے والے پر پلٹے گا۔

(مسلم شریف، کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لأخیه المسلم یا کافر، جلد 1، صفحہ 79، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

امام احمد رضا خان کا پہلا فتویٰ

﴿ جناب بستوی صاحب کم سنی میں اپنے امام کے علم و فضل کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”14 برس کی عمر میں آپ سند و دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے۔ اسی دن رضاعت کے ایک مسئلے کا جواب لکھ کر والد ماجد قبلہ کی خدمت عالی میں پیش کیا۔ جواب بالکل درست (صحیح) تھا۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کے جواب سے آپ کی ذہانت و فراست کا اندازہ لگا لیا اور اس دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد کر دیا۔“ اس سے پہلے آٹھ سال کی

عمر مبارک میں آپ نے ایک مسئلہ وراثت کا جواب تحریر فرمایا: ”واقعہ یہ ہوا کہ والد ماجد باہر گاؤں میں تشریف فرما تھے۔ کہیں سے سوال آیا آپ نے اس کا جواب لکھا اور والد صاحب کی واپسی پر ان کو دکھایا۔ جسے دیکھ کر ارشاد ہوا: معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ امن میاں (اعلیٰ حضرت) نے لکھا ہے۔ ان کو ابھی نہ لکھنا چاہئے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمیں اس جیسا کوئی بڑا مسئلہ لکھ کر دکھائے تو جانیں۔“ 39

اس نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے آٹھ برس کی عمر میں فتویٰ نویسی کا آغاز کر دیا تھا۔ مگر خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: ”سب سے پہلا فتویٰ میں نے 1286ھ میں لکھا تھا جب میری عمر 13 برس تھی۔ اور اسی تاریخ کو مجھ پر نماز اور دوسرے احکام فرض ہوئے تھے۔“ 40

یعنی بستوی صاحب فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے آٹھ برس کی عمر میں ہی وراثت جیسے پیچیدہ مسئلے کے متعلق فتویٰ صادر فرما دیا تھا جب کہ خود اعلیٰ حضرت صاحب اس کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلا فتویٰ 13 برس کی عمر میں دیا تھا۔ اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب احمد رضا بریلوی صاحب نے 14 برس کی عمر میں ہی تعلیم مکمل کر کے سند فراغت حاصل کر لی تھی۔ 41

مگر کئی مقامات پر خود ہی اس کی تردید بھی کر جاتے ہیں چنانچہ حیات اعلیٰ حضرت کے مصنف ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت نے مولانا عبدالحق خیر آبادی سے منطقی علوم سیکھنا چاہے لیکن وہ انہیں پڑھانے پر راضی نہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ احمد رضا مخالفین کے خلاف نہایت سخت زبان استعمال کرنے کے عادی ہیں۔“ (42)

بستوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ان کی عمر 20 برس تھی۔ 43

اسی طرح بریلوی صاحب کے ایک معتقد لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت نے سید آل رسول شاہ کے سامنے 1294ھ میں شرف تلمذ طے کیا اور ان سے حدیث اور دوسرے علوم میں سند اجازت لی۔“ 44

ظفر بہاری صاحب کہتے ہیں: ”آپ نے سید آل رسول شاہ کے بیٹے ابوالحسن احمد سے 1296ھ میں بعض علوم حاصل کیے۔“ 45

بہر حال ایک طرف تو بریلوی حضرات یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ احمد رضا 13 برس یا 14 برس کی عمر میں

ہی تمام علوم سے فارغ ہو چکے تھے دوسری طرف بے خیالی میں اس کی تکذیب بھی کر رہے ہیں۔ اب کسے نہیں معلوم کہ 1272ھ یعنی احمد رضا صاحب کی تاریخ پیدائش اور 1296ھ میں بھی بعض علوم حاصل کیے ہوں تو 14 برس کی عمر میں سند فراغت کے حصول کا کیا معنی ہے؟ مگر بہت دیر پہلے کسی نے کہہ دیا تھا ”لا ذاكرة لكذا“، یعنی دروغ گور حافظہ نباشد۔ (جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔) ﷺ

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے جو 8 سال کی عمر میں مسئلہ لکھا تھا وہ ایک اتفاقی تھا اور انہیں اس پر فتویٰ لکھنے کی اجازت نہ دی گئی اور 13 سال کی عمر میں باقاعدہ آپ نے فتویٰ نویسی شروع کی اور آپ کو اسی دن آپ کی مہارت کے سبب منصب افتاء عطا ہوا۔ لہذا دونوں باتیں درست ہیں۔ پورا واقعہ یوں ہے: ”جناب سید ایوب علی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ امام اہل سنت قدس سرہ نے 8 سال کی عمر میں ایک مسئلہ فرائض (وراثت) تحریر فرمایا تھا۔ اتفاقاً حضرت رئیس الاتقیاء حضرت مولانا نقی علی خاں رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی نظر اس پر پڑ گئی۔ جب وہ گاؤں سے بذریعہ بیل گاڑی تشریف لائے فرمایا: معلوم ہوتا ہے یہ مسئلہ امن میاں (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ) نے لکھا ہے ان کو ابھی نہ لکھنا چاہئے مگر ہمیں اس جیسا مسئلہ کوئی بڑا لکھ کر دکھا دے تو میں جانوں۔ بتاریخ 14 ماہ شعبان 1286ھ میں فاتحہ فراغ کیا اور اسی دن ایک رضاعت کا مسئلہ لکھ کر والد ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ جواب بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ذہن نقاد و طبع وقاد دیکھ کر اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام ان کے سپرد کیا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 323، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اوپر سب سے پہلا حوالہ بستوی صاحب سے نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 14 برس کی عمر میں آپ سند و دستار فضیلت سے سرفراز ہوئے اور اسی دن مسند افتاء پر بیٹھے۔ جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے 13 برس کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا۔ اس 13 اور 14 میں آخر تضاد کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی تضاد نہیں دراصل ظہیر صاحب نے بستوی صاحب کی عبارت یوں نقل کی تھی ”انہ فرغ من التعليم والدراسة و جلس على مسند الافتاء وعمره لم يتجاوز الرابع عشرة سنة“ (اس کا صحیح ترجمہ یہ تھا) اعلیٰ حضرت جس وقت تعلیم و تدریس سے فارغ ہوئے اس وقت آپ ۱۴ سال سے زائد نہ تھے۔

(البریلویہ، صفحہ 20، ترجمان السنۃ، لاہور)

یعنی آپ کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی بلکہ کم تھی جو 13 سال اور کچھ مہینے بنتی ہے۔ جبکہ مترجم صاحب نے اپنی عادت تحریف کی تسکین کیلئے صحیح ترجمہ نہ کیا اور یہ لکھ دیا کہ آپ کی عمر چودہ سال تھی۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حصولِ علم پر ظہیر کا اعتراض کرنا بھی بڑا عجیب ہے۔ کیا موجودہ دور میں درسِ نظامی سے فارغ ہو کر مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ B.A کر کے بندہ گریجویٹ بن جاتا ہے کیا مزید تعلیم حاصل کرنا اس کے گریجویٹ ہونے کے منافی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سال کی عمر میں مروجہ علوم و کتب پڑھ لی تھیں۔ مزید تعلیم و راہ سلوک کی تعلیم کے لئے آپ دیگر حضرات کے پاس گئے۔

علامہ عبدالحق سے اعلیٰ حضرت کا نہ پڑھنا

ظہیر صاحب کا یہ کہنا کہ عبدالحق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علمِ منطق اس وجہ سے نہیں پڑھائی کہ آپ کی زبان مخالفین کے متعلق بہت سخت ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خود ان سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ رامپور میں جب اچانک آپ کی ملاقات علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو انہوں نے اعلیٰ حضرت سے دریافت کیا کہ منطق کی کتاب کہاں تک پڑھی ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قاضی مبارک۔ یہ سن کر علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا تہذیب پڑھ چکے ہیں؟ جس دماغ اور شان سے مولانا نے یہ سوال کیا، اسی انداز پر جواب دیا گیا۔ آپ کے یہاں قاضی مبارک کے بعد تہذیب پڑھائی جاتی ہے؟ یہ جواب سن کر مولانا نے خیال فرمایا کہ ہاں یہ بھی کوئی شخص ہے، اس لئے اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسرا سوال کیا۔ بریلی میں آپ کا کیا شغل ہے؟ (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے) فرمایا تدریس، افتاء، تصنیف۔ (خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا) کس فن میں تصنیف کرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس مسئلہ دینیہ میں ضرورت دیکھی اور ردِ وہابیہ میں۔ علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سنی تھے، مگر سنی گروہ تھے۔ خاص حمایتِ دین کا کوئی شوق و ولولہ دل میں نہ رکھتے تھے، (انہوں نے) فرمایا آپ بھی ردِ وہابیہ کرتے ہیں؟ ایک وہ ہمارا بدایونی خطبی ہے کہ ہر وقت اسی خط میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت تاج الفحول محبت الرسول حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ تھا۔ اتنے بڑے عالم کو ایسے الفاظ سے یاد کرنا علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو زیبا تھا یا نہیں؟ یہ ناظرین کی فہمِ سلیم پر چھوڑتے ہیں۔ ممکن ہے کہ دونوں میں بے تکلفی اور آپس کی محبت کا اثر ہو۔ اسلئے کہ حضرت تاج الفحول علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے

شاگرد رشید اور علامہ عبدالحق صاحب مرحوم کے استاد بھائی، رفیق اور ساتھی تھے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی حمایت دین و نکایت مفسدین کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے۔ (خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلق) اس لفظ کو سن کر (اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ) بہت کبیدہ ہوئے اور فرمایا: جناب والا! سب سے پہلے وہابیہ کا رد حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد نے کیا اور ”تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغویٰ“ مستقل کتاب مولوی اسماعیل کے رد میں تصنیف فرمائی۔ یہ سن کر مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ایسی حاضر جوابی میرے مقابلہ میں رہی تو مجھ سے پڑھانا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ کی باتیں سن کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایسے شخص سے منطق پڑھنی اپنے علمائے ملت، حامیان سنت کی توہین و تحقیر سنی ہوگی۔ اسی وقت پڑھنے کا خیال بالکل دل سے دور کر دیا۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 249، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

ظہیر صاحب اور وہابیوں سے یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بچپن ہی سے بہت ذہین تھے، اس لئے وہ ادھر ادھر کے بے تکے اعتراض کرتے ہیں۔ جبکہ خود دیوبندیوں سمیت وہابیوں کے کئی مولوی اعلیٰ حضرت کی علمی شان کے قائل ہیں چنانچہ وہابی ترجمان ہفت روزہ الاسلام لاہور میں لکھتا ہے: ”ہمیں ان (فاضل بریلوی) کی ذہانت و فطانت سے انکار نہیں ہے ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بالکل اوائل عمر میں ہی علوم درسیہ سے فارغ التحصیل ہو کر مسند درس و افتاد کی زینت بن گئے تھے۔“

(ہفت روزہ الاسلام، 23 جنوری 1976ء، لاہور)

یہ ظہیر کی کتاب ”البریلویہ“ کی پہلی فصل پوری ہوئی۔ قارئین اندازہ لگالیں کہ اس مختصری فصل میں ظہیر نے کس قدر جھوٹ، بہتان اور تحریفات کی ہیں۔ آگے پوری کتاب اسی طرح کی لغویات سے بھری پڑی ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

1 ملاحظہ ہو دائرۃ المعارف الاسلامیہ اردو، جلد ۴، ص ۴۸۵، مطبوعہ پنجاب، ۱۹۶۹ء

2 دائرۃ المعارف، جلد ۴، ص ۴۸۷

3 اعلیٰ حضرت بریلوی، مصنفہ بستوی، ص ۱۲۵، ایضاً حیات اعلیٰ حضرت از ظفر الدین بہاری رضوی، مطبوعہ کراچی

4 تذکرۃ علمائے ہند، ص ۶۴

5 حیات اعلیٰ حضرت، جلد ۱، ص ۱

6 اعلیٰ حضرت، از بستوی، ص ۲۵

7 ملاحظہ ہو ”من هو احمد رضا“ از شجاعت علی قادری، ص ۱۵

8 اس کتاب کے مصنف مولانا مرتضیٰ حسن دیوبندی مرحوم ہیں۔

بریلوی حضرات مصنف رحمہ اللہ کے اس پیرائے پر بہت جزبہ ہوئے ہیں حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اس پر چپیں بہ جیں ہوا جائے۔ مصنف یہاں جناب احمد رضا کا حلیہ بیان کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ حلیہ بیان کرتے وقت کالی رنگت کا ذکر آ جانا معیوب شے نہیں ہے اور ندامت اور شرمندگی کا اظہار تو کسی عیب پر کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں ندامت سے بچنے کے لئے مختلف حیلے بہانوں اور خود ساختہ عبارتوں سے کسی کتاب میں تردیدی دلائل کا ذکر کر کے کالے کو گورا کرنے کی سعی لا حاصل بہر حال بے معنی ہے۔ علامہ مرحوم نے حرمین شریفین کا نفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا ذکر جس انداز سے کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے:-

1: بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم نے جناب احمد رضا صاحب کی رنگت کا ذکر کیوں کیا ہے حالانکہ یہ قابل اعتراض بات نہیں۔

2: اس کے جواب میں بعض حضرات نے سیاہ کو سفید ثابت کرنے کے لئے اپنی کتاب کے صفحات کو بھی بلاوجہ سیاہ کر دیا ہے۔

3: جواب میں کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ تو سیاہ نہیں تھا البتہ گہرا گندمی تھا اور رنگ کی آب و تاب بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ گہرا گندمی رنگ کی کون سی قسم ہے۔ کیا ضرورت ہے ان تاویلات میں پڑنے کی؟ سیدھا اعتراف کیوں نہیں کر لیا جاتا کہ ان کا رنگ سیاہ تھا۔

4: اس جواب میں جن لوگوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ سفید تھا ان میں سے اب کوئی بھی موجود نہیں۔ یہ خود ساختہ دلائل ہیں۔

5: آج بھی احمد رضا صاحب کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے۔ بہر حال یہ عیب کی بات نہیں۔ کچھ لوگوں نے ہمارے حوالے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ ہم نے ان کی تردید ضروری سمجھی۔

دنیا و آخرت میں روشن چہرے سُنّیوں کے ہیں

ظہیر صاحب اور مترجم صاحب نے بات کو تسلیم نہیں کیا مزید تحریفات کا سہارا لیا۔ علمائے اہل سنت کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہاں ہے کہ ”اعلیٰ حضرت کا رنگ سیاہ نہیں تھا البتہ گہرا گندمی تھا۔“ حالانکہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے اپنی کتاب میں گہرا گندمی کا ذکر نہیں کیا بلکہ خالی گندمی کا ذکر کیا اور واضح دلائل کے ساتھ آپ کا سفید رنگ ہونے کے دلائل نقل کئے ہیں جس کے متعلق وہابیوں نے صرف یہ کہہ کر جان چھڑائی ہے کہ اہل سنت کے علماء نے بلاوجہ صفحات سیاہ کئے ہیں۔ حالانکہ وہابیوں کو رنگ سیاہ ہونے پر دلائل دینے چاہئے تھے۔ پھر ایک عجیب جواب یہ دیا ہے کہ ”سفید رنگ ہونے پر جن کے حوالے دیئے گئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں۔“ ظاہری بات ہے کہ حوالہ انہی لوگوں کا دیا جائے گا جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ ظہیر نے تو بغیر حوالہ ہی سیاہ رنگ ہونے کا کہہ دیا ہے۔ آخر میں جو جھوٹ بولا ہے کہ آج بھی احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ساری اولاد کا رنگ سیاہ ہے۔ اگر وہابیوں کو مسلمانوں کو مشرک ٹھہرانے سے فرصت ملے تو عصر حاضر ہی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دیدار کر لیں۔ ان کے پر نور انتہائی سفید سرخی مائل چہرے کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ واضح ہو جائے گا۔

بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک کی چلی ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادوں کا حسن بھی ملاحظہ فرمائیے:- ڈاکٹر محمد عبدالنعیم عزیزی ایڈیٹر اسلامک ٹائمز اردو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ مفتی محمد حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں: ”حضور حجت الاسلام بہت ہی حسین و جمیل اور وجیہہ و شکیل تھے۔ جانے کتنے غیر مسلم حتیٰ کے عیسائی پادری بھی آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہوئے۔ آپ کا چہرہ ہی برہان تھا اور آپ صورت و سیرت ہر اعتبار اور ہر اداسے اسلام کی حجت، حقانیت کی دلیل اور سچائی کی برہان تھے۔ بے پور، چتوڑ گڑھ، اودے پور اور گوالیر کے راجگان آپ کے دیدار کے لئے بیتاب رہا کرتے تھے اور آپ جب ان راجگان میں سے کسی کے شہر میں بسلسلہ پروگرام یا مریدین و متوسلین کے یہاں آپ تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی زیارت کے لئے امنڈ پڑتے تھے۔ کئی بد مذہب اور مرتدین صرف آپ کے چہرہ زیبائی کو دیکھ کر تائب ہوئے۔“

(فتاویٰ حامدیہ، صفحہ 72، شبیر برادرز، لاہور)

دوسرے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند ابوالبرکات محمد مصطفیٰ رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے حضرت

مولانا مفتی سید شاہد علی رضوی فرماتے ہیں: ”صورت نورانی، رنگ سرخی مائل سفید، قد میانہ، بدن نحیف، سر بڑا گول، اس پر عمامہ کی بہار، چہرہ گول، روشن و تابناک، نور برساتا ہوا، جسے دیکھ کر خدا کی یاد آ جائے۔۔۔“

(فتاویٰ مصطفویہ، صفحہ 34، شبیر برادرز، لاہور)

15 شوال المکرم 1352ھ 1934ء میں لاہور میں جماعت اہل سنت اور دیوبندی جماعت کے سربراہ اور دہ لوگوں کی ایک میٹنگ رکھی گئی، جو بعد میں مناظرہ میں تبدیل ہو گئی، دونوں طرف کے ذمہ داروں کی یہ خواہش تھی کہ گفتگو کے ذریعہ مسئلہ طے ہو جائے اور حق واضح ہونے پر حق کو تسلیم کرتے ہوئے دونوں ایک ہو جائیں۔ لہذا دیوبندی مکتبہ فکر کی طرف سے مولوی اشرف علی تھانوی کا انتخاب ہوا اور جماعت اہل سنت کی طرف سے حضرت حجۃ الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا۔ آپ بریلی سے لاہور تشریف لے گئے، مگر ادھر تھانوی جی نہیں پہنچے۔ اس موقع پر حجۃ الاسلام نے جو خطبہ دیا وہ بے مثال خطبہ تھا اور سننے والے بڑے بڑے علما و فضلاء ان کی فصاحت و بلاغت اور علم و فضل کی جلوہ سامانیاں دیکھ کر دنگ رہ گئے۔

اسی موقع پر پنجابی مسلمانوں نے نعرہ لگایا کہ دیوبندی مناظر نہیں آیا تو چھوڑو، ان کے چہرے دیکھ لو (حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ) اور ان کے بھی چہرے دیکھ لو (دیوبندیوں کی جانب اشارہ کر کے) اور فیصلہ کر لو کہ حق کدھر ہے۔ (یعنی حامد رضا خان کا نورانی چہرہ ہی بتاتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔)

(مقدمہ فتاویٰ حامدیہ، صفحہ 53، شبیر برادرز، لاہور)

ان ہستیوں کی بات چھوڑیں موجودہ دور کے سنی علماء اور وہابی مولویوں کے چہرے دیکھ لیں واضح ہو جائے گا کہ کن کا چہرہ نورانی ہوتا ہے۔ کئی وہابی مولوی مرے جن کے چہرے مرنے کے بعد دکھائے نہیں گئے کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے اور سنی علماء کے چہرے مرنے کے بعد چمکتے دیکھے گئے ہیں۔ تو چہروں کا نورانی ہونا سنیوں کا خاصہ ہے اور قیامت والے دن یقیناً اہل سنت ہی کے چہرے روشن ہوں گے اور بد مذہبوں کے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: جس دن کچھ منہ اونچالے ہوں گے اور کچھ منہ کالے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 106)

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور وہابیوں کے بہت بڑے عالم مولوی شوکانی کی تفسیر فتح القدیر میں اور ابن تیمیہ نے جامع الرسائل میں یہ روایت نقل کی ہے ”فقال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود“

وجوه اهل البدعة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: اہل سنت کے چہرے سفید اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

(تفسیر بغوی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، فتح القدیر، فی تفسیر، سورة آل عمران، سورت 3، آیت 106)

جس انداز سے ظہیر اور مترجم نے اعلیٰ حضرت اور ان کی اولاد کو سیاہ ثابت کرنے کے لئے سیاہ جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اس کا حکم خود حدیث سے سنئے چنانچہ شعب الایمان میں ہے ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: ((الکذب یسود الوجه))“ نبی کریم نے فرمایا: جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔

(شعب الایمان، حفظ اللسان، جلد 6، صفحہ 456، مکتبۃ الرشید، الرياض)

9 علی حضرت از بستوی، ص ۲۰

10 حیات اعلیٰ حضرت، مصنفہ ظفر الدین بہاری، جلد ۱، ص ۳۵

11 ملاحظہ ہو مضمون حسنین رضا درج شدہ اعلیٰ حضرت بریلوی، ص ۲۰

12 بستوی، ص ۲۸

13 ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص ۶۴۔

جناب عبدالکیم صاحب کو شکایت ہے کہ مصنف نے یہاں بھی حضرت صاحب کی آنکھ کے نقص کا ذکر کیوں کیا ہے۔ حالانکہ یہ بھی انسانی حلقے کا ایک حصہ ہے اور اس پر غیض و غضب کا اظہار کسی طور پر بھی روا نہیں۔ جواب میں قادری صاحب رقمطراز ہیں کہ: ”حقیقت یہ بالکل خلاف واقع ہے۔ ہوا یہ کہ 1300ھ میں مسلسل ایک مہینہ باریک خط کی کتابیں دیکھتے رہے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر ایک دن غسل کیا۔ سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز دماغ سے داہنی آنکھ میں اتر آئی ہے۔ بائیں آنکھ بند کر کے داہنی سے دیکھا تو وسط سے مرنی میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔“

جناب قادری صاحب نے یہ عبارت ”ملفوظات“ سے ذکر کی ہے لیکن علمی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے مکمل عبارت تحریر کرنے کی بجائے عبارت کا اگلا حصہ حذف کر گئے ہیں۔ اس کے متصل بعد ملفوظات میں لکھا ہے: ”دائیں آنکھ کے نیچے شے کا جتنا حصہ ہوتا ہے (یعنی جس چیز کو دائیں آنکھ سے دیکھتے) وہ نا صاف اور دبا معلوم ہوتا۔“

اس عبارت کو چھوڑنے کا مطلب سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ قادری صاحب اپنے اعلیٰ حضرت کی آنکھ کے نقص کو چھپانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں جس کے ذکر پر ندامت محسوس کی جائے۔ کسی آنکھ میں نقص کا پایا جانا انسان کے بس کی بات نہیں رب کائنات کا اختیار ہے لہذا ہم قادری صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ اظہارِ ندامت کی بجائے اعترافِ حقیقت کر لیں۔ (ثاقب) ﷺ

عجیب بات ہے پوری عبارت کی ہیرا پھیری خود کرتے ہیں اور علمی بدیانتی کا الزام شرفِ ملت حضرت علامہ شرفِ قادری رحمۃ اللہ علیہ پر لگاتے ہیں۔ ہم نے پیچھے بھی کہا کہ آنکھ سے اندھا ہونا کوئی دینی عیب نہیں، لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ ایک عظیم شخصیت کو محض عداوت کی وجہ سے اندھا ثابت کیا جا رہا ہے۔ ملفوظات کی مکمل عبارت اوپر پیش کی گئی ہے جس میں صراحت ہے کہ صرف آنکھ میں ایک چھوٹا سا سیاہ حلقہ پڑا تھا جو مزید نہ بڑھا اور طبیبوں نے کہا تھا کہ آنکھ موتیا سے بے نور ہو جائے گی لیکن وہ دعا کی برکت سے بے نور نہیں ہوئی۔ اتنا حصہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں: ”مقدمہ نزول آب ہے (یعنی پانی اترنے کے آثار ہیں) بیس برس بعد (خدا نا کردہ) پانی اتر آئے گا (یعنی موتیا کے مرض کی وجہ سے بینائی جاتی رہے گی)۔ میں نے التفات نہ کیا (یعنی توجہ نہ دی) اور نزول آب (یعنی موتیے کی بیماری) والے کو دیکھ کر وہی دعا پڑھ لی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک پر مطمئن ہو گیا۔ 1316ھ میں ایک اور حاذق طبیب کے سامنے ذکر ہوا۔ بغور دیکھ کر کہا چار برس بعد (خدا نخواستہ) پانی اتر آئے گا۔ ان کا حساب ڈپٹی صاحب کے حساب سے بالکل موافق آیا۔ انہوں نے بیس برس کہے تھے، انہوں نے سولہ برس بعد چار کہے۔ مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر وہ اعتماد نہ تھا کہ طبیبوں کے کہنے سے معاذ اللہ متزلزل (یعنی کمزور) ہوتا۔ الحمد للہ کہ بیس درکنار تیس برس سے زائد گزر چکے ہیں اور وہ حلقہ ذرہ بھر نہیں بڑھا، نہ بعونہ تعالیٰ بڑھے، نہ میں نے کتابِ بنی میں کبھی کمی کی، نہ ان شاء اللہ تعالیٰ کمی کروں۔“

(ملفوظات، حصہ 1، صفحہ 70، المكتبة المدینہ، کراچی)

مترجم صاحب نے جو عبارت مزید دلیل کے طور پر پیش کی ہے کہ: ”وہ ناصاف اور دبا معلوم ہوتا۔“ اس عبارت میں ہی مترجم صاحب کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ ناصاف دکھائی دینے اور بالکل نہ دکھائی دینے میں فرق ہے یا نہیں؟ مترجم نے اوپر لکھا کہ ”حالانکہ یہ ایسی چیز نہیں جس کے ذکر پر ندامت محسوس کی جائے“ تو مترجم و مصنف کی عقل میں یہ کیوں نہ آیا کہ یہ ایسی خرابی و عیب بھی نہیں کہ جسے بیان کر کے کسی مسلمان کو گندہ کرنے کی ناپاک و ناکام کوشش کی جائے۔

14 ملفوظات ص ۲۰، ۲۱۔

بریلویت کے موسس و مجدد جناب احمد رضا نہایت فحش اور غلیظ زبان استعمال کرتے تھے۔ ذیل میں ان کی غیر مہذبانہ زبان کے چند نمونے ذکر کئے جاتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب وقعات السنان میں رقمطراز ہیں: ضربت مرداں دیدی قیمتِ رحمن کشیدی۔ تھانوی صاحب! اس دسویں کہاوی پر اعتراضات میں ہمارے اگلے تین پر پھر نظر ڈالئے۔ دیکھئے وہ رسلیا والے پر کیسے ٹھیک اتر گئے۔ کیا اتنی ضرباتِ عظیم کے بعد بھی نہ سو جی ہوگی۔ (وقعات السنان، ص 51 مطبوعہ کراچی بحوالہ ”شریعت حضرت محمد مصطفیٰ اور دین احمد رضا“ از ملک حسن علی بی اے علیگ) رسلیا کہتی ہے میں نہیں جانتی میری ٹھہرائی پر اتر۔۔۔۔ دیکھو تو اس میں تم میری ڈیڑھ گرہ کیسے کھولے لیتے ہو۔ (ایضاً) اف ہی رسلیا تیرا بھول پن۔ خون پونچھتی جا اور کہہ خدا جھوٹ کرے۔ (وقعات السنان، ص 60) رسلیا والے نے۔۔۔۔ اپنی دوشقی میں تیرا احتمال بھی داخل کر لیا۔

(وقعات السنان، ص 27)

اپنی کتاب خالص الاعتقاد میں مولانا حسین احمد مدنی کے متعلق لکھتے ہیں: ”کبھی کسی بے حیاء ناپاک گھنونی سی گھنونی بے باک سے بے باک۔ پاجی کمینی گندی قوم نے اپنے خصم کے مقابلے بے دھڑک ایسی حرکات کیں؟ آنکھیں میچ کر گندہ منہ پھاڑ کر ان پر فخر کئے؟ انہیں سر بازار شائع کیا؟ اور ان پر افتخار ہی نہیں بلکہ سنتے ہیں کہ ان میں کوئی نئی نویلی، حیا دار، شرمیلی، بائگی، ٹیلی، میٹھی، رسیلی، اچیل، البیلی، چچلا نیلی، اجودھیاباشی آنکھ یہ تان لیتی اور جی ہے ناچنے ہی کو جو نکلے تو کہاں گھونگھٹ اس فاحشہ آنکھ نے کوئی نیا غمزہ تراشا اور اس کا نام ”شہاب ثاقب“ رکھا ہے۔“ (خالص الاعتقاد، ص 22)

اسی کتاب میں فرماتے ہیں: ”کفر پارٹی وہابیہ کا بزرگ ابلیس لعین۔۔۔۔ خبیثو! تم کا فر ٹھہر چکے ہو۔ ابلیس کے مسخرے، دجال کے گدھے۔۔۔۔ ارے منافقو۔۔۔۔ وہابیہ کی پوچ ذلیل، عمارت قارون کی طرح تحت الثریٰ پہنچتی نجد بیت کے کوے سسکتے، وہابیت کے بوم بلکتے اور مذہب بوح گستاخ بھڑکتے۔“

(خالص الاعتقاد، ص 20 تا 2)

شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”سرکش، طاغی، شیطان، لعین، بندہ داغی۔“

(الامن والعلی، ص 112)

فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”غیر مقلدین و دیوبندیہ جنہم کے کتے ہیں۔ رافضیوں (شیعہ) کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم اور ان کی شانِ خباثت میں تنقیص ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 2، ص 90)

سبحان السبوح میں ارشاد کرتے ہیں: ”جو شاہ اسماعیل اور نذیر حسین وغیرہ کا معتقد ہوا، ابلیس کا بندہ جہنم کا کندہ ہے۔ غیر مقلدین سب بے دین، پکے شیاطین پورے ملائین ہیں۔“

(سبحان السبوح، ص 134) ❦

بد مذہبوں کو زجر کرنا

مترجم صاحب کی کم عقلی اور کم علمی کا اندازہ لگائیں کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ کونسی کتاب کس کی ہے؟ وقعات السنان اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے۔ یہ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور مترجم صاحب نے اسے اعلیٰ حضرت کی تصنیف ٹھہرا کر، عبارات توڑ موڑ کر بے ربط نقل کی ہیں اور اسے فحش کلامی پر محمول کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ آپ یہ کتاب پوری پڑھ لیں کہیں بھی ایسی پیش کی گئی عبارات نہیں ملیں گی۔

ہاں یہ ضرور ہے کہ جگہ جگہ لفظ رسلیا استعمال کیا گیا ہے۔ رسلیا کا مطلب ہے رنگیلا۔ اس لفظ کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہابی مولوی اپنی گستاخانہ عبارات پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی باطل تاویلیں کرتے ہیں۔ اس قسم کے الفاظ ان کے دلائل کو زجر کرنے کے لئے کہے جاتے ہیں کہ گستاخی الفاظوں کے ہیر پھیر سے نہیں چھپتی۔ اس طرح کے الفاظ بطور زجر کہنے کی کئی مثالیں کتب احادیث وغیرہ میں موجود ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر بن وہب کے متعلق کہا ”هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشر“ ترجمہ: یہ کتا اللہ عزوجل کا دشمن عمیر بن وہب شر کے ارادے سے آیا ہے۔

(المعجم الکبیر، باب العین، جلد 17، صفحہ 58، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

حدیث پاک میں والدین کو گالی دینے والے کو لعنتی کہا گیا ہے چنانچہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه))“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے جو اپنے ماں، باپ کو گالی دے۔

(مسند احمد، مسند عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب، جلد 5، صفحہ 83، مؤسسة الرسالة، بیروت)

جب ماں، باپ کو گالی دینے والا ملعون ہے تو گستاخ رسول کیوں ملعون نہیں؟ گستاخ رسول ولید بن مغیرہ کو رب تعالیٰ نے حرامی کہا چنانچہ فرمایا ﴿عُتِّلَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: درشت ہو اس سب پر طرہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا۔

(سورة القلم، سورة 68، آیت 13)

دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔

(سورة المجادلة، سورة 58، آیت 20)

گستاخ کافر حکم بن ابی العاص اور اس کی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملعون کہا چنانچہ ”اخبار مکہ“ میں حضرت ابو عبد اللہ محمد بن اسحاق المکی الفاہی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا ”إن الحكم بن أبي العاص وولده ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: بے شک حکم بن ابی العاص اور اس کی اولاد کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا۔

(أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، جلد 1، صفحہ 355، دار خضر، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخوں کو بدتر، جہنم کے کتے کہا، وہ آپ نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ احادیث کا فیصلہ ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”بد مذہب گمراہ لوگ کہ ہر نجس سے بدتر نجس ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اھل البدع شر الخلق والخلیفة)) بد مذہب تمام جہان سے بدتر ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے ((اصحاب البدع کلاب اھل النار)) بد مذہب لوگ جہنمیوں کے کُتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 499، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

15 انوار رضا، ص ۳۶۰

16 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۶۴

17 ایضاً، ص ۲۲

18 انوار رضا، ص ۳۵۸

19 الفاضل البریلوی مصنفہ مسعود احمد، ص ۱۹۹

20 قدمہ مقالات رضا از کتب، ص ۳۰، مطبوعہ لاہور

21 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲۱۱

22 ایضاً، ص ۲۱۱

23 البریلوی، از بستوی، ص ۲۶، ۲۷، انوار رضا، ص ۳۵۵ وغیرہ

24 انوار رضا، ص ۳۵۵، بستوی ص ۲۷

25 ملفوظات، جلد ۱، ص ۶۴

26 حیات اعلیٰ حضرت، از بہاری، ص ۱

27 بستوی، ص ۲۸، ایضاً حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲۲

28 یاد اعلیٰ حضرت، از عبدالحکیم شرف قادری، ص ۳۲

29 مقدمہ الفتاویٰ الرضویہ، جلد ۲، ص ۱۵، از محمد اصغر علوی

30 انوار رضا، ص ۲۲۳

31 ایضاً، ص ۲۷۱

32 ایضاً، ص ۲۷۰

33 باغ فردوس، مصنفہ ایوب رضوی، ص ۷

34 انوار رضا، ص ۱۰۰

35 وصایا شریف، ص ۲۴

36 حیات اعلیٰ حضرت، از بہاری، ص ۲۲

37 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد ۲، ص ۶

38 بستوی، ص ۳۲

39 اعلیٰ حضرت بریلوی، ص ۳۲

40 من ہوا احمد رضا، از قادری، ص ۱۷۔

❦ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ حضور کی شریعت میں نماز دس برس کی عمر میں فرض ہے اور جناب احمد رضا پر

نماز ۱۳ برس کی عمر میں فرض ہوئی (ناشر) ﷺ

وقتِ بلوغت

ایک سے بڑھ کر ایک جاہل ہے۔ یہاں ناشر صاحب نے اپنی کم علمی میں اعتراض کر دیا اور یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے اس کے متعلق امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جبکہ ہنوز پندرہ سال کامل نہیں اور وہ احتلام نہ ہونا ظاہر کرتا ہے تو اس کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں، قول اس کا واجب القبول ہے اور تحدیدات میں وللاکثر حکم الکل نہیں کہہ سکتے ورنہ تحدید باطل ہو جائے اور آٹھ برس میں بھی حکم بلوغ ہو کہ پندرہ کا اکثر وہ بھی ہے غرض پورے تمام پندرہ درکار ہیں ایک دن بھی کم ہو تو بے اقرار یا ظہور آثار حکم بلوغ نہیں ہو سکتا“ فی الدر المختار فان لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى“ درمختار میں ہے اگر دونوں (یعنی لڑکا اور لڑکی) میں کوئی علامت نہ پائی جائے تو ہر ایک کے لئے پندرہ سال عمر کا کامل ہونا ضروری ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 477، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

پتہ چلا کہ فقہ حنفی میں نماز تب فرض ہوتی ہے جب عمر پندرہ سال ہو جائے یا پندرہ سال سے قبل احتلام ہو جائے۔ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ احادیث و صحابہ کرام و ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ماخوذ ہے چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة -- هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال“ ترجمہ: حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب میری عمر چودہ سال تھی تو ایک غزوہ میں جانے کے لئے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، آپ نے قبول نہ فرمایا۔ پھر دوسرے غزوہ کے لئے پیش ہوا، اس وقت میری عمر پندرہ سال تھی تو آپ نے مجھے جہاد کیلئے قبول فرمایا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو

انہوں نے فرمایا کہ پندرہ سال بڑے ہونے کی حد ہے پھر لکھا کہ جو پندرہ سال کا ہو جائے اس پر (نماز، روزہ) فرض ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔ حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق فرماتے ہیں کہ جب لڑکے کی عمر پندرہ سال ہو یا اس سے قبل اسے احتلام ہو جائے تو اس کا حکم مردوں کے حکم کی طرح ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب الاحکام، باب ما جاء فی حد بلوغ الرجل والمرأة، جلد 3، صفحہ 633، مصطفی البانی الحلبي، مصر)

41 ملاحظہ ہو حیات اعلیٰ حضرت، از بہاری، ص ۳۳۔ ایضاً انوار رضا، صفحہ ۳۵۷ وغیرہ

42 بہاری، ص ۱۳۳، ایضاً انوار رضا، ص ۳۵۷

43 نسیم بستوی، ص ۳۵

44 انوار رضا، ص ۳۵۶

45 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۳۴، ۳۵

فصل: خاندان

کیا اعلیٰ حضرت شیعہ خاندان سے تھے؟

جناب احمد رضا کے خاندان کے متعلق صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا کہ ان کے والد اور دادا کا شمار احناف کے علماء میں ہوتا ہے۔ البتہ جناب بریلوی صاحب کے مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ ان کا تعلق شیعہ خاندان سے تھا۔ انہوں نے ساری عمر تقیہ کیے رکھا اور اپنی اصلیت ظاہر نہ ہونے دی تاکہ وہ اہل سنت کے درمیان شیعہ عقائد کو رواج دے سکیں۔ ان کے مخالفین اس کے ثبوت کے لیے جن دلائل کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے چند ایک یہاں بیان کیے جاتے ہیں: جناب احمد رضا کے آباء اجداد کے نام شیعہ اسماء سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب ہے: احمد رضا بن تقی علی بن رضا علی بن کاظم علی۔ 46

یہاں ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت اور ان کے آباء اجداد رحمہم اللہ کو شیعہ ٹھہرانے کی ناکام و باطل کوشش کی ہے۔ لیکن ایک سچ ان سے نقل کیا کہ ان کے مخالفین ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو مخالفین کا کام ہی الزام لگانا ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آباء اجداد ہرگز شیعہ نہیں تھے بلکہ سنی حنفی اور اہل علم حضرات تھے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ردِ شیعیت

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ردِ شیعیت میں متعدد رسائل لکھے ہیں۔ جن میں سے چند ایک یہ ہیں:-

- (1) ردّ الرفضة (تبرائی رافضیوں کا ردِ مبلغ)
- (2) الادلة الطاعنه فی اذان الملا عنہ (روافض کی اذان میں کلمہ خلیفہ بلا فصل کا شدید رد)
- (3) اعالی الافادہ فی تعزیه الهندو بیان الشهادة (تعزیه داری اور شہادت نامہ کا حکم)

مناقب خلفاء ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم:

- (1) غایۃ الحقیق فی امامۃ العلی والصدیق (پہلے خلیفہ برحق کی تحقیق)
- (2) الکلام البہی فی تشبیہ الصدیق بالنبی (حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہتیں)
- (3) الزلال الانقی من بحر سبقة الاتقی (آئیمہ کریمہ) إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ کی تفسیر اور مناقب

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(4) مطلع القمرین فی ابانة سبقة العمرین (شیخین کریمین کی افضلیت پر مبسوط کتاب)

(5) وجه المشوق بجلوة اسماء الصديق والفاروق (شیخین کریمین کے وہ اسماء مبارکہ جو احادیث میں وارد

ہیں)

(6) جمع القرآن وبم عزوه لعثمان (قرآن کریم کیسے جمع ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر

جامع القرآن کیوں کہتے ہیں؟)

مناقب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

(1) البشرى العاجله من تحف آجله (تفضیلیہ اور مفتقان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد)

(2) عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام (مناقب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

(3) ذب الالهواء الواهية فی باب الامیر معاویہ (حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مطاعن کا جواب)

(4) اعلام الصحابة الموافقين للامیر معاویہ وام المومنین (حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

عنہا اور امیر معاویہ کے ساتھ کون سے صحابہ تھے؟)

(5) الاحادیث الراویة لمدح الامیر معاویہ (امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کی احادیث)

رد تفضیلیہ

(1) الجرح والالح فی بطن الخوارج (تفضیلیہ اور مفتقہ کا رد)

(2) الصمصام الحیدری علی حمق العیار المفتری (تفضیلیہ اور مفتقہ کا رد)

(3) الرائحة العنبریة عن الجمرة الحیدریہ (مسئلہ تفضیل اور تفضیل من جمیع الوجوه کا بیان)

(4) لمعة الشمع لهدی شعبة الشنعة (تفصیل و تفسیق کے متعلق سات سوالوں کے جواب)

ابو طالب کا حکم

(1) شرح المطالب فی مبحث ابی طالب (ایک سو کتب تفسیر و عقائد وغیرہا سے ایمان نہ لانا ثابت کیا۔)

ان کے علاوہ رسائل اور قصائد جو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے ہیں وہ شیعہ و روافض کی تردید ہیں۔ کیونکہ شیعہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوش عقیدگی نہیں رکھتے، اس لئے کہ حضرت غوث اعظم فضائل صحابہ کے قائل ہیں۔

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 131، مکتبہ قادریہ، لاہور)

جس قدر اعلیٰ حضرت نے شیعہ مذہب کا رد لکھا، اتنا کسی وہابی، دیوبندی نے نہیں لکھا۔ مگر شدت پسندی کی انتہا دیکھیں کہ کتنی جرأت سے شیعہ کہہ کر کے اسے تقیہ پر محمول کر دیا۔ پتہ نہیں وہابیوں کے نزدیک تقیہ کس چیز کا نام ہے؟ خود وہابیوں کے گروہ دیوبندیوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ردِ شیعیت کو تسلیم کیا۔ دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی کے خلیفہ مجاز قاضی مظہر حسین دیوبندی آف چکوال لکھتے ہیں: ”مسلمک بریلویت کے پیشوا حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب مرحوم نے بھی ہندوستان میں فتنہ رافض کے انسداد میں بہت مؤثر کام کیا ہے۔ روافض کے اعتراضات کے جواب میں اصحاب رسول کی طرف سے دفاع کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ بحث ماتم کے درمیان مولانا بریلوی کے فتاویٰ نقل کئے جا چکے ہیں۔ منکرین صحابہ کی تردید میں رد الرافضہ۔۔۔۔۔ رد تعزیہ داری الادلۃ الطاعنہ فی اذان الملا عنہ وغیرہ آپ کے یادگار رسائل ہیں جن میں سنی شیعہ نزاعی پہلو سے آپ نے مذہب اہلسنت کا مکمل تحفظ کر دیا ہے۔“

(بشارات الدارین، صفحہ 529)

دیوبندی امیر عزیمت بانی نام نہاد سپاہ صحابہ حق نواز جھنگوی کہتا ہے: ”علامہ (احمد رضا) بریلوی جن کا قائد جن کاراہنما بلکہ بقول بریلوی علماء کا مجدد احترام کے ساتھ نام لوں گا۔ احمد رضا خان نے تو یہاں تک شیعہ سے نفرت دلائی ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر شیعہ کنویں میں داخل ہو جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا ہے یا کچھ ڈول نکالنے کے بعد کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔۔۔۔۔۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں: کنویں کا سارا پانی نکال دیں جب کنواں پاک ہوگا اور وجہ لکھتے ہیں کہ شیعہ سنی کو ہمیشہ حرام کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس سے اور کچھ بھی نہ ہو۔ کتاب بھی وہ اہل سنت کے کنویں میں پیشاب ضرور کر آئے گا۔ اس لئے اس کنویں کا سارا پانی نکال دینا لازمی اور ضروری ہے۔“

(حق نواز جھنگوی کی 15 تاریخ ساز تقریریں، صفحہ 13، 15، طبع لاہور)

وہابی مولوی محمد شفیع نے کہا کہ یہ بریلوی بھی شیعہ ہی ہیں یونہی حنفیوں میں گھس آئے ہیں (دوسرے وہابی عبدالقادر

رائے پوری نے) کہا: ”یہ غلط ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب شیعہ کو بہت بُرا سمجھتے تھے۔ بانس بریلی میں ایک شیعہ تفضیلی تھے۔ ان کے ساتھ مولوی احمد رضا خان صاحب کا ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔“

(حیات طیبہ، صفحہ 232، طبع لاہور)

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ شیعہ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ حیات اعلیٰ حضرت میں ایک واقعہ ہے: ”حضرت ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ (برادر خورد اعلیٰ حضرت) عصر کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حیدرآباد سے ایک رافضی محض آپ سے ملنے کی غرض سے پیچھے آ رہا ہے۔ تالیف قلوب کے لئے اس سے بات چیت کر لیجئے، کہ اتنے میں وہ بھی آ گیا۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ حضور بالکل اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ ننھے میاں نے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حضور کے مخاطب نہ فرمانے سے اس کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ تقدیم کلام کرتا۔ غرض تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ننھے میاں نے حضور کو سناتے ہوئے کہا کہ اتنی دوری سے ملاقات کے لئے آیا تھا، اخلاقاً توجہ فرمالینے میں کیا حرج تھا؟ حضور نے جلال کے ساتھ ارشاد فرمایا: میرے اکابر نے مجھے یہی اخلاق بتایا ہے۔ پھر فرمایا: امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف سے تشریف لارہے ہیں، راہ میں ایک مسافر ملتا ہے اور سوال کرتا ہے میں بھوکا ہوں۔ آپ ساتھ چلنے کا اشارہ فرماتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے کا شانہ اقدس تک پہنچتا ہے۔ امیر المؤمنین خادم کو کھانا لانے کے لئے حکم فرماتے ہیں۔ خادم کھانا لاتا ہے اور دسترخوان بچھا کر کھانا سامنے رکھتا ہے۔ وہ کھانا کھانے میں کوئی بد مذہبی کے الفاظ زبان سے نکالتا ہے۔ امیر المؤمنین خادم کو حکم فرماتے ہیں: کھانا اس کے سامنے سے فوراً اٹھالیا جائے اور کان پکڑ کر باہر کر دیا جائے۔ خادم فوراً تعمیل کرتا ہے۔ خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے نام لے لے کر منافقین کو نکلا دیا: ”اخرج یا فلاح انک منافق“ اے فلاں نکل جا کہ تو منافق ہے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 206، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اس کے باوجود وہابیوں کے نزدیک امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن معاذ اللہ شیعہ ہیں اور تقیہ میں زندگی گزار دی تاکہ اہل سنت میں شیعہ مذہب کو رواج دے سکیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ درحقیقت تقیہ کا مرض وہابیوں میں عام ہے سنیوں کی مسجدوں میں سنی بن کر درس و تبلیغ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے عقیدے میں لے آتے ہیں۔ اعلیٰ

حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”بعینہ یہی حکم و ہایت دیوبندیہ کا ہے کہ وہ بھی مثلِ رض زمانہ ارتداد مبین اور اس کے اصاغر مثلِ روافضِ تقیہ گزریں تو جسے دیکھیں کہ ان لوگوں سے میل جول رکھتا، ان کی مجالس و عظ میں جاتا ہے، اس کا حال مشتبہ ہے ہرگز اسے امام نہ کریں اگر چاہے کوئی کہتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 534، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب نے جو ناموں سے استدلال کر کے شیعہ ہونے کا بہتان لگایا ہے وہ بھی نرا لا ہے۔ عبدالحکیم شریف قادری رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے چند وہابی مولویوں کے ناموں کا ذکر فرماتے ہیں: ”نواب صدیق حسن خان کے والد کا نام حسن، دادا کا نام علی الحسنین، بیٹے کا نام میر علی خاں اور میر نور الحسن خان۔ غیر مقلدین کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی ہیں، مدارس کے مولوی صاحب کا نام محمد باقر ہے۔ قنوج کے مولوی کا نام رستم علی ابن علی اصغر، ایک دوسرے مولوی کا نام غلام حسین ابن مولوی حسین علی۔ ان لوگوں کا تذکرہ نواب بھوپالی کی کتاب ابجد العلوم کی تیسری جلد میں کیا گیا ہے۔ اہل حدیث کے جریدے اشاعت السنۃ کے ایڈیٹر کا نام محمد حسین بٹالوی ہے۔ کیا یہ سب شیعہ ہیں؟“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 139، مکتبہ قادریہ، لاہور)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں گستاخی کا الزام

بریلویوں کے اعلیٰ حضرت نے امّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف نازیبا کلمات کہے

ہیں۔ عقیدہ اہلسنت سے وابستہ کوئی شخص ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اپنے ایک قصیدے میں لکھا ہے:-

تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جو بن کا ابھار
مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر
یہ پھٹا پڑتا ہے جو بن مرے دل کی صورت
کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ و بر 47

انہوں نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے ماخوذ عقائد کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ 48

کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوتا جتنی کامیابی احمد رضا صاحب کو اس سلسلے میں تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے تشیع پر پردہ ڈالنے کے لیے چند ایسے رسالے بھی تحریر کیے جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے۔ شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا انہوں نے کماحقہ ادا کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جو اشعار لکھے گئے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہے بلکہ کسی رافضی کے ہیں۔ اس کے متعلق عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”امام احمد رضا بریلوی کا نعتیہ دیوان دو حصے پر مشتمل ہے۔ یہ 1325ھ/1907ء میں مرتب اور شائع ہوا۔ ماہِ صفر 1340ھ/1921ء کو آپ کا وصال ہوا۔ وصال کے دو سال بعد ذوالحجہ 1342ھ/1923ء میں مولانا محمد محبوب علی قادری لکھنوی نے آپ کا کلام متفرق مقامات سے حاصل کر کے حدائق بخشش حصہ سوم کے نام سے شائع کر دیا۔ انہوں نے مسودہ نابھہ سٹیٹ پریس، نابھہ (پٹیالہ، مشرقی پنجاب بھارت) کے سپرد کر دیا، پریس والوں نے کتابت کروائی اور کتاب چھاپ دی۔ کاتب بد مذہب تھا، اس نے دانستہ یا نادانستہ چند ایسے اشعار اراک المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدح کے قصیدے میں شامل کر دیئے جو ام زرع وغیرہ مشرکہ عورتوں کے بارے میں تھے، ان عورتوں کا ذکر حدیث کی کتابوں مسلم شریف، ترمذی شریف اور نسائی شریف وغیرہ میں موجود ہے۔

مولانا محمد محبوب علی خاں سے چند ایک تسامح ہوئے:-

- (1) چھپائی سے پہلے انہوں نے اپنی مصروفیات اور پریس والوں پر اعتماد کر کے چھپنے سے پہلے کتابت کو چیک نہ کیا۔
- (2) کتاب کا نام حدائق بخشش حصہ سوم رکھ دیا، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ باقیاتِ رضا یا اسی قسم کا کوئی دوسرا نام رکھتے
- (3) ٹائٹل تیج پر کتاب کے نام کے ساتھ 1325ھ بھی لکھ دیا، حالانکہ یہ سن پہلے دو حصوں کی ترتیب کا تھا جو مصنف کے سامنے ہی چھپ چکے تھے۔ تیسرا حصہ تو 1342ھ میں مرتب ہو کر شائع ہوا۔ اسی لیے ٹائٹل تیج پر امام احمد رضا بریلوی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کی زندگی اور 1325ھ میں یہ کتاب چھپتی تو ایسے دعائیہ کلمات ہرگز نہ درج ہوتے۔

- (4) یہ مجموعہ مرتب کر کے امام احمد رضا بریلوی کے صاحبزادے مولانا مصطفیٰ رضا خاں یا بھتیجے مولانا حسنین رضا خاں کو دکھائے اور منظوری حاصل کیے بغیر چھاپ دیا۔

- (5) کتاب چھپنے کے بعد جیسے ہی صورتِ حال سامنے آئی تھی، اس غلطی کی تصحیح کا اعلان کر دیتے تو صورتِ حال اتنی سنگین نہ ہوتی، لیکن یہ سوچ کر خاموش رہے کہ اہل علم خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہ اشعار غلط جگہ چھپ گئے ہیں اور آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کر دی جائیگی۔

محمدؑ اعظم ہند سید محمد محدث کچھوچھوی کے صاحبزادے حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں فرماتے ہیں: ”مجھے محبوب الملت (مولانا محمد محبوب علی خاں) کے خلوص سے انکار نہیں اور نہ ہی یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ انہوں نے امام احمد رضا کی کسی قدیم رنجش کی بناء پر ایسا کیا، لیکن میں اس حقیقت کے اظہار سے بھی اپنے کو روک نہیں پارہا ہوں کہ محبوب الملت نے کسی سے مشورہ کیے بغیر حدائقِ بخشش میں تیسری جلد کا اضافہ کر کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا تسامح کیا ہے۔ ایک ایسا تسامح جس کی نظیر نہیں ملتی، ایک ایسی فاش غلطی جس کی تنہا ذمہ داری محبوب الملت پر عائد ہوتے ہوئے بھی امام احمد رضا کو مخالفین کے اتہام کی زد سے بچا نہ سکی۔ سوچ کر بتائیے کہ اس میں امام احمد رضا کی کیا غلطی؟ غیر شعوری ہی کیوں نہ ہو، آنے والا مؤرخ اس طرح کی خوش عقیدگی کو ظلم ہی سے معنون کرے گا۔“

ایک عرصہ بعد دیوبندی مکتب فکر کی طرف سے پورے شد و مد سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مولانا محمد محبوب علی خاں نے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، لہذا انہیں بمبئی کی سنی جامع مسجد سے نکال دیا جائے۔ مولانا محمد محبوب علی خاں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا اور وہ کچھ کیا جو ایک سچے مسلمان کا کام ہے۔ انہوں نے مختلف جرائد اور اخبارات میں اپنا توبہ نامہ شائع کرایا۔ علامہ مشتاق احمد نظامی (مصنف خون کے آنسو) نے ایک ہفت روزہ کے ذریعے انہیں غلطی کی طرف متوجہ کیا تھا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آج 9 ذیقعدہ 1374ھ کو بمبئی کے ہفتہ وار اخبار میں آپ کی تحریر حدائقِ بخشش حصہ سوم کے متعلق دیکھی، جو اب پہلے فقیر حقیر اپنی غلطی اور تساہل کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس خطا اور غلطی کی معافی چاہتا ہے اور استغفار کرتا ہے، خدا تعالیٰ معافی بخشے، آمین۔“

اس کے باوجود مخالفین نے اطمینان کا سانس نہ لیا، بلکہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس پر علمائے اہل سنت سے فتوے حاصل کئے گئے کہ ان کی توبہ یقیناً مقبول ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اشعار نہ تو ام المومنین کے بارے میں کہے اور نہ لکھے ہیں، ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ کتابت کی دیکھ بھال نہ کر سکے۔ اس کی انہوں نے علی الاعلان اور بار بار توبہ کی ہے اور در توبہ کھلا ہوا ہے۔ پھر کسی کے یہ کہنے کا کیا جواز ہے کہ توبہ قبول نہیں۔ یہ فتاویٰ فیصلہ مقدسہ کے نام سے 1375ھ میں چھپ گئے اور تمام شورا اور شرختم ہو گیا، اس میں ایک سوائس علماء کے فتوے اور تصدیقی دستخط ہیں۔ الحمد للہ! کہ فیصلہ مقدسہ، مرکزی مجلس رضا لاہور نے دوبار چھاپ دیا ہے۔ تفصیلات اس میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

مقام غور ہے کہ جو کتاب امام احمد رضا بریلوی کے وصال کے بعد مرتب ہو کر چھپی ہو، اس میں پائی جانے والی غلطی کی ذمہ داری ان پر کیسے ڈالی جاسکتی ہے؟“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 139، مکتبہ

قادیہ، لاہور)

ایک تحریف بھرے شعر کو لے کر ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کا ایڑھی چوٹی کا زور لگا دیا اور اعلیٰ حضرت نے درجنوں مقامات پر جوشیعوں کو گرکڑا ہے اسے سنیت کا لبادہ قرار دے دیا۔ واہ! اسے کہتے ہیں وہابیوں کی تقیہ چلا کی۔

اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کرنے کے لئے پیش کئے گئے دلائل کے جوابات

جناب احمد رضا نے اپنی تصنیفات میں ایسی روایات کا ذکر کثرت سے کیا ہے جو خالصتاً شیعہ روایات ہیں اور ان کا عقیدہ اہلسنت سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مثلاً ”اَنَّ عَلِيًّا قَسِيمُ النَّارِ“ ”اَنَّ فَاطِمَةَ سَمِيَتْ بِفَاطِمَةَ لَاَنَّ اللَّهَ فَمَهَا وَ ذَرِيَّتَهَا مِنَ النَّارِ“ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قیامت کے روز جہنم تقسیم کریں گے۔ 49 اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ 50

شیعہ کے اماموں کو تقدیس کا درجہ دینے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا کہ اغواث (جمع غوث یعنی مخلوقات کی فریادری کرنے والے) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے حسن عسکری تک پہنچتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے وہی ترتیب ملحوظ رکھی جو شیعہ کے اماموں کی ہے۔ 51

احمد رضا نے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو چھوڑ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا قرار دیا اور کہا: جو شخص مشہور دعائے سیفی (جو شیعہ عقیدے کی عکاسی کرتی ہے) پڑھے اس کی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔

دعائے سیفی درج ذیل ہے:-

ناد علیا مظهر العجائب تجده عوناً لك في النوائب

كل هم و غم سينجلي بوليتك يا علي يا علي

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارو جن سے عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ تم انہیں مددگار پکارو گے۔ اے علی رضی اللہ عنہ آپ کی ولایت کے طفیل تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ 52

اسی طرح انہوں نے پختن پاک کی اصطلاح کو عام کیا اور اس شعر کو رواج دیا:-

لی خمسة اطفی بها حرّ الوباء الحاطمة
المصطفی المرتضی وابناهما و الفاطمة
یعنی پانچ ہستیاں ایسی ہیں جو اپنی برکت سے میری امراض کو دور کرتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ،
حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 53

انہوں نے شیعہ عقیدے کی عکاسی کرنے والی اصطلاح ”جفر“ کی تائید کرتے ہوئے اپنی کتاب ”خالص الاعتقاد“ میں لکھا ہے: ”جفر چڑے کی ایک ایسی کتاب ہے جو امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے اہل بیت کے لیے لکھی۔ اس میں تمام ضرورت کی اشیاء درج کر دیں ہیں۔ اس طرح اس میں قیامت تک رونما ہونے والے تمام واقعات بھی درج ہیں۔“ 54

اسی طرح شیعہ اصطلاح الجامعۃ کا بھی ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”الجامعۃ ایک ایسا صحیفہ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تمام واقعات عالم کو حروف کی ترتیب کے ساتھ لکھ دیا ہے۔ آپ کی اولاد میں سے تمام ائمہ امور و واقعات سے باخبر تھے۔“ 55

جناب بریلوی نے ایک اور شیعہ روایت کو اپنے رسائل میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد رضا (شیعہ کے آٹھویں امام) سے کہا گیا کہ کوئی دعا ایسی سکھلائیں جو ہم اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے وقت پڑھا کریں تو انہوں نے جواب دیا کہ قبر کے قریب جا کر چالیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کہو السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت میں اپنے مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے آپ کو خدا کے حضور سفارشی بنا کر پیش کرتا ہوں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے براءت کرتا ہوں۔ 56

یعنی شیعہ کے اماموں کو مسلمانوں کے نزدیک مقدس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ اہل سنت سے افضل قرار دینے کے لئے انہوں نے اس طرح کی روایات عام کیں۔ حالانکہ اہل تشیع کے اماموں کی ترتیب اور اس طرح کے عقائد کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی ناٹہ نہیں ہے۔ جناب احمد رضا شیعہ تعزیہ کو اہل سنت میں مقبول بنانے کے لیے اپنی ایک کتاب میں رقمطراز ہیں: ”تبرک کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقبرے کا نمونہ بنا کر گھر کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔“ 57

اس طرح کی لاتعداد روایات اور مسائل کا ذکر ان کی کتب میں پایا جاتا ہے۔ ﷺ

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ مذہب کے رد پر کثیر کتابیں لکھیں، جگہ جگہ ان کے متعلق شرعی احکام صادر فرمائے۔ وہابیوں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور سیاق و سباق کو ذکر کئے بغیر چند حوالہ پیش کر کے اس سے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ شیعہ ثابت کیا ہے۔ جن دلیلوں سے ظہیر صاحب نے شیعیت کا الزام لگایا ہے، آئیں دیکھتے ہیں ان دلیلوں کے تحت کون کون سے لوگ شیعہ بنتے ہیں؟

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق جن روایات کی بنا پر شیعہ ثابت کیا گیا وہ روایات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں ہیں بلکہ احادیث ہیں چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا ”انا قسم النار“ میں قسم دوزخ (دوزخ تقسیم کرنے والا) ہوں۔ یعنی وہ اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔“ رواہ شاذان الفضیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جزء رد الشمس جعلنا اللہ ممن والاہ کما یحبہ ویرضاه بجاه جمال محبہ امین“ اس کو شاذان نے جزء رد الشمس میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے محبوبوں میں رکھے جیسا کہ وہ خود اس سے محبت فرماتا ہے اور اس پر راضی ہے اس کے محبوبوں کے جمال کے صدقے۔ آمین۔

بلکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے احادیث حضور والا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ میں داخل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولیٰ علی کو قسم النار فرمایا۔ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”قد خرج اهل الصحيح والائمة ما اعلم به اصحابه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مما وعدهم به من الظهور علی اعدائه (الی قولہ) وقتل علی وان اشقاها الذی یخضب هذه من هذه ای لحیثہ من راسہ وانه قسم النار یدخل اولیاء الجنة واعداء النار۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعناہ امین“ بیشک اصحاب صحاح وائمه حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولیٰ علی کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ترین ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مطہر کورنگے گا اور یہ کہ مولا علی قسم دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہم سے راضی ہو۔ آمین۔

نسیم میں عبارت نہایہ ”ان علیاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا قسم النار“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قسم دوزخ ہوں۔ ذکر کر کے فرمایا ”ابن الاثیر ثقة وما ذکرہ علی لا یقال من قبل الراۃ فہو فی حکم المرفوع اذا لا

مجال فيه لاجتهاد اه اقول: كلام النسيم انه لم يره مرويًا عن علي فاحال علي وثاقة ابن الاثير وقد ذكرنا تخریجه ولله الحمد“ ابن اثیر ثقہ ہے اور جو کچھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا وہ اپنے رائے سے نہیں کہا جاسکتا ہے، لہذا وہ مرفوع کے حکم میں ہوگا کیونکہ اس میں اجتہاد کی مجال نہیں۔ میں کہتا ہوں نسیم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حضرت علی سے مروی نہیں جانتے چنانچہ انہوں نے اسے ابن اثیر کے ثقہ ہونے کی طرف پھیر دیا ہے اور ہم نے اس کی تخریج کر دی ہے۔ واللہ الحمد۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 434، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق لکھتے ہیں: ”ابن عساکر حضرت عبداللہ بن مسعود سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انما سمیت فاطمة لان الله فطمها وذريتها عن النار يوم القيمة)) فاطمہ اس لئے نام ہوا کہ اللہ عزوجل نے اسے اور اس کی نسل کو روز قیامت آگ سے محفوظ فرمادیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 731، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کی حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے متعلق کجی دیکھیں کہ ان کی شان جو احادیث میں بیان ہوئی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو نقل کیا تو اس نقل کرنے پر شیعہ ہونے کا الزام لگا دیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ اماموں اور غوث کے متعلق جو کہا گیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہابی بارہ اماموں کی عظمت کے قائل نہیں ہیں جبکہ اہل سنت ان اماموں کی تعظیم کرتے ہیں اگرچہ ہم ان اماموں کے متعلق وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو رافضی رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے غوث کے تذکرہ میں فقط ان اماموں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سب سے پہلے ذکر کیا چنانچہ امام اہلسنت احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں اور وزیر دست راست (دائیں) عبدالرب اور دست چپ (بائیں) عبدالملک ہوتا ہے۔ اس سلطنت میں وزیر چپ وزیر راست سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ بخلاف سلطنت دنیا اس لئے کہ یہ سلطنت قلب ہے اور دل جانب چپ ہوتا ہے۔ غوث اکبر و غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر دست چپ تھے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر دست راست۔ پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ممتاز ہوئے اور وزارت غوثیت پر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت ہوئی۔ حضرت عمر

فاروق جب اس درجہ پر آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درجہ پر فائز ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ غوثیت عطا ہوا تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وزیر ہوئے۔ پھر امام حسن سے درجہ بدرجہ حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک سب حضرات مستقل غوث ہوتے گئے۔ اور امام عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے حضرات ہوئے سب ان کے نائب ہوئے۔ ان کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل غوث تھے۔ حضور تہا درجہ غوثیت کبریٰ پر فائز ہوئے۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم بھی ہیں اور سید الافراد بھی آپ کے بعد جتنے غوث ہوئے ہیں اور جتنے ہوں گے حضرت امام مہدی تک سب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیابت میں ہوں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری پر انہیں غوثیت کبریٰ عطا ہوگی۔“

(الملفوظات، صفحہ 178، المكتبة المدینہ، کراچی)

یہ بات فقط اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں کہی بلکہ اور بزرگوں سے بھی مروی ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی ”سیف المسلول“ میں لکھتے ہیں: ”کارخانہ ولایت کے فیوض پہلے ایک شخص پر نازل ہوئے، پھر اس سے تقسیم ہو کر ہر زمانے کے اولیاء کو ملے اور کسی ولی کو ان کے توسط کے بغیر فیض نہ ملا۔ حضرت غوث الثقلین محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ظہور سے قبل یہ منصب عالی حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح سے متعلق تھا، جب غوث الثقلین پیدا ہوئے تو یہ منصب آپ سے متعلق ہوا اور امام محمد مہدی کے ظہور تک یہ منصب حضرت غوث الثقلین کی روح سے متعلق رہے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔“

(السیف المسلول، صفحہ 527، فاروقی کتب خانہ، ملتان)

دعائے سیفی کا جو ذکر کیا گیا وہ دعا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن شاہ ولی اللہ کے متعلق لکھتے ہیں: ”ایضا ایس فقیر در سفر حج چوں بہ لاہور رسید و دست بوس شیخ محمد سعید لاہوری دریافت ایشان اجازت دعائے سیفی دادند بل اجازت جمیع اعمال جواہر خمسہ و سند خود بیان کردند و ایشان دریں زمانہ یکی ازان عیاں مشائخ طریقہ احسنیہ و شطاریہ بودند و چوں کہ سے را اجازت می دادند او را دعوت رجعت نمی شود رحمۃ اللہ تعالیٰ، سند قال الشیخ المعمر الثقہ حاجی محمد سعید

لاہوری اخذت الطريقة الشطارية واعمال الجواهر الخمسة من السيفي وغيره عن الشيخ محمد اشرف لاہوری عن الشيخ عبد الملك عن الشيخ البایزید الثانی عن الشيخ وجیه الدین الکجراتی عن الشيخ محمد غوث الکوئیاری انتہی“ اور نیز فقیر (شاہ ولی اللہ) جب حج کے سفر میں لاہور پہنچا تو وہاں شیخ محمد سعید لاہوری کی دست بوسی کی تو انہوں نے مجھے دعائے سیفی کی اجازت مرحمت فرمائی بلکہ انہوں نے ان تمام وظائف و اعمال کی اجازت دی جو جواہر خمسہ میں ہیں اور انہوں نے اپنی سند بھی بیان کی اور آپ اس زمانہ کے مشائخ شطاریہ احسنیہ کے سلسلہ کے خاص بزرگوں میں سے تھے اور جب آپ کسی کو اپنے سلسلہ کی اجازت دیتے تو پھر اس کو رجوع کی حاجت نہ رہتی (اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے) سند یہ ہے شیخ بزرگ باوثوق حاجی محمد سعید لاہوری نے فرمایا کہ میں نے سلسلہ شطاریہ اور جواہر خمسہ کے وظائف و اعمال سیفی وغیرہ، شیخ محمد اشرف لاہوری انہوں نے شیخ عبد الملك بایزید ثانی سے انہوں نے وجیہ الدین گجراتی انہوں نے شیخ محمد غوث گوئیاری سے حاصل کئے۔

حضرات منکرین! ذرا مہربانی فرما کر جواہر خمسہ پر نظر ڈال لیں اور اس کے اعمال کا ثبوت قرونِ ثلاثہ سے دے دیں بلکہ اپنے اصول مذہب پر ان اعمال کو بدعت و شرک ہی سے بچالیں جن کے لئے شاہ ولی اللہ جیسے سنی، موحد، محدثانہ سند لیتے اور اپنے مشائخ حدیث و طریقت سے اجازت حاصل کرتے ہیں زیادہ نہ سہی یہی دعائے سیفی جس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میں نے اپنے شیخ سے اخذ کی اور اجازت لی اسی کی ترکیب میں ملاحظہ ہو کہ جواہر خمسہ میں کیا لکھا ہے ”نادعلی ہفت بار یا سہ بار یا یکبار بخواند و آن اینست نادعلیا مظهر العجائب تجده عونالك فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی“ نادعلی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھو اور وہ یہ ہے پکار علی کو جو عجائب کے مظہر ہیں تو ان کو اپنے مصائب میں مددگار پائے گا، ہر پریشانی اور غم ختم ہوگا آپ کی مدد سے یا علی یا علی یا علی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، صفحہ 621، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کیا وہابیوں کے نزدیک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (جن کو وہابی بہت زیادہ مانتے ہیں) بھی اس دعائے سیفی کے سبب شیعہ ہیں؟ جو نچتن پاک کی اصطلاح کو عام کرنے کا کہا گیا۔ تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ کیا وہابی ان پانچ ہستیوں کے منکر ہیں؟ دوسرا یہ کہ وہ اشعار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں بلکہ کسی نے سوال پوچھا تھا اور ظہیر صاحب نے اس کی نسبت اعلیٰ

حضرت کی طرف کردی۔ عبارت یوں ہے: ”کیا فرماتے ہیں حضرات علماء دین و حامیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ فی زمانہ شہر کلکتہ میں چند دنوں سے یہ امر مروج ہوا ہے کہ برائے دفع و با اکثر محلوں چند چند لوگ ایک ایک فرقہ ہو کر راتوں کو مع علم و نشان روشنی وغیرہ نکلتے ہیں اور ہر گلی کو چہ و شارع عام میں آوازیں ملا ملا کر بآواز بلند شعر

لی خمسة اطفی بها حرالوباء الحاطمه المصطفی والمرتضى وابناهما والفاطمه

(میرے لئے پانچ (ہستیاں) ہیں ان کے ذریعے توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں اور وہ پانچ (ہستیاں) یہ ہیں (1) حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (2) حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ (3،4) ان کے دونوں صاحبزادے (حسن، حسین) رضی اللہ تعالیٰ عنہما (5) سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کو پڑھتے پھرتے ہیں اس فعل کو قطع نظر اہل تشیع کے حضرات علماء اہلسنت و جماعت سے بھی بعض صاحب جائز بتاتے اور اکثر حضرات ناجائز بتاتے ہیں پس شعر مذکور کو دفع و با اعتقاد کر کے بہ ہیئت مذکورہ پڑھتے پھرنا از روئے شریعت غر عند اہل السنۃ والجماعۃ کیسا ہے؟

جواب فرمایا: ”مضمون شعر فی نفسہ حسن ہے اور محبوبان خدا سے توسل محمود اور ذکر خمسہ پر شبہہ مردود کہ بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چار میں حصر غیر مقصود، عدد ثانی زیادتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”((ان لی خمسة اسماء)) رواہ البخاری عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ “میرے پانچ نام ہیں۔ اسے بخاری نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اعطیت خمساً لم یعطها احد من الانبیاء قبلی)) رواہ الشیخان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما “مجھے پانچ اوصاف عطا ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ بخاری و مسلم نے اس کو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ مگر علم و نشان مہمل اور ان سے توسل باطل اور ہیأت مذکورہ لہوا شبہ، توسل دعاء ہے اور دعا کا طریقہ اخفاء۔ واللہ سجدہ و تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 179، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اہل بیت کی قبروں کی زیارت کے وقت پڑھی جانے والی روایت بھی اعلیٰ حضرت کی اپنی نہیں ہے بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”سیدی خواجہ حافظی فصل الخطاب پھر شیخ محقق جذب القلوب میں ناقل ”قیل

لموسى الرضا رضى الله تعالى عنه علمنى كلما اذا زرت واحدا منكم فقال ادن من القبر وكبر الله اربعين مرة ثم قل السلام عليكم يا اهل بيت الرسالة انى مستشفع بكم ومقدمكم امام طلبى وارادتى ومسألتى وحاجتى واشهد الله انى مومن بسرکم وعلايتکم وانى ابرأ الى الله من اعداء محمد وال محمد من الجن ولا انس (ملخصاً) یعنی امام ابن الامام الی ستہ آباء کرام علی موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی مجھے ایک کلام تعلیم فرمائیں کہ اہل بیت کرام کی زیارت میں عرض کروں؟ فرمایا: قبر سے نزدیک ہو کر چالیس بار تکبیر کہہ پھر عرض کر سلام آپ پر اے اہل بیت رسالت! میں آپ سے شفاعت چاہتا ہوں اور آپ کو اپنی طلب و خواہش و سوال و حاجت کے آگے کرتا ہوں، خدا گواہ ہے مجھے آپ کے باطن کریم و ظاہر طاہر پر سچے دل سے اعتقاد ہے اور میں اللہ کی طرف بری ہوتا ہوں ان سب جن و انس سے جو محمد و آل محمد کے دشمن ہوں صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و آل محمد و بارک وسلم آمین۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 791، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اب کیا وہابی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شیعہ کہیں گے؟ ظہیر صاحب کا کہنا کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اماموں کو صحابہ کرام علیہم الرضوان پر افضلیت دی، بہتان عظیم ہے۔ امام احمد رضا خان نے اماموں کو تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل قرار دینے کو گمراہ لکھا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”فتاویٰ خلاصہ قلمی، کتاب الصلوٰۃ اور خزائنہ المفتین قلمی، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی من یصح الاقتداء بہ من لا یتصح میں ہے ”الرافضی ان فضل علیا علی غیرہ فهو مبتدع ولو انکر خلافة الصدیق رضى الله تعالى عنه فهو کافر“ رافضی اگر مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو سب صحابہ کرام سے افضل جانے تو بدعتی گمراہ ہے اور اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو تو کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 250، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

باقی علم جفر، الجامعہ اور روضہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کو بطور تبرک لگانے پر طعن کرنا بھی عجیب ہے۔ کیا جو علم اہل بیت اطہار سے منقول ہو اس پر عمل پیرا ہونے پر بندہ شیعہ ہو جاتا ہے؟ علم جفر کئی بزرگوں سے ثابت ہے کیا وہ سب شیعہ تھے؟ الجامعہ کتاب کی طرح بزرگوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں انہوں نے علم جفر جیسے علوم کے تحت آئندہ وقت میں ہونے والے واقعات کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ بزرگوں کے روضہ مبارک کی تصویر لگانا پوری دنیا میں رائج ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ خود وہابیوں کے بہت بڑے امام

مولوی وحید الزماں نے صراحت کے ساتھ کہا: ”

ہم اہل حدیث شیعانِ علی ہیں۔“

(نزل الابرار، جلد 1، صفحہ 7)

المختصر یہ کہ ظہیر صاحب نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیعہ ہونے کا بہتان لگایا ہے اور اس پر جن باتوں کو آپ کے اقوال قرار دے کر آپ کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ دراصل احادیث ہیں، ظہیر کا ان کو اس محل پر پیش کرنا بالکل غلط و بے معنی ہے۔ اس طرح کے ڈھکوسلے مار کر کسی سنی کو شیعہ ثابت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی وہابی کو کہہ دے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے اور دلیل یہ دے کہ تیری شکل اپنے باپ سے نہیں ملتی۔

ظہیر صاحب کی ناقص عربی

جناب احمد رضا نے شیعہ کے اماموں پر مبنی سلسلہ بیعت کو بھی رواں دیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک عربی عبارت وضع کی ہے جس سے ان کی عربی زبان سے واقفیت کے تمام دعووں کی حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ”اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفٰی رَفِيعَ الْمَكَانِ الْمَرْتَضٰی عَلٰی الشَّانِ الَّذِی رَجِلَ مِنْ اُمَّتِهِ خَيْرٌ مِنْ رِجَالِ مِنَ السَّالَفِیْنَ وَ حَسْبُنَا مِنْ زَمَرَتِهِ احْسَنُ مَنْ كَذَا وَ كَذَا حَسَنًا مِنَ السَّابِقِیْنَ السَّیِّدِ السَّجَّادِ زَيْنِ الْعَابِدِیْنَ بَاقِرِ عُلُومِ الْاَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِیْنَ سَاقِی الْكُوْثَرِ وَ مَالِكِ تَسْنِیْمٍ وَ جَعْفَرِ الَّذِی یَطْلُبُ مُوسٰی الْكَلِیْمِ رَضَا رَبِّهِ بِالْصَّلَاةِ عَلَیْهِ“ 58

عربی زبان کا ادنیٰ علم رکھنے والا بھی اس عبارت کی عجمیت رکاکت اور بے مقصدیت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ساڑھے تین برس کی عمر میں فصیح عربی بولا کرتا تھا کس قدر عجیب لگتا ہے؟ ”حسین من زمرته احسن من و كذا و كذا حسانا من السابقین“ کیسی بے معنی ترکیب ہے۔ ”یطلب موسیٰ الکلیم رضا ربہ بالصلاة علیہ“ میں موسیٰ الکلیم سے مراد کون ہیں؟ اگر مراد موسیٰ کاظم ہیں تو کلیم سے کیا معنی؟ اور اگر مراد نبی و رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام (معاذ اللہ) امام جعفر صادق پر درود بھیج کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بہر حال یہ عبارت مجموعہ رکاکت بھی ہے اور مجموعہ خرافات بھی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ رضا بریلوی صاحب نے اس نص میں شیعہ کے اماموں کو ایک

خاص ترتیب سے ذکر کر کے مسلمانوں کو فرض و تشیع سے قریب لانے کی سعی کی ہے۔ ﷺ

اس اعتراض کا خوبصورت تفصیلی جواب عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے جو مختصر اپیش خدمت ہے: ”مارہرہ شریف کے بزرگ سید شاہ اسماعیل حسن میاں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ برکت اللہ قدس سرہ کے عرس کے موقع پر مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی تشریف فرما تھے۔ میں نے مولانا عبد المجید بدایونی کا شجرہ عربی بصورت درود شریف دکھایا اور کہا کہ ہمارا شجرہ بھی عربی درود شریف کی صورت میں لکھ دیجئے۔ وہ فرماتے ہیں اسی وقت میاں صاحب بھائی مرحوم کے قلمدان سے قلم لے کر قلم برداشتہ بغیر کوئی مسودہ کئے ہوئے ہمارے وظیفہ کی کتاب پر نہایت خوشخط اور اعلیٰ درجہ کے مرصع و مستح درود شریف میں شجرہ قادریہ برکاتیہ تحریر فرمایا۔

امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے لکھے ہوئے اس شجرہ کا عکس انوارِ رضا صفحہ 28 تا 30 میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہ شجرہ مارہرہ شریف میں 21 محرم بروز جمعہ 1306ھ کو تحریر فرمایا۔ بلاشبہ عربی زبان پر امام احمد رضا کی دسترس کا بہترین گواہ اور عربی ادب کا شہ پارہ ہے۔ لسان عربی کا ماہر اسے دیکھے تو پھڑک اٹھے۔ لیکن جسے اس کا مطلب ہی سمجھ نہ آئے، وہ اعتراض کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ اور اعتراض بھی ایسے کمزور کہ جنہیں دیکھ کر اہل علم مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں۔ جب کہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ عربی عبارت صحیح نقل بھی نہ کر سکے۔ اصل عبارت یہ تھی ”خیر من رجال من السالفین“ اسے یوں نقل کر دیا ”خیر من الرجال السالفین“ یعنی رجال پر الف لام زیادہ کر دیا اور اس کے بعد من حذف کر دیا۔ رجال پر تنوین تعظیم کے لئے تھی، اس کے حذف کرنے سے اصل مفہوم برقرار نہیں رہا۔ (وہابیوں نے اب اس عربی غلطی کو عبدالحکیم شرف قادری صاحب کی نشاندہی پر ٹھیک کر لیا ہے، انس) پھر کئی جگہ قومہ بے موقع اپنے پاس سے لگا دیا۔ مثلاً کذا و کذا، حسنا کے درمیان اسی طرح تسنیم اور جعفر کے درمیان اور یطلب اور موسیٰ الکلیم کے درمیان۔ جعفر کے بعد قومہ ہونا چاہئے تھا، جو نہیں دیا گیا۔ اگر عبارت کا مطلب سمجھ میں آجاتا تو یہ تبدیلیاں رونمانہ ہوتیں۔

در اصل شجرہ طریقت میں جتنے بزرگوں کے نام تھے، ان کو امام احمد رضا بریلوی نے یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بتا دیا ہے یا کسی طور پر آپ کے وصف میں ذکر لے آئے ہیں اور اس درود شریف کا ترجمہ ملاحظہ ہو، تردد جاتا رہے گا۔ ”اے اللہ! صلوٰۃ و سلام اور برکت نازل فرما ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منتخب بلند مرتبے والے، پسندیدہ عالی شان

والے پر۔ جن کی امت کا ایک چھوٹا مرد پہلے بڑے بڑے مردوں سے بہتر ہے اور جن کے گروہ کا چھوٹا سا حسین گزشتہ بڑے بڑے حسینوں سے زیادہ حسن والا ہے۔ سردار بہت سجدے کرنے والے عابدوں کی زینت، انبیاء و مرسلین کے علوم کے کھولنے والے، کوثر کے ساقی، تسنیم اور جعفر (جنت کی نہر) کے مالک، وہ کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام ان پر درود بھیج کر ان کے رب کی رضا طلب کرتے ہیں۔“

یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ شجرہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی تھا اور حسین تصغیر کا صیغہ ہے، جس کا استعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بے ادبی تھا۔ اس لئے اسے انتہائی حسین اور لطیف طریقے پر لائے ہیں: ”جن کے گروہ کا چھوٹا سا حسین گزشتہ بڑے بڑے حسینوں سے زیادہ حسن والا ہے۔“

سبحان اللہ! کیا پاس ادب ہے اور کیا حسن بیان! چونکہ اس عبارت کا مطلب (ظہیر صاحب) نہیں سمجھے، اس لئے بڑے بھولپن سے کہتے ہیں: ”پتہ نہیں یہ کونسی ترکیب ہے اور کیسی عبارت ہے؟“ مطلب سمجھ میں آ جاتا تو اس سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ پھر کہتے ہیں ”باقر علوم الانبیاء“ کا کیا مطلب ہے؟ اتنی واضح عبارت کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے باوجود امام احمد رضا کی عربی دانی پر نکتہ چینی، گزشتہ سطور پر ترجمہ دیا جا چکا ہے، اسے دیکھنے سے معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر کو باقر اس لئے کہتے ہیں ”لأنه بقر العلم ای شقہ و فتحہ فعر ف اصلہ و تمکن فیہ“ کہ انہوں نے علم کو کھول دیا، اس کی اصل کو پہچانا اور اس میں ماہر ہوئے۔ ”باقر علوم الانبیاء“ کا معنی ہوگا، انبیاء کے علم کو کھولنے والے اور بیان فرمانے والے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف ہے۔ پھر کہتے ہیں ”وما معنی بالصلوة علیہ؟“ بالصلاۃ علیہ کا معنی کیا ہے؟ پورے جملہ کا ترجمہ دیکھئے معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ ”وہ کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام ان (حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر درود بھیج کر ان کے رب کی رضا طلب کرتے ہیں۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 161، مکتبہ قادریہ، لاہور)

پتہ چلا کہ ظہیر صاحب کی اپنی عربی کمزور ہے اور وہ اعتراض اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عربی پر کر رہے ہیں۔ اور ظہیر صاحب کی اپنی عربی دانی پر ان کے اپنے بھی گواہ ہیں، وہابی مولوی حافظ عبدالرحمن مدنی ظہیر صاحب کی عربی پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جہاں تک اس کی عربی دانی کا تعلق ہے، اس کا بھی صرف دعویٰ ہے ورنہ اس کی مطبوعہ کتابوں کا شاید ہی کوئی صفحہ گرامر یا زبان کی غلطیوں سے پاک ہوگا چنانچہ عربی دان حضرات اپنی مجلسوں میں احسان الہی کی عربی کتب کے سلسلہ میں ایسی

باتوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔“

(ہفت روزہ اہل حدیث، لاہور، صفحہ 6، شمارہ 3 اگست 1984ء)

اعلیٰ حضرت پر بلا وجہ تکفیر کرنے کا الزام

جناب بریلوی صاحب نے برصغیر کے اہل سنت اکابرین کی تکفیر کی اور فتویٰ دیا کہ ان کی مساجد کا حکم

عام گھروں جیسا ہے انہیں خدا کا گھر تصور نہ کیا جائے۔

ظہیر صاحب نے البریلویہ میں یہ بہتان لگایا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا بھر کے اہل سنت کی تکفیر کی۔ مترجم صاحب نے چالاکی سے اس بہتان کو کچھ کم کیا اور برصغیر کا لفظ اپنے پاس سے اضافہ کر دیا۔ یہ تو ان کی دیانت کا حال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بلا وجہ کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہا بلکہ فتاویٰ رضویہ میں کئی مقامات پر بخاری و مسلم کی اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہ ہو تو کفر اس کی طرف لوٹے گا۔ درحقیقت وہابی خود اپنے سواپوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک سمجھتے ہیں اور ان کا شرک شرک کا نعرہ ان کی کتب اور ہر جاہل وہابی سے پڑھنے، سننے کو ملتا ہے، جس وہابی کو استنجا کرنے کا طریقہ پتہ نہیں وہ بات بات پر مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز اکابر اہلسنت کی تکفیر نہیں کی، آپ نے کفریہ اور گستاخانہ عقیدہ رکھنے والوں کی تکفیر کی ہے۔ ایک جزئیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کو پڑھ کر قاری خود اندازہ لگا لے کہ آپ نے کس کو کس وجہ سے کافر کہا ہے چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں لکھتے ہیں: ”وہابی ہو یا رافضی جو بد مذہب عقائد کفریہ رکھتا ہے جیسے ختم نبوت حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار یا قرآن عظیم میں نقص و دخل بشری کا اقرار، تو ایسوں سے نکاح باجماع مسلمین بالقطع والیقین باطل محض و زنا ہے اگرچہ صورت سوال کا عکس ہو یعنی سنی مرد ایسی عورت کو نکاح میں لانا چاہے کہ مدعیان اسلام میں جو عقائد کفریہ رکھیں ان کا حکم مثل مرتد ہے“ ”کما حققنا فی المقالة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”المقالة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ میں تحقیق کی ہے۔) ظہیر یہ وہندیہ وحدیقہ ندیہ وغیرہ ہیں ”احکامہم مثل احکام المرتدین“ ان کے احکام مرتدین والے ہیں۔۔۔ اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا مگر کبرائے وہابیہ یا مجتہدین روافض خذلہم اللہ تعالیٰ کہ وہ عقائد رکھتے ہیں انہیں امام و پیشوایا مسلمان ہی مانتا ہے تو بھی یقیناً اجماعاً خود کافر ہے کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے یونہی ان کے منکر کو کافر نہ جاننا بھی کفر ہے۔ وجیز امام کردری و درمختار و شفاۃ امام قاضی عیاض وغیرہ ہیں ”واللفظ للشفاء مختصراً اجمع العلماء ان من شک فی کفره وعذابه فقد کفر“ شفاء کے الفاظ اختصاراً یہ ہیں، علما کا اجماع ہے کہ جو اس کے کفر

وعذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔

اور اگر اس سے بھی خالی ہے ایسے عقائد والوں کو اگرچہ اس کے پیشوایان طائفہ ہوں صاف صاف کافر مانتا ہے (اگرچہ بد مذہبوں سے اس کی توقع بہت ہی ضعیف اور تجربہ اس کے خلاف پر شاہد قوی ہے۔) تو اب تیسرا درجہ کفریات لزومیہ کا آئے گا کہ ان طوائف ضالہ کے عقائد باطلہ میں بکثرت ہیں جن کا شافی و وافی بیان فقیر کے رسالہ ”الکوکبة الشہابیۃ فی کفریات ابی الوہابیۃ“ میں ہے اور بقدر کافی رسالہ ”سل السیوف الہندیہ علی کفریات بابا النجدیۃ“ میں مذکور۔ اور اگرچہ نہ ہو تو تقلید ائمہ کو شرک اور مقلدین کو مشرک کہنا ان حضرات کا مشہور و معروف عقیدہ ضلالت ہے یونہی معاملات انبیاء و اولیاء و اموات و احیاء کے متعلق صد بابا توں میں ادنیٰ ادنیٰ بات ممنوع یا مکروہ بلکہ مباحات و مستحبات پر جا بجا حکم شرک لگا دینا خاص اصل الاصول و ہابیت ہے جن سے ان کے دفاتر بھرے پڑے ہیں، کیا یہ امور مخفی و مستور ہیں؟ کیا ان کی کتابوں زبانوں رسالوں بیانون میں کچھ کمی کے ساتھ مذکور ہیں؟ کیا ہر سنی عالم و عامی اس سے آگاہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو موحد اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں آج سے نہیں شروع سے ان کا خلاصہ اعتقاد یہی ہے کہ جو وہابی نہ ہو سب مشرک۔ رد المحتار میں اسی گروہ و ہابیہ کے بیان میں ہے ”اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من خالف اعتقاد ہم مشرکون“ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی مسلمان ہیں اور جو عقیدہ میں ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔

فقیر نے رسالہ ”النهی الاکید عن الصلاة وراء عدی التقليد“ میں واضح کیا کہ خاص مسئلہ تقلید میں ان کے مذہب پر گیارہ سو برس کے ائمہ دین و علمائے کاملین و اولیائے عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معاذ اللہ سب مشرکین قرار پاتے ہیں خصوصاً وہ جماہیر ائمہ کرام و سادات اسلام و علمائے اعلام جو تقلید شخصی پر سخت شدید تاکید فرماتے اور اس کے خلاف کو منکر و شنیع و باطل و فظیح بتاتے رہے جیسے امام حجتہ الاسلام محمد غزالی و امام برہان الدین صاحب ہدایہ و امام احمد ابو بکر جوزجانی و امام کیاہر اسی و امام ابن سمعانی و امام اجل امام الحرمین و صاحبان خلاصہ و ایضاح و جامع الرموز و بحر الرائق و نہر الفائق و تنویر الابصار و در مختار و فتاویٰ خیریہ و غمز العیون و جواہر الاخلاطی و منیہ و سراجیہ و مصفی و جواہر و تنار خانہ و مجمع و کشف و عالمگیریہ و مولانا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی و جناب شیخ مجدد الف ثانی و غیر ہم ہزاروں اکابر کے ایمان کا تو کہیں پتا ہی نہیں رہتا اور مسلمان تو نرے مشرک بنتے ہیں یہ حضرات مشرک ٹھہرتے ہیں و العیاذ باللہ سجنہ و تعالیٰ، اور جمہور ائمہ کرام فقہائے اعلام کا مذہب صحیح و معتمد و مفتی بہ یہی ہے کہ

جو کسی ایک مسلمان کو بھی کافر اعتقاد کرے خود کافر ہے، ذخیرہ و بزاز یہ فصول عمادی و فتاویٰ قاضی خاں و جامع الفصولین و خزائن المفتین و جامع الرموز و شرح نقایہ بر جندی و شرح وہابیہ و نہر الفائق و در مختار و مجمع الانہر و احکام علی الدرر و حدیثہ ندیہ و عالمگیری و رد المحتار و غیر ہا عامہ کتب میں اس کی تصریحات واضحہ کتب کثیرہ میں اسے فرمایا: ”المختار للفتویٰ“ (فتویٰ کے لیے مختار ہے۔) شرح تنویر میں فرمایا ”بہ یفتی“ اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔۔۔۔۔

تو فقہائے کرام کے قول کے مطلق و حکم مفتی بہ دونوں کے رو سے بالاتفاق ان پر حکم کفر ثابت اور یہی حکم ظواہر احادیث صحیحہ سے مستفاد صحیح بخاری و صحیح مسلم و غیر ہا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ایما امرء قال لاختیه کافرا فقد بآء بها احدهما، زاد مسلم ان کان کما قال والا رجعت الیہ)) جو کسی کلمہ گو کو کافر کہے ان دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے گی، اگر جسے کہا وہ فی الحقیقتہ کافر ہے تو خیر، ورنہ یہ کفر کا حکم اسی قائل پر پلٹ آئے گا۔

نیز صحیحین و غیر ہا میں حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے ”لیس من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله و ليس كذلك الا حار عليه“ جو کسی کو کفر پر پکارے یا خدا کا دشمن بتائے اور وہ ایسا نہ ہو تو اس کا یہ قول اسی پر پلٹ آئے۔ طرفہ یہ کہ ان حضرات کو ظواہر احادیث ہی پر عمل کرنے کا بڑا دعویٰ ہے، تو ثابت ہوا کہ حدیث و فقہ دونوں کے حکم سے مسلمان کی تکفیر پر حکم کفر لازم، نہ کہ لاکھوں کروڑوں ائمہ و اولیاء و علماء کی معاذ اللہ تکفیر ان صاحبوں کا خلاصہ مذہب ابھی رد المحتار سے منقول ہوا کہ جو وہابی نہیں سب کو مشرک مانتے ہیں اسی بنا پر علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوارج میں داخل فرمایا اور وجیز کردری میں ارشاد ہے ”يجب اكفار الخوارج في اكفارهم جميع الامم سواهم“ خوارج کو کافر کہنا واجب ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے ہم مذہب کے سوا سب کو کافر کہتے ہیں۔ ”لا جرم الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ“ میں فرمایا ”هؤلاء الملا حدة المكفرة للمسلمين“ یعنی یہ وہابی ملحد بے دین کہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 377۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے تمام اہل سنت کو کافر نہیں کہا بلکہ کافر کو ہی کافر کہا ہے۔ جن مولویوں کو کافر کہا ہے ان کے کفر کو ثابت کر کے حرمین شریفین کے علمائے کرام سے تصدیق بھی کروائی ہے۔ اسی مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ

اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت صدرالافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وہابیہ کا اتہام کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے علماء اسلام کو کافر کہا ہے کذب اور افتراء خالص ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان مفسدوں کو کافر فرمایا جو ضروریات دین کے منکر ہوئے۔ ایسوں کو قرآن وحدیث اور تمام امت کافر کہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کفر کا حکم اپنی طرف سے نہیں دیا بلکہ نصوص نقل فرمائے، جن کا آج تک کسی وہابی نے جواب نہیں دیا اور نہ کبھی وہ جواب دے سکتے ہیں۔ ان امور کا کفر ہونا اور ان کے قائل کا کافر ہونا خود وہابیہ کو بھی تسلیم ہے جس کا اعتراف خود مولوی اشرف علی تھانوی نے ”بسط البیان“ میں کیا ہے۔“

(مقدمہ، فتاویٰ صدرالافاضل، صفحہ 85، شبیر برادرز، لاہور)

امام باڑہ کی ابجدی ترتیب

❦ اسی طرح انہوں نے اہل سنت کے ساتھ مجالست و مناکحت کو حرام قرار دیا اور جہاں تک شیعہ کا تعلق ہے

تو وہ ان کے اماموں کے باڑوں کے ابجدی ترتیب سے نام تجویز کرتے رہے۔ 59 ❦

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کی صحبت و نکاح کو بھی ناجائز و حرام فرمایا ہے لیکن وہابیوں کو وہ عبارات نظر نہیں آتیں۔ امام باڑہ کا تاریخی نام تجویز کرنے کا جواب دیتے ہوئے عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”وہ بھی ایک خاص لطیفہ ہے جس سے قارئین کرام لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ 1286ھ میں جبکہ امام احمد رضا بریلوی کی عمر چودہ سال تھی، ایک صاحب نے درخواست کی کہ امام باڑہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کا تاریخی نام تجویز کر دیجئے۔ آپ نے برجستہ فرمایا: بدرِ رض (1286ھ) نام رکھ لیں۔ اس نے کہا امام باڑہ گزشتہ سال تیار ہو چکا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ نام میں رض نہ آئے۔ آپ نے فرمایا ”دارِ رض“ (1285ھ) رکھ لیں۔ اس نے پھر کہا اس کی ابتداء 1284ھ میں ہوئی تھی۔ فرمایا درِ رض مناسب رہے گا۔ یہ واقعہ اس امر کی دلیل ہے کہ امام احمد رضا بریلوی نے ان کی خواہش کے مطابق فرمائش پوری نہیں کی اور ایسا نام تجویز کیا جو شیعہ کے لئے قابل قبول نہ تھا۔ حیرت ہے کہ اسی واقعہ کو ان کے شیعہ ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 165، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے ساتھ مجالست و مناکحت کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ جو گستاخوں اور گمراہوں کے ساتھ تعلقات کو حرام قرار دیا ہے، جو آپ کی کتب سے عیاں ہے۔

بارہ امام

✽ احمد رضا صاحب پر فرض و تشیع کا الزام اس لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے شیعہ کے اماموں کی شان

میں شیعوں کے انداز میں مبالغہ آمیز قصائد بھی لکھے۔ 60۔ ✽

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اماموں کے متعلق کونسے مبالغہ آمیز قصیدے لکھے ہیں، ذرا وہابی دکھائیں تو سہی؟ آپ نے تو بارہ اماموں پر کلام کرتے ہوئے شیعوں کے عقیدہ کا رد کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”امامت اگر بمعنی مقتدی فی الدین ہونے کے ہے تو بلاشبہ ان کے غلام اور غلاموں کے غلام مقتدی فی الدین ہیں اور اگر اصطلاح مقامات ولایت مقصود ہے کہ ہر غوث کے دو وزیر ہوتے ہیں عبدالملک و عبدالرب، انہیں امامین کہتے ہیں، تو بلاشبہ یہ سب حضرات خود غوث ہوئے۔ اور اگر امامت بمعنی خلافت عامہ مراد ہے تو وہ ان میں صرف امیر المومنین مولیٰ علی و سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو ملی اور اب سیدنا امام مہدی کو ملے گی و بس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، باقی جو منصب امامت ولایت سے بڑھ کر ہے وہ خاصہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہے جس کو فرمایا ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔) وہ امامت کسی غیر نبی کے لئے نہیں مانی جاسکتی۔ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول اللہ کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔) ہر غیر نبی کی امامت اولی الامر منکم تک ہے جسے فرمایا ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ (اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلا تے ہیں۔) مگر ﴿أَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ کے مرتبے تک نہیں ہو سکتی اس حد پر ماننا جیسے روافض مانتے ہیں صریح ضلالت و بے دینی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تو بلاشبہ یہ حضرات مجتہدین و ائمہ مجتہدین تھے اور باقی حضرات بھی غالباً مجتہد ہوں گے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 430، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اس عبارت میں کہاں بارہ اماموں کی شان میں غلو کیا گیا ہے؟ بلکہ شیعوں کے عقیدے کا رد کیا ہے کہ جو اماموں کی اطاعت کو رسولوں کی اطاعت کا درجہ دیتے ہیں۔ پھر صراحت کے ساتھ آپ نے خلافت عامہ کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ واضح کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد خلافت حضرت علی المرتضیٰ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ملی اور اب امام مہدی کو ملے گی۔

حوالہ جات (البریلویہ)

46 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲

47 حدائق بخشش، جلد ۳، ص ۲۳

48 فتاویٰ بریلویہ، ص ۱۴

49 الامن والعلی، مصنفہ احمد رضا بریلوی، ص ۵۸

50 ختم نبوت، از احمد رضا، ص ۹۸

51 ملفوظات، ص ۱۱۵

52 الامن والعلی، ص ۱۲، ۱۳

53 فتاویٰ رضویہ، جلد ۶، ص ۱۸۷

54 خالص الاعتقاد، از احمد رضا، ص ۴۸

55 ایضاً، ص ۴۸

56 حیاۃ الموات درج شدہ فتاویٰ رضویہ، از احمد رضا بریلوی، جلد ۴، ص ۲۴۹

57 رسالہ بدر الانوار، ص ۵۷

عربی غلطیاں

58 انوار رضا، ص ۲۷۔

﴿فصاحت عربی سے ناواقفی۔ جناب احمد رضا کی یہ عبارت بے معنی ترکیبوں اور عجیمیت زدہ جملوں کا مجموعہ ہے مگر عبدالحکیم قادری صاحب کو اصرار ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں دلیل سے خالی اصرار کا تو کوئی جواب نہیں اگر انہیں اصرار ہے تو سو بار رہے، ہمیں اس پر کوئی انکار نہیں۔ ان کے اصرار سے یہ شکستہ عبارت درست تو نہیں ہو جائے گی۔ مگر ہمیں حیرت اس بات پر ہے کہ ایک صاحب نے مصنف رحمہ اللہ علیہ کی عربی کتاب میں سے بزم خویش چند غلطیاں نکال کر اپنی جہالت کا ثبوت جس طرح دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے اپنی عجیمیت زدہ ذہنیت سے جب ”البریلویہ“ کا مطالعہ کیا تو انہیں کچھ عبارتیں ایسی نظر آئیں جو ان کی تحقیق کے مطابق عربی قواعد کے اعتبار سے غیر صحیح تھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ان غلطیوں کی تصحیح بھی کی ہوئی تھی اور یہی تصحیح ان کی جہالت کا راز کھولنے کا سبب بن گئی۔

ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی تصحیح میں کس قدر تغلیط ہے۔ ہم ذیل میں ان کی چند تصحیحات نقل

کرتے ہیں۔ تاکہ قارئین ان کی علمی تحقیقی کاوش سے استفادہ فرما سکیں۔

الحکم الصغیر: موصوف لکھتے ہیں کہ یہ لفظ غلط ہے اس کی بجائے القطع الصغیر ہونا چاہیے تھا۔ جناب کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ لفظ عربی زبان کا ہے۔ موصوف کا گمان یہ ہوا کہ چونکہ حجم تو اردو میں مستعمل ہے لہذا عربی کا لفظ نہیں ہو سکتا۔ المنجد مادہ ج م میں الحکم کا معنی مقدار الحکم سے کیا گیا ہے۔ موصوف کو چاہئے کہ وہ اپنی معلومات درست کر لیں۔

المواضع: اس کی تصحیح جناب نے المواضع سے کی ہے۔ پوری عبارت ہے ”فلاجل ذلك تضاربت اقوالهم في هذا الخصوص (ای الموضوع) مثل المواضع (جمع الموضوع) الاخرے“ موصوف نے اسے ”موضع“ کی جمع سمجھ لیا اور اس کی تصحیح ”مواضع“ سے کردی، جو بجائے خود ایک غلطی ہے۔

نظرۃ تقدیر و احترام: تصحیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”نظرۃ تعظیم و احترام“، گویا جناب نے اپنی علیت کے زور پر یہ سمجھا کہ یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ عربی لغت کی تمام کتب نے اس لفظ کو ادا کیا ہے۔ اور اس کا معنی ”الحرمۃ والوقار“ سے کیا ہے۔ ملاحظہ ہو المنجد، ص 245 وغیرہ مادہ القدر

بین السنۃ: موصوف کو یہ علم نہیں کہ لفظ ”السنۃ“ کہہ کر اہلسنت کا مفہوم بھی ادا کیا جاتا ہے۔ مولف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الشیعہ والسنۃ“ میں ”السنۃ“ سے مراد اہلسنت ہیں۔ عربی زبان سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی اس معنی سے نا آشنا نہیں۔ اس کی تصحیح ”اہل السنۃ“ سے کرنا اس لفظ کے استعمال سے عدم واقفیت کی دلیل ہے۔

ان بیوس: فرماتے ہیں کہ یہ عجمی لفظ ہے، اس لیے عربی میں اس کا استعمال نادرست ہے۔ موصوف کو اگر عربی ادب سے ذرا سی بھی واقفیت ہوتی تو شاید یہ بات لکھ کر علمی حلقوں میں جگ ہنسائی کا باعث نہ بنتے۔ کیونکہ عربی زبان میں اس کا استعمال عام رائج ہے۔ ملاحظہ ہو المنجد، مادہ، ب و س ”باسۃ“ بوسا۔

قبلہ ترک التکایا: لکھتے ہیں: یہ عجمی لفظ ہے، حالانکہ یہ ”اتکا“ سے ماخوذ ہے۔ جس کا معنی ہے ”اسند ظہرہ الی شئی“ ملاحظہ ہو المنجد مادہ وک ا۔

رسید: ان کا اعتراض ہے: یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل نہیں۔ حالانکہ عرب ممالک میں ”رسید الامتعتہ“ کا استعمال عام رائج ہے۔ اسے رصید بھی لکھا جاتا ہے۔ المنجد میں ہے۔ انظر مادہ ر ص د۔

صدر وافرمانا: المنجد مادہ ف ر م۔ ”الفرمان (جمع) فرامین ای عهد السطان للولاء“ وہ الفاظ وکلمات جو عربی کے ساتھ ساتھ دوسری لغات میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ان کا استعمال غلط نہیں ہے۔ ان کی تغلیط جہالت کی واضح دلیل ہے۔

کتب فیہالال البیت: شیعہ کے نزدیک آل بیت اور اہل بیت کا مفہوم ایک ہی ہے ”البریلویہ“ کی اس عبارت میں آل بیت کا استعمال ہی صحیح ہے۔ کیونکہ اس احمد رضا صاحب نے شیعوں کی ترجمانی کی ہے۔
ومن جاء: ان کی تصحیح ”السی من جاء“ سے کی ہے۔ یہاں الیٰ کا استعمال اس لیے نہیں کیا گیا کہ پہلی الیٰ پر عطف ہے۔ اس لیے دوبارہ استعمال ضروری نہ رہا۔

علاوہ ازیں کچھ غلطیاں ایسی درج ہیں جو کتاب و طباعت کی ہیں۔ مثلاً ”کسیب النمل“ کہ اصل میں ہے ”کدیب النمل“ ٹائپ کی غلطی سے وہ حذف ہو گئی ہے۔ اسی طرح القراءت میں ء کی جگہ غلطی سے ٹائپ ہو گیا ہے۔ ”مناصرة للاستمرار“ کہ اصل میں ”مناصرة للاستعمار“ یا استرقاق کی بجائے استرقاق وغیرہ۔ بہر حال غلطیوں کی یہ فہرست قادری صاحب کی عربی زبان پر عدم قدرت کی بین اور واضح دلیل ہے۔
بریلویت کے حاملین کی علمیت پہلے ہی مشکوک تھی، قادری صاحب نے اس پر مہر ثبت کر دی ہے۔ (ثاقب) ﷺ

علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ظہیر صاحب کی 43 عربی غلطیاں نکالیں۔ مترجم صاحب نے چند لفظوں پر کلام کر کے باقی کو چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ باقی غلطیاں جو نکالی ہیں وہ درست ہیں۔ پھر ان غلطیوں کو صحیح کرنے کی انتہائی غلط کوشش کی ہے۔ اگر شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو مترجم صاحب کی تفصیلاً تمام باتوں کا جواب دیتے۔ راقم الحروف اپنے علم کے مطابق مترجم صاحب کا اغلاط کو صحیح کرنے کی کوشش کو غلط ثابت کرتا ہے۔

☆ علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ”یوسوس“ کو عجمی لفظ ٹھہرایا تھا اور مترجم صاحب نے یوسوس کو عربی کا لفظ ثابت کیا جبکہ یہ عربی کا لفظ نہیں چنانچہ المعجم الوسیط میں اس لفظ کے ساتھ بریکٹ میں صراحت کے ساتھ واضح کیا ہے کہ یہ عجمی لفظ ہے چنانچہ لکھا ہے ”باسہ۔ بوسا، بوسہ لینا۔ (فارسی مغرب)۔“

(المعجم الوسیط، صفحہ 91، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

عربی لغت میں لفظ یوسوس خشکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لساب العرب، تاج العروس میں اس کی صراحت ہے

تفسیر طبری میں ہے ”(فاضرب لهم طريقا فى البحر ييسا) يقول: فاتخذ لهم فى البحر طريقا يابسا، والييس والييس: يجمع أيباس، تقول: وقفوا فى أيباس من الأرض، والييس المخفف: يجمع ييوس“

(جامع البيان فى تأويل القرآن، جلد 18، صفحہ 343، مؤسسة الرسالة، بیروت)

☆ علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ”رسید“ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ عجمی لفظ ہے اور مترجم صاحب نے اسے عربی ثابت کیا جبکہ رسید ہرگز عربی کا لفظ نہیں، یہ کسی بھی مستند عربی لغت میں نظر سے نہیں گزرا۔ اگر اہل عرب میں اب یہ استعمال بھی ہوتا ہے تو یہ عربی ہونے کی دلیل نہیں۔ رسید فارسی کا لفظ ہے چنانچہ جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون میں یہ فارسی میں استعمال ہوا ہے:-

سر وجود ذات بانسان رسید وماند جون وحی آسمان کہ بقرآن رسید وماند

(جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون، جلد 1، صفحہ 134، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

کثیر کتب میں لفظ ”رسید“ فارسی زبان کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تفسیر روح البیان میں کئی جگہ فارسی اشعار میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ہے:- خود بزرگی عرش باشد بس مدید لیک صورت کیست چون معنی رسید

(روح البیان، جلد 1، صفحہ 404، دار الفکر، بیروت)

☆ لفظ ”فرمانا“ کو بھی مترجم صاحب نے عربی کہا جبکہ جیسا علامہ شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ بالکل درست تھا کہ یہ عجمی لفظ ہے۔ عربی لغت کی معتبر کتب لسان العرب وغیرہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ بلکہ المعجم الوسیط میں بھی لفظ فرمان موجود نہیں۔ البتہ بعد کی جدید کتب جیسے منجد وغیرہ میں غیر عربی سے اسے عربی میں شمار کیا گیا ہے۔ لغت کی ان جدید کتب سے بالکل واضح ہے کہ یہ ترکوں کی حکومت میں عربی میں داخل ہوا چنانچہ احمد مختار عبد الحمید عمر (المتونی 1424ھ) کی جدید عربی لغت کتاب ”معجم اللغة العربية المعاصرة“ میں ہے: ”ف ر م ا ن فرمان (مفرد) ج فرمانات وفرامین:-“

1۔ قرار أو حکم کان یصدره الباب العالی (السُّلطان) إِبَّانَ الحکم التَّركیّ

2۔ مرسوم ”أصدر فرماناً بزيادة ساعات العمل“

(معجم اللغة العربية المعاصرة)

کتاب ”تکملة المعاجم العربية“ میں لفظ ”فرمان“ کا ذکر اس کے عجمی ہونے کی دلیل ہے چنانچہ لکھا ہے ”خاتم للتخلید: هو خاتم یختم به ملک الفرس البراءة أى الفرمان حین یهب اقطاعه“

(تکملة المعاجم العربية، جلد 4، صفحہ 163، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية)

☆ لفظ ”التکایا“ کو جو مترجم صاحب نے عربی میں شمار کیا۔ میری کافی کوشش کی باوجود یہ ثابت نہیں ہو پایا کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔

علامہ شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ظہیر صاحب کی 43 غلطیاں انتہائی مہذب انداز میں نکالیں۔ مترجم صاحب نے چند غلطیاں نکالیں اور اس پر اتنی اچھل کود کی ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنے مولوی کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی اتنی بے تکی کوشش نہیں کرنی چاہئے کہ خود مزید غلطیاں ہو جائیں۔

59 ملاحظہ ہو یاد اعلیٰ حضرت، ص ۲۹

60 ملاحظہ ہو حدائق بخشش، از احمد رضا، مختلف صفحات

فصل: ذریعہ معاش

اعلیٰ حضرت زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں؟

جناب احمد رضا صاحب کے ذریعہ معاش کے متعلق مختلف روایات آئیں ہیں۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ وہ زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور گھر کے اخراجات کے لئے انہیں سالانہ رقم مل جاتی تھی جس سے وہ گزر بسر کرتے۔ 61

بعض اوقات سالانہ ملنے والی رقم کافی نہ ہوتی اور وہ دوسروں سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس ڈاک کے ٹکٹ خریدنے کے لیے بھی رقم موجود نہ ہوتی۔ 62

کبھی کہا جاتا کہ انہیں دست غیب سے بکثرت مال و دولت ملتا تھا۔ ظفر الدین بہاری راوی ہیں کہ جناب بریلوی کے پاس ایک مقفل کنجی صندوقچی تھی جسے وہ بوقت ضرورت ہی کھولتے تھے۔ اور جب اسے کھولتے تو مکمل طور پر نہیں کھولتے تھے اس میں ہاتھ ڈالتے اور مال، زیور اور کپڑے جو چاہتے نکال لیتے تھے۔ 63

جناب بریلوی کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے احباب اور دوسرے لوگوں میں بکثرت زیورات اور دوسری چیزیں تقسیم کرتے تھے اور یہ سارا کچھ وہ اس چھوٹی سی صندوقچی سے نکالتے۔ ہمیں حیرت ہوتی کہ نامعلوم اتنی اشیاء اس میں کہاں سے آتی ہیں۔ 64

ان کے مخالفین یہ تہمت لگاتے ہیں کہ ”دست غیب“ کا صندوقچی وغیرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ انگریزی استعمار کا ہاتھ تھا جو انہیں اپنے اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے امداد دیتا تھا۔ 65

میری رائے یہ ہے کہ ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ لوگوں کی طرف سے ملنے والے تحائف اور امامت کی تنخواہ تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ دیہاتوں میں اپنے علماء کی خدمت صدقات و خیرات سے کی جاتی ہے اور عموماً یہی ان کا ذریعہ معاش ہوتا ہے۔ ان کے ایک پیروکار بیان کرتے ہیں کہ: ”ایک روز ان کے پاس خرچ کے لیے ایک دمڑی نہ تھی۔ آپ ساری رات بے چین رہے۔ صبح ہوئی تو کسی تاجر کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے 51 روپے بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔“ 67

ایک مرتبہ ڈاک کا ٹکٹ خریدنے کے لیے ان کے پاس کچھ رقم نہیں تھی تو ایک مرید نے انہیں دوسو

روپے کی رقم ارسال کی۔ 68

باقی جہاں تک زمینداری اور صندوقی وغیرہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا خاندان زراعت وغیرہ سے متعلق تھا۔ باقی کرامتوں کے نام پہ صندوقی وغیرہ کے افسانے بھی مریدوں کی نظر میں تقدیس و احترام کا مقام دینے کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ سب بے سروپا باتیں ہیں۔

ظہیر صاحب کا یہ سارا بیان تضاد سے بھرا ہوا ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ انگریز امداد کرتے تھے پھر کہا جاتا ہے یہ سب بے سروپا باتیں ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ لوگ امداد کرتے تھے۔ درحقیقت ظہیر صاحب نے پیچھے جھوٹ و بہتان باندھ کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو کمتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو زمیندار سے نکال کر عام مولوی جو لوگوں کی نذر و نیاز پر گزر بسر کرتا ہے وہ ثابت کیا ہے۔ مسجد کی امامت کی تنخواہ پر زندگی گزارنا کوئی عیب نہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ایک زمیندار کو دھکے سے غیر زمیندار ظاہر کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاندانی زمیندار تھے۔ جناب سید الطاف علی بریلوی جنہوں نے بچپن میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی تھی، وہ فرماتے ہیں: ”مولانا مالی اعتبار سے بہت ذی حیثیت تھے، معقول زمینداری تھی، جس کا تمام تر انتظام ان کے چھوٹے بھائی مولوی محمد رضا خان صاحب کرتے تھے۔ مولانا اور ان کے اہل خاندان کے محلہ سوداگران میں بڑے بڑے مکانات تھے، بلکہ پورا محلہ ایک طرح سے ان کا تھا۔“

جناب منور حسین سیف الاسلام جو نوعمری میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے: ”یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان اور اس خاندان کے جتنے بھی حضرات تھے، سب پرانے خاندانی زمیندار تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے باغات تھے۔ شہر بریلی میں بہت سی دکانیں اور محلوں میں بہت سے مکانات تھے۔ جن کا کرایہ آتا تھا، مگر مجھ کو کرایہ وصول کرنے والوں سے معلوم ہوا کہ غریبوں، بیواؤں سے کرایہ نہیں لیتے تھے۔“ مولوی عبدالعزیز خاں بریلوی لکھتے ہیں: ”اس خاندان کی دیہات زمینداری سے امیرانہ بسر ہوتی تھی۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 175، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت کا کسی سے پیسہ نہ مانگنا

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نخی آدمی تھے، غریبوں کی امداد کرتے تھے اور اگر کوئی فتویٰ کے عوض تحفہ دیتا تو آپ نہ لیتے تھے۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب بذریعہ ڈاک اپنی جیب سے بھیجتے تھے۔ ظہیر صاحب کا کہنا کہ ان کے پاس بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایسی صورت حال پیدا ہونا زمیندار ہونے کے منافی نہیں۔ کئی مرتبہ زمینوں سے پیسہ آنے میں تاخیر ہو ہی جاتی

ہے۔ بڑے بڑے زمیندار قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت حال بعض اوقات ہوتی تھی کہ آپ کو زمینوں سے پیسے دیر سے آتے تھے۔ لیکن ہرگز اعلیٰ حضرت گزربسر کے کے لئے اپنے چاہنے والوں سے پیسے نہیں مانگتے تھے۔ مولوی محمد ابراہیم صاحب فریدی صدر مدرس مدرسہ شمس العلوم بدایوں کا بیان ہے کہ حضرت مہدی حسن میاں صاحب سجادہ نشین سرکار کلان مارہرہ شریف نے فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک خط بھیجا، جس کا جواب بڑی تاخیر سے آیا۔ والا نامہ میں مذکور کہ حضرت شاہزادہ صاحب! چونکہ میرے پاس ٹکٹ کے دام نہیں تھے، اس لئے غیر معمولی تاخیر ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ ان دنوں مولانا صاحب کے پاس داموں کی کمی ہے۔ لہذا کچھ فتوحات سے بھیج دوں۔ میں نے سویا دوسو کی رقم بذریعہ منی آرڈر بھیج دی۔ جسے مولانا صاحب نے وصول کر لیا اور رسید بھی آگئی۔ کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا منی آرڈر آیا۔ جس میں میری بھیجی ہوئی رقم بھی شامل تھی۔ والا نامہ میں مذکور تھا کہ فقیر کی عادت ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق تھوڑے روپے رکھ لئے، باقی زنان خانے میں بھیج دیئے۔ آپ کے گرامی نامہ کی وصولی سے پہلے وہ روپے خرچ ہو چکے تھے اور گاؤں (یعنی زمینوں) سے رقم آئی نہیں تھی اور میں اپنی ضروریات کے لئے کسی سے طلب نہیں کرتا ہوں۔ حضرت شاہزادہ صاحب! یہاں جو کچھ ہے وہ سب آپ ہی کے یہاں کا ہے۔ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں، تو حضرت میاں صاحب کے بیاض سے شجرہ زر کا عمل نقل کر کے بھیج دیجئے۔ چنانچہ میں نے بیاض سے نقل کر کے بھیج دیا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 184، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجۃ الاسلام مفتی حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زمیندارانہ سیرت کے متعلق حافظ ملت حضرت علامہ محمد عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”آپ کو شہسواری کا بھی شوق تھا، آپ کی زمینداری میں اچھی نسل کے گھوڑے موجود تھے۔“

(فتاویٰ حامدیہ، صفحہ 72، شبیر پراڈرز، لاہور)

صندوقچی والے مسئلہ کی نسبت جو ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی طرف کی ہے وہ غلط ہے۔ وہ بیان آپ کے بھتیجے حضرت مولانا حسنین رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اس صندوقچی سے نکال کر خیرات کرنے کو کرامت پر محمول کیا ہو، جبکہ ہوسکتا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود اس صندوقچی میں رکھتے ہوں۔ اگر اسے کرامت بھی سمجھا جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو کرامت کے منکر ہیں ان کے لئے ایسی باتیں قصے کہانیاں ہی ہیں۔

حوالہ جات (البریلویہ)

61 انوار رضا، ص ۳۶۰

62 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۵۸

63 اعلیٰ حضرت بستوی، ص ۷۵، انوار رضا، ص ۵۷

64 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۵۷

65 اس کا تفصیلاً ذکر آگے آ رہا ہے۔

66 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۵۶

67 ایضاً، ص ۵۶

68 ایضاً، ص ۵۸

فصل: عادات اور طرز گفتگو

بریلوی اعلیٰ حضرت پان کثرت سے استعمال کرتے تھے حتیٰ کہ رمضان المبارک میں وہ افطار کے بعد

صرف پان پراکتفا کرتے۔ 69

اسی طرح حقہ بھی پیتے تھے۔ 70

دوسری کھانے پینے کی اشیاء پر حقہ کو ترجیح دیتے۔ ہمارے ہاں دیہاتیوں اور بازاری قسم کے لوگوں کی

طرح آنے جانے والے مہمان کی تواضع بھی حقہ سے کرتے۔ 71

مزے کی بات ہے کہ بریلوی اعلیٰ حضرت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ”میں حقہ پیتے وقت بسم

اللہ نہیں پڑھتا تا کہ شیطان بھی میرے ساتھ شریک ہو جائے۔“ 72

حقہ اور پان کا شرعی حکم

حقہ اور پان بلاشبہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کا حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”پان بیشک حلال ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الحق والدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ان سے پہلے اولیاء کرام نے اس کا استعمال فرمایا ہے۔ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ نے اس کی مدح فرمائی اس میں چونے کا جواز کتاب ”نصاب الاحساب“ میں مصرح ہے۔ حقہ کا جواز غزالیوں و شرح ہدیہ ابن العمامہ و کتاب الصلح بین الاخوان و در مختار و طحاوی و رد المحتار وغیرہ کتب معتمدہ میں مصرح ہے۔ حلال کو حرام کہنا اس شخص کی بڑی جرأت اور یہ کہ پان کھانے والا یا حقہ پینے والا جماعت میں شریک نہ ہو اس کا ظلم شدید بلکہ ضلال بعید ہے وہ اسے حکم شرع ٹھہرا کر شرع مطہر پر افتراء کرتا ہے اور اللہ پر افتراء کرنے والا عذاب شدید کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ جو کچھ تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، اس کے متعلق یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹ لگاؤ۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں یعنی اس کے ذمے جھوٹ لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب اور بامراد نہیں ہو سکتے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 556، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دراصل حقہ اور پان اس زمانے میں عام رائج تھا، زمیندار و عزت دار لوگ اس کا استعمال کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ

اللہ علیہ اپنے دور میں حقہ رائج ہونے کے متعلق کلام فرماتے ہوئے لکھتے ہیں: ”حق یہ ہے کہ معمولی حقہ جس طرح تمام دنیا کے عامہ بلاد کے عوام و خواص یہاں تک کہ علمائے عظام حرمین محترمین زادہما اللہ شرفاً و تکریماً میں رائج ہے شرعاً مباح و جائز ہے جس کی ممانعت پر شرع مطہر اصلاً دلیل نہیں تو اسے ممنوع و ناجائز کہنا احوال قلیان سے بے خبری پر مبنی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 25، صفحہ 81، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

یعنی مکہ مدینہ میں بھی حقہ پینا رائج تھا۔ اسی طرح پان رائج تھا بلکہ یہاں تک کہ ختم شریف میں کھانے کے ساتھ پان کا اہتمام ہوتا تھا چنانچہ ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں: ”اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میت والے بیچارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا، پان چھالیا کہاں سے لائیں اور بار بار ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 666، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو پان یا حقہ نوش فرماتے تھے وہ موجودہ آوارہ لوگوں کی طرح نہ تھا کہ کثرت پان سے منہ خراب اور بدبو اتنی کہ پاس کھڑا نہ ہوا جائے بلکہ آپ خاندانی معزز لوگوں کی طرح مہذب انداز میں اس کا استعمال فرماتے تھے۔ ایک جگہ تمباکو اور حقہ کا فرق اور حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”تمباکو اور حقہ کا ایک حکم ہے، جیسا وہ حرام ہے یہ بھی حرام ہے اور جیسا وہ جائز ہے یہ بھی جائز، بدبو ہے تو باکراہت ورنہ بلاکراہت۔ فقط ایک فرق ہے جو لوگ غیر خوشبودار تمباکو کھاتے ہیں اور اسے منہ میں دبا رکھنے کے عادی ہیں ان کا منہ اس کی بدبو سے بس جاتا ہے کہ قریب سے بات کرنے میں دوسرے کو احساس ہوتا ہے۔ اس طرح تمباکو کھانا جائز نہیں کہ یہ نماز بھی یوں ہی پڑھے گا اور ایسی حالت سے نماز مکروہ تحریمی ہے بخلاف حقہ کے کہ اس میں کوئی جرم منہ میں باقی نہیں رہتا اور اس کا تغیر کلیوں سے فوراً زائل ہو جاتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 24، صفحہ 555، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

فتاویٰ رضویہ میں ایک جگہ آپ نے حقہ کے جواز پر پورا رسالہ بنام ”حُقَّةُ المَرَجَانِ لِمَہِمَّ حَکَمِ الدِّخَانِ“ (مرجان کی صندوقچی حقہ کے ضروری حکم کے بیان میں) لکھا۔ اس رسالے میں آپ نے کثیر دلائل سے اسے جائز ثابت کیا۔ اس رسالے کا مختصر مواد پیش خدمت ہے: ”فقیر نے اس باب میں زیادہ بے باکی متقیفہ افغانستان سے پائی کہ چند کتب فقہ پڑھ کر تَقَشُّفٌ و تَصْلُفٌ کو حد سے بڑھاتے اور عامہ امت مرحومہ کو ناحق فاسق و فاجر بتاتے ہیں اور جب اپنے دعویٰ باطل پر دلیل نہیں

پاتے ناچار حدیثیں گھڑتے بناتے ہیں۔ میں نے انکی بعض تصانیف میں ایک حدیث دیکھی کہ ”من شرب الدخان فکانما شرب دم الانبیاء“ جس نے حقہ پیا گویا پیغمبروں کا خون پیا۔ اور دوسری حدیث یوں تراشی ”من شرب الدخان فکانما زنی بامہ فی الکعبۃ“ جس نے حقہ پیا گویا اس نے کعبہ معظمہ میں اپنی ماں سے زنا کیا۔ ﴿اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (بیشک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔) جہل بھی کیا بد بلا ہے، خصوصاً مرکب کہ لا دوا ہے۔ مسکین نے ایک مباح شرعی کے حرام کرنے کو دیدہ و دانستہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بہتان اٹھایا اور حدیث متواتر ((من کذب علیّ متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار)) (جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اپنا ٹھکانہ جہنم بنالے) کا اصلاً دھیان نہ لایا۔۔۔ علامہ عبدالغنی بن علامہ اسماعیل نابلسی قدس سرہما القدسی حدیثہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”من البدع العادیۃ استعمال التبن و القهوة الشائع ذکرهما فی هذا الزمان بین الاسافل والاعیان والصواب انه لا وجه لحرمتہما ولا لکراہتہما فی الاستعمال“ بدعات عادیہ سے ہے حقہ اور کافی کا پینا جن کا چرچا آج کل عوام و خواص میں شائع ہے اور حق یہ ہے کہ ان کی حرمت کی کوئی وجہ ہے نہ کراہت کی۔۔۔

البتہ وہ حقہ جو بعض پتال بعض بلاد ہند ماہ مبارک رمضان شریف میں وقت افطار پیتے اور دم لگاتے اور حواس و دماغ میں فتور لاتے اور دیدہ و دل کی عجیب حالت بناتے ہیں بیشک ممنوع و ناجائز و گناہ ہے اور وہ بھی معاذ اللہ ماہ مبارک میں۔ اللہ عز و جل ہدایت بخشنے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مفتر چیز سے نہی فرمائی اور اس حالت کے حالت تفتیر ہونے میں کچھ کلام نہیں۔۔۔ اگر حقہ سے منہ کی بو متغیر ہو بے کلی کئے منہ صاف کئے مسجد میں جانے کی اجازت نہیں، اسی قدر سے خود حقہ پر حکم ممانعت نہیں جیسے کپا لہسن پیاز کھانا کہ بلاشبہ حلال ہے اور اسے کھا کر جب تک بوزائل نہ ہو مسجد میں جانا ممنوع، مگر جو حقہ ایسا کثیف و بے اہتمام ہو کہ معاذ اللہ تغیر باقی پیدا کرے کہ وقت جماعت تک کلی سے بھی ہکلی زائل نہ ہو تو قرب جماعت میں اس کا پینا شرعاً ناجائز کہ اب وہ ترک جماعت و ترک سجدہ یا بدبو کے ساتھ دخول مسجد کا موجب ہوگا اور یہ دونوں ممنوع و ناجائز ہیں اور ہر مباح فی نفسہ کہ امر ممنوع کی طرف مؤدی ہو ممنوع و ناروا ہے۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 25، صفحہ 81۔۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دیکھیں! اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حقہ کے جواز کو بھی ثابت کیا اور اس کے احکام بھی بتائے کہ منہ سے بدبو دور کر کے مسجد میں جائے اور نماز کے وقت کے قریب حقہ نہ پیئے جبکہ منہ سے بدبو دیر سے دور ہوتی ہو۔ ظہیر صاحب نے پان، حقہ

کا ذکر بطور اعتراض تو کیا ہے لیکن اس کے ناجائز ہونے کو ثابت نہیں کیا۔ ثابت بھی کیسے کر سکتے ہیں جب قرآن وحدیث اور فقہ میں یہ ناجائز ہی نہیں۔ بلکہ دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی اور دیگر وہابی مولویوں نے حقے کو جائز کہا ہے۔ وہابیوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جب حقہ جائز ہے تو پھر اس کے پینے والے پر اس طرح اعتراض ناجائز ہے۔ جہاں تک حقہ پیتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے کا تعلق ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”جو بغیر بسم اللہ کھائے پئے اس کے کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے اور بغیر بسم اللہ عورت کے پاس جائے اس کی اولاد میں شیطان کا سا جھا ہوتا ہے۔ حدیث میں ایسوں کو مفر بین فرمایا جو انسان و شیطان کے مجموعی نطفے سے بنتے ہیں۔ اگر کھانے کی ابتداء میں بھول جائے اور درمیان میں یاد آجائے تو فوراً ”بسم اللہ علیٰ اولیہ و آخر“ پڑھ لے شیطان اسی وقت قے کر دیتا ہے اور بفضلہ میں بھوکا ہی مارتا ہوں یہاں تک کہ پان کھاتے وقت بسم اللہ اور جب چھالیہ منہ میں ڈالی تو بسم اللہ شریف۔ ہاں حقہ پیتے وقت نہیں پڑھتا۔ طحاوی میں اس سے ممانعت لکھی ہے۔ وہ خبیث اگر اس میں شریک ہوتا ہے ہو تو ضرر ہی پاتا ہوگا کہ عمر بھر کا بھوکا پیاسا اس پر دھوئیں سے کلیجہ جلنا بھوک پیاس میں حقہ بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ (پھر فرمایا) شیطان ہر وقت تمہاری گھات میں ہے اس سے غافل کسی وقت نہ ہو۔“

(الملفوظات، حصہ 2، صفحہ 227، شبیر ادرز، لاہور)

قدم بوسی کا شرعی حکم

لوگوں کے پاؤں چومنے کی عادت بھی تھی۔ ان کے ایک معتقد راوی ہیں کہ: ”آپ حضرت اشرفی

میاں کے پاؤں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔“ 73

جب کوئی صاحب حج کر کے واپس آجاتے تو ایک روایت کے مطابق فوراً اس کے پاؤں چوم

لیتے۔ 74

پاؤں چومنے پر اعتراض بھی عجیب ہے کہ قدم بوسی جب احادیث وفقہ سے ثابت ہے اس پر اعتراض کرنا گویا احادیث پر اعتراض کرنا ہے۔ ابوداؤد، شعب الایمان اور شرح السنۃ للبخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت زراع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفد عبدالقیس میں شامل تھے، وہ فرماتے ہیں ”لما قدمنا المدینۃ فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل ید النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورجلہ“ ترجمہ: جب ہم مدینہ پاک پہنچے تو اپنی ساریوں

سے جلدی جلدی اتر کر رسول اللہ کے دستِ مبارک اور پاؤں مبارک کو بوسہ دینے لگے۔

(سنن أبی داود، کتاب الادب، باب فی قبلة الرجل، جلد 4، صفحہ 357، المكتبة العصرية، بیروت)

فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان اس کے جواز پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”پیر کا اپنے مریدوں سے ہاتھ چوموانا بایں معنی کہ وہ چومنا چاہیں تو یہ منع نہیں کرتا بلکہ ہاتھ بڑھا دیتا ہے کوئی حرج نہیں رکھتا بلکہ اگر قدم چومنا چاہیں اور یہ منع نہ کرے جب بھی جائز ہے۔ درمختار میں ہے ”طلب من عالم او زاهد ان یدفع الیہ قدمہ و یمکنہ من قدمہ لیقبلہ اجابہ و قیل لا“ کسی عالم یا کسی زاہد (پرہیزگار) سے کسی نیاز مند نے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے پاؤں اس کے حوالے کر دے اور ان پر اسے تسلط اور قابو پانے کا اختیار دے تاکہ وہ انہیں بوسہ دے تو عالم اور زاہد اس کی درخواست قبول فرمائے، (یعنی پاؤں چومنے کی اجازت دے) اور (ایک ضعیف روایت میں) کہا گیا کہ ایسا کرنے کی اجازت نہ دے۔

ردالمحتار میں ہے ”لما اخرجہ الحاکم ان رجلا اتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاذن له فقبل رجلیہ“ کیونکہ محدث حاکم نے اس روایت کی تخریج فرمائی ہے کہ ایک صاحب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے (انہوں نے آپ کے پاؤں چومنے کی درخواست کی) تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تو انہوں نے آپ کے قدم چومے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 339، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت بزرگ اور حاجی کا پاؤں محبت میں چوم لیتے تھے لیکن اپنا پاؤں کسی کو چومنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی محب نے آپ کے قدموں کا اچانک بوسہ لیا تو آپ اس پر ناخوش ہوئے۔ باقی وہابیوں کا قدم بوسی پر اعتراض کرنا بجا ہے کہ قدم بوسی بطور ادب ہے اور ان کے ہاں تو ادب شرک ہوتا ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

69 انوار رضا، ص ۲۵۶

70 کتنی عجیب بات ہے دوسروں کو معمولی باتوں پر کافر قرار دینے والا خود کیسے حقہ نوشی کو جائز سمجھتا ہے اور

اس کا مرتکب ہے؟

مترجم صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ آپ بغیر دلیل حقہ کو ناجائز کہہ رہے ہو۔ نام آپ نے اپنے فرقے کا لوگوں کو متاثر

کرنے کے لئے اہل حدیث رکھا ہے لیکن شرک، بدعت، حلال و حرام کے فتوے اپنی عقل سے دیتے ہو۔ کچھوا، کوا کھانا جائز کہہ دیتے ہو اور ختم کے کھانے کو مثل خنزیر قرار دیتے ہو۔ وہ بھی قرآن و حدیث کی کسی دلیل کے بغیر۔ مزا تو تب ہے کہ آپ تحریفات کی بجائے قرآن و سنت سے حقد اور پان کو ناجائز ثابت کرو۔ معمولی باتوں پر شرک کے فتوے تو آپ لگاتے ہو۔

71 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۶۷

72 ملفوظات

73 اذکار حبیب رضا، طبع مجلس رضا، لاہور، ص ۲۴

74 انوار رضا، ص ۳۰۶

فصل: اسلوب بیان

ﷺ اپنے سے معمولی سا اختلاف رکھنے والوں کے خلاف سخت زبان استعمال کیا کرتے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی رورعایت کے قائل نہ تھے۔ بڑے فحش اور غلیظ لفظ بولتے۔ مخالف کو کتا، خنزیر، کافر، سرکش، فاجر، مرتد اور اس طرح کے دوسرے سخت اور غلیظ کلمات کی بریلوی حضرات کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ بے مہاو بے دریغ یہ کلمات ادا کر جاتے۔ ان کی کوئی کتاب اس انداز گفتگو اور اخلاقیات سے بھری ہوئی طرز تحریر سے خالی نہیں ہے۔ ﷺ

گمراہوں کو خبیث و مردود کہنا

پیچھے بیان کیا گیا کہ گمراہ اور گستاخوں کو احادیث و مستند کتب میں کافر، کتا، خنزیر، فاسق، فاجر، ملعون کہا گیا ہے۔ خارجیوں کے متعلق ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن ابن اُوفی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((الخواارج كلاب النار)) ترجمہ: حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے کُتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، باب فی ذکر الخوارج، جلد 1، صفحہ 61، دار إحياء الكتب العربية)

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ”المنتظم فی تاریخ الامم والملوک“ میں مانی اور یونس بن فروہ کو زندقہ کہا۔ پھر آگے ایک جگہ ان الفاظ کی ہیڈنگ بنائی ”أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الريوندي الملحد الزنديق“ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ”تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام“ میں لکھا ”وإسحاق بن محمد بن أبان النخعي الأحمر الزنديق الإلحادي“ پھر آگے یوں لکھتے ہیں ”أبو جعفر بن أبي العزاقر الشلمغاني الزنديق“ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری کی ساتویں جلد میں کئی مقامات پر صاحب الزنج کو فاسق و خبیث لکھا ہے۔ ایک شخص کے متعلق یوں لکھتے ہیں ”جعفر بن أحمد خال ابن الخبيث الملعون“ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ ”الکامل فی التاریخ“ میں لکھتے ہیں ”جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجّان و كان من ثقات الخبيث“ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ”تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام“ میں لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو ان الفاظ کے ساتھ خبیث کہا ”قدمت أخبرت أحمد بن حنبل فقال قاتله الله، الخبيث“ طبرانی اوسط کی حدیث پاک ہے ”عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم

وترکت أبا يلحقني، فقال: ((ليطلعن الآن رجل لعين، فخفت أن يكون أباي، فلم أزل خارجاً وداخلاً، حتى طلع الحكم بن أبي العاص)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے پیچھے اپنے والد کو چھوڑ آیا۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: ابھی ایک لعنتی شخص آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں میں ڈرا کے میرے پیچھے میرے والد صاحب تھے کہیں وہ نہ آئیں، ابھی کوئی آیا یا گیا نہیں تھا کہ (گستاخ کافر) حکم بن ابی العاص آیا۔

(المعجم الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد، جلد 7، صفحہ 160، دار الحرمین، القاہرہ)

معلوم ہوا اسلاف بھی اپنے دور کے گمراہوں کو بسبب ان کے عقائد و مذاہب، ملعون، کافر، خبیث وغیرہ کہتے اور لکھتے تھے۔ لہذا اعلیٰ حضرت نے بھی اس طرح کے الفاظ گمراہ و گستاخوں کے ساتھ استعمال کئے ہیں جو کہتے تھے کہ نبی مرکمی ہو گئے، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نماز میں بیل گدھے کے خیال سے نبی کا خیال لانا بدتر ہے، حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو کئی مقامات پر مسلمانوں کو گالی دینا ناجائز لکھا چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((یحسب امری من الشر ان يحقرا خاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) آدمی کے بد ہونے کو یہ بہت ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے خون آبرو مال۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ((سباب المسلم فسوق)) مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 127، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دیوبندی، وہابیوں کے نزدیک رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے

ان کی شیرینیء لب کا ذکر گزشتہ صفحات میں حاشیہ کے اندر گزر چکا ہے۔ یہاں ہم نمونے کے طور پر ان کی مختلف عبارتوں میں سے ایک قطعہ نقل کرتے ہیں جس سے ان کے اسلوب بیان کی تصویر قارئین کے سامنے آجائے گی۔ وہ دیوبندیوں کے خدا کی تصویر کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تمہارا خدا رنڈیوں کی طرح زنا بھی کرائے، ورنہ دیوبندی چکلے والیاں اس پر ہنسیں گی کہ نکھٹو تو ہمارے برابر بھی نہ ہو سکا۔ (75) پھر ضروری ہے کہ تمہارے خدا کی زن بھی ہو۔ اور ضروری ہے کہ خدا کا آلہ تناسل بھی ہو۔ یوں خدا کے مقابلے میں ایک خداؤں بھی

ماننی پڑے گی۔“ 76 نستغفر اللہ۔

اندازہ لگائیں اس طرح کا انداز تحریر کسی عالم دین کو زیب دیتا ہے؟ اور اس پر طرہ یہ کہ تجدید دین کا دعویٰ
مجدد دین کے لیے اس قسم کی گفتگو کا اختیار کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ انہیں عالم دین کہنے پر اصرار ہو تو ضرور
کہنے مگر مجدد کہتے ہوئے تھوڑی سی جھجک ضرور محسوس کر لیا کریں۔ ﷺ

ظہیر صاحب نے اپنی سابقہ عادت کی طرح یہاں بھی بغیر سیاق و سباق عبارات پیش کی ہیں۔ حقیقت و تفصیل یوں
ہے کہ دیوبندیوں کے بڑے مولویوں نے بغیر دلیل شرعی کے ایک خود ساختہ باطل عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور
اس پر یہ دلیل پیش کی کہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ بول سکے تو آدمی کی قدرت خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی
۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا کئی رسالوں میں تفصیلی رد فرمایا کہ جھوٹ ایک عیب ہے جو رب تعالیٰ کیلئے محال ہے اور محال
فعل تحت قدرت نہیں ہوتا ورنہ تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے جیسا ایک اور خدا بنا سکتا ہے، اپنا خدا ہونا سلب (ختم)
کر سکتا ہے وغیرہ چنانچہ ”سُبْحَنَ السَّبُّوحِ عَنْ كَذِبِ عَيْبِ مَقْبُوحِ“ (کذب جیسے بدترین عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک
ومنزہ ہے۔) میں فرماتے ہیں: یہ ان ہوشیاروں کی محض عیاری و تزیر اور بیچارے عوام کو بھڑکانے کی تدبیر ہے، ایہ
المسلمون! قدرت الہی صفت کمال ہو کر ثابت ہوئی ہے نہ معاذ اللہ صفت نقص و عیب، اور اگر محالات پر قدرت مانئے تو بھی
انقلاب ہوا جاتا ہے، وجہ سنئے، جب کسی محال پر قدرت مانی اور محال محال سب ایک سے معہذا تمہارے جاہلانہ خیال پر جس محال کو
مقدور نہ کہئے اتنا ہی عجز و قصور سمجھئے تو واجب کہ سب محالات زیر قدرت ہوں، اور منجملہ محالات سلب قدرت الہیہ بھی ہے تو لازم
کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کھودینے اور اپنے آپ کو عاجز محض بنا لینے پر قادر ہو، اچھا عموم قدرت ماننا کہ اصل قدرت ہی ہاتھ سے
گئی، یوہیں منجملہ محالات عدم باری عزوجل ہے تو اس پر قدرت لازم، اب باری جل و علا عیاذاً باللہ واجب الوجود نہ ٹھہرا، تعیم
قدرت کی بدولت الوہیت ہی پر ایمان گیا ”تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عَلَوْا كَبِيرًا“ (ظالم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس
سے کہیں بلند ہے۔)

پس بحمد اللہ ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا قطع نظر اس سے کہ خود قول بالمحال ہے، جناب باری عزاسمہ کو سخت عیب لگانا
اور تعیم قدرت کے پردے میں اصل قدرت بلکہ نفس الوہیت سے منکر ہو جانا ہے، اللہ انصاف۔۔۔ (اعلیٰ حضرت اپنے موقف کو
دلائل سے ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں) اب بتوفیق اللہ تعالیٰ نصوص ائمہ و کلمات علماء نقل کرتا ہوں: شرح مقاصد کے محث

کلام میں ہے ”الکذب محال باجماع العلماء لان الکذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله تعالى محال“ جھوٹ باجماع علماء محال ہے کہ وہ باتفاق عقلاء عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔۔۔ شرح عقائد نفی میں ہے ”کذب کلام اللہ تعالیٰ محال“ کلام الہی کا کذب محال ہے۔

طوال الانوار کی فرع متعلق بحث کلام میں ہے ”الکذب نقص والنقص على الله تعالى محال“ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔ مواقف کی بحث کلام میں ہے ”انه تعالى يمتنع عليه الكذب اتفاقا اما عند المعتزله فلان الكذب قبيح وهو سبحانه لا يفعل القبيح واما عندنا فلانه نقص والنقص على الله محال اجماعاً“ یعنی اہلسنت و معتزلہ سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کذب محال ہے، معتزلہ تو اس لئے محال کہتے ہیں کہ کذب برا ہے اور اللہ تعالیٰ برا فعل نہیں کرتا اور ہم اہلسنت کے نزدیک اس دلیل سے ناممکن ہے کہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ تعالیٰ پر بالا اجماع محال ہے۔۔۔

امام محقق علی الاطلاق کمال الدین محمد مساریہ میں فرماتے ہیں ”يستحيل عليه تعالى سمات النقص كالجهل والكذب“ جتنی نشانیاں عیب کی ہیں، جیسے جہل و کذب سب اللہ تعالیٰ پر محال ہیں۔۔۔ تفسیر بیضاوی شریف میں ہے ”و من اصدق من الله حديثاً ﴿انكار ان يكون احد اكثر صدقا منه فانه لا يتطرق الكذب الى خبره بوجه لان نقص وهو على الله تعالى محال“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کے سچے ہونے کا انکار ہے کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی کذب کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ کذب عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال۔۔۔ شرح عقائد جلالی میں ہے ”الکذب نقص والنقص عليه محال فلا يكون من الممكنات ولا تشمله القدرة كسائر وجوه النقص عليه تعالى كالجهل والعجز“ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال، تو کذب الہی ممکنات سے نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسے شامل جیسے تمام اسباب عیب مثل جہل و عجز الہی کہ سب محال ہیں اور صلاحیت قدرت سے خارج۔ مولانا علی قاری شرح فقہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”الکذب عليه تعالى محال“ اللہ تعالیٰ پر کذب محال ہے۔۔۔

افسوس کہ امام الوہابیہ کے نسباً چچا اور علما باپ اور طریقہ دادا یعنی شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے بھی اس پسر نامور کی رعایت نہ فرمائی کہ تفسیر عزیزی میں زیر قولہ تعالیٰ ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں فرماتا۔ یوں تصریح کی ”خبر او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در کلام نقصانے ست عظیم کہ ہر گز بصفات

اوراہ نمی یابد در حق او تعالیٰ کہ مبراز جمیع عیوب و نقائص ست خلاف خبر مطلقا نقصان ست“ اللہ تعالیٰ کی خبر ازیلی ہے، کلام میں جھوٹ کا ہونا عظیم نقص ہے لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پاسکتا اللہ تعالیٰ کہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 322۔۔۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

المختصر یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر مستند دلائل سے اس اعتقاد کا رد فرمایا کہ رب جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر ایسا اعتقاد رکھنے والوں کو بطور زجر فرمایا: ”اگر دہلوی ملاکی یہ دلیل سچی ہو تو دو خدا، دس خدا، ہزار خدا، بی شمار خدا ممکن ہو جائیں، وجہ سنئے جب یہ اقرار پایا کہ آدمی جو کچھ کر سکے خدا بھی اپنی ذات کیلئے کر سکتا ہے، اور معلوم کہ نکاح کرنا، عورت سے ہم بستری ہونا، اس کے رحم میں نطفہ پہنچانا قدرت انسانی میں ہے تو واجب کہ ملاجی کا موہوم خدا بھی یہ باتیں کر سکے ورنہ آدمی کی قدرت تو اس سے بھی بڑھ جائے گی، اور جب اتنا ہو چکا تو وہ آفتیں جن کے سبب اہل اسلام امتحان و لذت کو محال جانتے تھے، امام وہابیہ نے قطعاً جائز مان لیں۔ آگے نطفہ ٹھہرنے اور بچہ ہونے میں کیا زہر گھل گیا ہے، وہ کون سی ذلت و خواری باقی رہی ہے جن کے باعث انہیں مانتے جھجکنا ہوگا بلکہ یہاں آ کر خدا کا عاجز رہ جانا تو سخت تعجب ہے کہ یہ تو خاص اپنے ہاتھ کے کام ہیں جب دنیا بھر میں بزعم ملاجی سب کے لئے اس کی قدرت سے واقع ہوتے ہیں تو کیا اپنی زوجہ کے بارے میں تھک جائیگا آخر بچہ نہ ہونا یوں ہوتا ہے کہ نطفہ استقرار نہ کرے اور خدا استقرار پر قادر ہے، یا یوں کہ منی ناقابل عقد و انعقاد یا مزاج رحم میں کوئی فساد یا خلل آ سیب مانع اولاد تو جب خدائی ہے کیا ان موانع کا ازالہ نہ کر سکے گا، بہر حال جب امور سابقہ ممکن ٹھہرے تو بچہ ہونا قطعاً ممکن اور خدا کا بچہ خدا ہی ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ تو فرما اگر رحمان کے لئے کوئی بچہ ہے تو میں سب سے پہلے پوجنے والا ہوں۔

تو قطعاً دو خدا کا امکان ہوا اگرچہ منافی گیر ہو کر امتناع بالغیر ٹھہرے اور جب ایک ممکن ہو تو کروڑوں ممکن کہ قدرت خدا کو انتہا نہیں ”ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“ خامسا: ملائے دہلی کا خدائے موہوم کہاں کہاں آدمی کی حرص کرے گا، آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، پاخانہ پھرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، آدمی قادر ہے کہ جس چیز کو دیکھنا نہ چاہے آنکھیں بند کر لے، سننا نہ چاہے کانوں میں انگلیاں دے لے، آدمی قادر ہے کہ آپ کو دریا میں ڈوبو دے، آگ سے جلا لے، خاک پر لیٹے، کانٹوں

ہے۔

(فتح الباری، باب الشروط فی الجہاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، جلد 5، صفحہ 340، دار المعرفة، بیروت)

اس ضمن میں ایک واقعہ ہے کہ یہ بریلوی صاحب ایک مرتبہ کسی کے ہاں تعلیم کی غرض سے گئے۔ مدرس نے پوچھا کہ آپ کا شغل کیا ہے؟ کہنے لگے: ”وہابیوں کی گمراہی اور ان کے کفر کا پول کھولتا ہوں۔“ مدرس کہنے لگے: ”یہ انداز درست نہیں۔“ تو جناب بریلوی صاحب وہاں سے واپس لوٹ آئے (77) اور ان سے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے احمد رضا صاحب کو موحدین کی تکفیر و تفسیق سے روکا تھا۔

پیچھے ظہیر صاحب نے کہا تھا کہ مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پڑھانے سے انکار کر دیا تھا اور یہاں اپنا پچھلا جھوٹ خود ثابت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ پھر پہلے کی طرح یہاں بھی ہیرا پھیری اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ مولانا عبدالحق نے یوں فرمایا تھا: ”اگر ایسی حاضر جوابی میرے مقابلہ میں رہی تو مجھ سے پڑھانا نہیں ہو سکتا۔“ اعلیٰ حضرت نے فرمایا: ”آپ کی باتیں سن کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایسے شخص سے منطق پڑھنی اپنے علمائے ملت، حامیان سنت کی توہین و تحقیر سنی ہوگی۔ اسی وقت پڑھنے کا خیال بالکل دل سے دور کر دیا۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 249، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

اعلیٰ حضرت کی علمیت

جہاں تک ان کی لغت کا تعلق ہے تو وہ نہایت پیچیدہ قسم کی عبارتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ بے معنی الفاظ و تراکیب استعمال کر کے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہیں علوم و معارف میں بہت گہری دسترس حاصل ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں اس عالم دین کو جو اپنا مافی الضمیر کھول کر بیان نہ کر سکے اور جس کی بات سمجھ میں نہ آئے اسے بڑے پائے کا عالم دین تصور کیا جاتا ہے۔ ان کے ایک معتقد لکھتے ہیں کہ: ”اعلیٰ حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم کا سمندر ہو۔“ 78

جب انسان اپنے مخالف کو تعصب کی آنکھ سے دیکھے تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی ہیں۔ ظہیر صاحب کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب ان کو اعلیٰ حضرت کی عربی سمجھ نہیں آتی تو اسے اپنی کم علمی نہیں سمجھتے بلکہ الٹا اعتراض کر دیتے ہیں کہ وہ پیچیدہ عبارتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیچھے عربی شجرہ میں گزر چکی ہے کہ جس کی ظہیر صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اعلیٰ

حضرت کی علمیت و ادب کو وہابی مولویوں سمیت کئی بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، پروفیسروں نے مانا ہے۔ دیوبندی مودودی لکھتا ہے: ”مولانا احمد رضا خاں کے علم و فضل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے۔ فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی وسیع نظر رکھتے تھے اور ان کی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔“

(البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 188، مکتبہ قادریہ، لاہور)

ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں، سابق صدر شعبہ اردو سندھ یونیورسٹی لکھتے ہیں: ”میرا خیال یہ ہے کہ مولانا احمد رضا خاں صاحب غالباً واحد عالم دین ہیں جنہوں نے اردو نظم و نثر، دونوں میں اردو کے بے شمار محاورات استعمال کئے ہیں اور اپنی علمیت سے اردو شاعری میں چارچاند لگا دیئے ہیں۔“

(خیابانِ رضا، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 191، مکتبہ قادریہ، لاہور)

ادھر ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنی عبارتوں میں بے معنی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ادھر وہابی ترجمان ہفت روزہ الاعتصام لاہور میں لکھا ہے: ”فاضل بریلوی نے ترجمہ اور ترجمانی کی درمیانی راہ اختیار کی اور ان کی تمام تر توجہ اس امر پر رہی کہ قرآن مجید کے ان بعض الفاظ جو عربی اور اردو زبان میں مختلف مفہوم رکھتے ہیں کا ایسا ترجمہ کیا جائے کہ غیر مسلم ان پر جو اعتراض کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے بلاشبہ بعض الفاظ کے ترجمہ کی حد تک وہ (فاضل بریلوی) کامیاب بھی رہے۔“

(ہفت روزہ الاعتصام لاہور، 22 ستمبر 1989ء، ماخوذ از رضائے مصطفیٰ، دسمبر 1989ء)

وہابی ترجمان المنبر لائل پور لکھتا ہے: ”مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ترجمہ (قرآن، کنز الایمان) کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔“

(المنبر لائل پور، 6 صفر المظفر 1386ھ، ماخوذ از رضائے مصطفیٰ، فروری 1976ء)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عربی مہارت و لفاظی کا اعتراف آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ دنیا کے مختلف جامعات میں اعلیٰ حضرت کی علمی، ادبی اور دینی خدمات پر بے شمار مقالات ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر رقم کئے گئے۔ عربی اشعار کی جمع و تدوین کے لئے جامعۃ الازھر کے فاضل استاد حازم محمد احمد عبدالرحیم الحفوظ پاکستان تشریف لائے اور آپ نے یہاں قیام پذیر ہو کر نہایت محنت شاقہ سے اور شرف ملت علامہ محمد عبدالحکیم شرف القادری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء و مشائخ کے تعاون سے قبلہ اعلیٰ حضرت کے عربی اشعار کو جمع کر کے کم و بیش سات سو پچانوے ابیات پر مشتمل ”بساتین الغفران“ کے نام سے دیوان

مرتب کیا۔ یہ دیوان پہلی بار بین الاقوامی رضا اکیڈمی، لاہور اور ادارہ تحقیقاتِ امام احمد رضا کراچی کے اشتراک سے 1997ء میں شائع کیا گیا۔ آپ کے اس دیوان کا مطالعہ کرنے سے آپ کی عربی زبان و ادب پر گرفت اور وسیع مطالعہ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایک طباع شاعر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ بلا شک و شبہ عربی شاعری کے اسلوب، ردیف و قوافی اور علم عروض کے ماہر اور کہنہ مشق شاعر کی حیثیت سے اپنا امتیازی مقام متعین فرماتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کی فصاحت و روانی

ﷺ ان کی زبان میں فصاحت و روانی نہیں تھی۔ اس بنا پر تقریر سے گریز کرتے تھے صرف خود ساختہ عید میلاد

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے پیر آل رسول شاہ کے عرس کے موقع پر چند کلمات کہہ دیتے۔ 79- ﷺ

ظہیر صاحب کا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ وہ فصاحت و روانی نہ ہونے کے سبب تقریر سے گریز کرتے تھے۔ دراصل آپ تحریری مصروفیت کی بنا پر زیادہ تقریروں سے گریز کرتے تھے اور سال میں تین وعظ بہت زبردست فرمایا کرتے تھے۔ ایک سالانہ جلسہ دستار بندی طلبائے فارغ التحصیل مدرسہ اہل سنت و جماعت۔ دوسرا مجلس میلاد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حضور کی طرف سے ہر سال 12 ربیع الاول شریف کو دونوں وقت صبح آٹھ بجے اور شب کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب کے مکان میں کہ وہی اعلیٰ حضرت کا آبائی مکان ہے، منعقد ہوتی تھی۔ تیسرا وعظ 18 ذی الحجۃ الحرام عرس سراپا قدس حضرت سید شاہ آل رسول مارہری رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر فرماتے تھے۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 356، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

ان تین موقع پر خصوصی طور پر تقریر ہوتی تھی ورنہ عیدِ مجتہ اور دیگر مواقع پر نہایت شیریں، فصاحت والی اور موثر تقریر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سید اسماعیل حسن میاں صاحب نے فرمایا کہ جناب مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن وعظ فرمانے میں بہت احتراز فرماتے تھے۔ ایک بار جامع مسجد سینٹا پور میں ایک صاحب نے بلا اجازت و علم مولانا کے وعظ کا اعلان کر دیا، لوگ رک گئے۔ مولانا کو ان کا اعلان کرنا بہت ناگوار گزرا مگر جناب مولانا عبد القادر صاحب بدایونی نے فرمایا کہ مولانا! لوگ رکے ہوئے ہیں کچھ بیان فرما دیجئے۔ سنن و نوافل سے فارغ ہونے کے بعد وضو جدید کر کے سورۃ اعلیٰ کا نہایت ہی اعلیٰ بیان فرمایا۔

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 354، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

جامع حالات حضرت ظفر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اسی قسم کا ایک واقعہ جامع مسجد ستمشی بدایوں میں پیش

آیا اور غالباً یہ واقعہ سیتاپور سے پہلے کا ہے۔ حضرت مولانا عبدالقیوم بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر اطلاع و علم اعلیٰ حضرت، موزن مسجد سے کہہ دیا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جناب مولانا احمد رضا خان صاحب کے وعظ کا اعلان کر دینا۔ انہوں نے فرضِ جمعہ کے سلام کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا۔ سب حضرات سنن و نوافل کے بعد تشریف رکھیں، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کا وعظ ہوگا۔ جب اعلیٰ حضرت سنن و نوافل سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ سب لوگ انتظار میں بہزار ذوق و شوق بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے عذر فرمایا کہ میں تو وعظ نہیں کہا کرتا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے فرمایا تو آج یہیں سے وعظ کی ابتدا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے سے خبر نہ دی۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کے لئے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اعلیٰ حضرت حسبِ اصرار منبر پر تشریف لے گئے اور دو گھنٹے کا دل نہایت ہی پراثر زبردست وعظ فرمایا۔ مولانا عبدالقیوم صاحب نے بعد ختم وعظ مصافحہ کیا اور فرمایا کہ کوئی عالم کتب دیکھ کر آنے کے بعد بھی ایسی پُر از معلومات، پراثر بیان سے حاضرین کو محظوظ نہیں کر سکتا۔ یہ وسعت معلومات جناب ہی کا حصہ ہے۔“

(حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 354، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

جناب ڈاکٹر عابد احمد علی سابق مہتمم بیت القرآن، پنجاب پبلک لائبریری لاہور اپنے چشم دید واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”والد نمازِ جمعہ کی ادائیگی کے لئے بریلی کی جامع مسجد نور محلہ میں تشریف لے جاتے اور میں بھی اکثر آپ کے ساتھ ہوتا، اکثر و بیشتر ہمیں دوسری، تیسری صف میں بیٹھنے کا موقع مل جاتا۔ اسی مسجد میں حضرت مولانا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے۔ منبر پر ان کے بیٹھنے اور ان کے حلیہ مبارک کا منظر ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ حضرت والا بلند قامت، خوب رو اور سرخ و سفید رنگ کے مالک تھے۔ داڑھی اس وقت سفید ہو چکی تھی مگر نہایت خوبصورت تھی۔ آواز از حد شیریں اور گداز تھی۔ آپ کا وعظ نہایت موثر ہوتا تھا۔ میں اگرچہ بچہ تھا مگر اس کے باوجود آپ کے مواعظ میں میرے لئے کوئی کشش ضرور تھی۔ اکثر مجھ پر انہماک سا طاری ہو جاتا اور حاضرین کی کیفیت تو اس سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوتا کہ طبیعت کے اعتبار سے آپ کا وعظ خاصا طویل اور مفصل ہوتا ہوگا، مگر وہاں خطبہ جمعہ حاضرین کی سہولت کے لئے اکثر مختصر فرما دیتے۔“

(مقالاتِ یومِ رضا، حصہ 3، صفحہ 8، رضا اکیڈمی، لاہور)

بدایوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ والضحیٰ پر چھ گھنٹے وعظ فرمایا۔ اور بھی کئی ایسی واقعات ہیں جن کو بطور

دلیل پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر سب کو چھوڑ دیں اور ظہیر صاحب والی ہی بات لے لیں کہ آپ سال میں دو مرتبہ تقریر کیا کرتے تھے، تو قارئین خود سوچیں کیا ان دو خاص موقعوں پر کوئی ایسا شخص تقریر کر سکتا ہے جس کو تقریر ہی نہیں کرنا آتی؟ حیاتِ اعلیٰ حضرت میں آپ کی چند تقریریں تحریر ہیں ان کو پڑھ کر قاری اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کیسی تقریر کرتے تھے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

75 سجان السبوح، از احمد رضا بریلوی، ص ۱۴۲

76 ایضاً

77 حیاتِ اعلیٰ حضرت، از ظفر الدین بہاری

78 انوارِ رضا، ص ۲۸۶

79 حیاتِ اعلیٰ حضرت، از ظفر الدین بہاری رضوی

فصل: اعلیٰ حضرت کی تصنیفات

ان کی تصنیفات کے بیان سے قبل ہم قارئین کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بریلوی قوم کو مبالغہ آرائی کی بہت زیادہ عادت ہے اور مبالغہ آرائی کرتے وقت غلط بیانی سے کام لینا ان کی سرشت میں داخل ہے۔ تصنیفات کے سلسلہ میں بھی انہوں نے بے جا غلو سے کام لیا ہے اور حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے ان کی سینکڑوں تصنیفات گنوا دی ہیں حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے متضاد اقوال کا نمونہ درج ذیل ہے:- ان کے ایک راوی کہتے ہیں: اعلیٰ حضرت کی تصنیفات 200 کے قریب تھیں۔ 80

ایک روایت ہے کہ 250 کے قریب تھیں۔ 81

ایک روایت ہے 350 کے قریب تھیں۔ 82

ایک روایت ہے 450 کے لگ بھگ تھیں۔ 83

ایک اور صاحب کہتے ہیں 500 سے بھی متجاوز تھیں۔ 84

بعض کا کہنا ہے 600 سے بھی زائد تھیں۔ ایک اور صاحب ان تمام سے آگے بڑھ گئے اور کہا کہ ایک

ہزار سے بھی متجاوز کر گئی تھیں۔ 85

حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ ان کی کتب کی تعداد جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے دس سے زیادہ نہیں

ہے۔ شاید اس میں بھی مبالغہ ہو۔۔۔۔۔ تفصیل ملاحظہ فرمائیں:-

جناب بریلوی صاحب نے مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی۔ وہ فتویٰ نویسی اور عقیدہ توحید کے حاملین کے خلاف تکفیر و تفسیق میں مشغول رہے۔ لوگ ان سے سوالات کرتے اور وہ اپنے متعدد معاونین کی مدد سے جوابات تیار کرتے اور انہیں کتب و رسائل کی شکل دے کر شائع کروا دیا جاتا۔ بسا اوقات بعض کتب دستیاب نہ ہونے کے باعث سوالات کو دوسرے شہروں میں بھیج دیا جاتا تا کہ وہاں موجود کتابوں سے ان کے جوابات کو مرتب کیا جاسکے۔ جناب بریلوی ان فتاویٰ کو بغیر تنقیح کے شائع کرواتے۔ اسی وجہ سے ان کے اندر ابہام اور پیچیدگی رہ جاتی اور قارئین کی سمجھ میں نہ آتے۔ جناب بریلوی مختلف اصحاب کے تحریر کردہ فتاویٰ کا کوئی تاریخی نام رکھتے چنانچہ اسے ان کی طرف منسوب کر دیا جاتا۔

جناب بریلوی کا قلم سوالات کے ان جوابات میں خوب روانی سے چلتا، جن میں تو حید و سنت کی مخالفت اور باطل نظریات و عقائد کی نشر و اشاعت ہوتی۔ چند مخصوص مسائل مثلاً علم غیب، حاضر و ناظر، نور و بشر، تصرفات و کرامات اور اس قسم کے دوسرے خرافی امور کے علاوہ باقی مسائل میں جناب بریلوی کا قلم سلاست و روانی سے محروم نظر آتا ہے۔ یہ کہنا کہ ان کی کتب ایک ہزار سے بھی زائد ہیں انتہائی مضحکہ خیز قول ہے۔

ان کی مشہور تصنیف جسے کتاب کہا جاسکتا ہے فتاویٰ رضویہ ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں۔ فتاویٰ رضویہ کی آٹھ جلدیں ہیں ہر ایک جلد مختلف فتاویٰ پر مبنی چھوٹے چھوٹے رسائل پر مشتمل ہے۔

بریلوی حضرات نے اپنے قائد و مؤسس کی تصانیف کی تعداد بڑھانے کے لیے اس میں مندرج رسائل کو مستقل تصانیف ظاہر کیا ہے۔ نمونے کے طور پر ہم فتاویٰ رضویہ کی پہلی جلد میں مندرج رسائل کو شمار کرتے ہیں۔ اس میں 31 رسائل موجود ہیں جنہیں کتب ظاہر کیا گیا ہے۔۔۔ ان کے اسماء درج ذیل ہیں:۔ حسن النعم، باب العقائد، قوانین العلماء، الجہد السعید، محلی الشمعة، تبیان الوضوء، الدقنہ والتبیان، النہی الخیر، الظفر لقلول زفر، المطر السعید، لمع الاحکام، المعلم الطراز، نبہ القوم، اجلی الاعلام، الاحکام والعلل، الجہود المحلود، تنویر القندیل، آخر مسائل، النمیقة الانقی، رجب الساعۃ، ہبۃ الخیر، مسائل اخر، افضل البشر، بارق النور، ارتفاع الحجب، الطررس المعدل، الطلبة البدیعة، برکات الاسماء، عطاء النبی، النور والنورق، سمع النذر۔ چند سو صفحات پر مشتمل ایک جلد میں موجود 31 رسائل کو بریلوی حضرات نے اپنے اعلیٰ حضرت کی 31 تصنیفات ظاہر کیا ہے۔ 86

یہ کہہ دینا کہ فلاں شخص نے ایک ہزار دو ہزار یا اس سے بھی زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں سہل ہے مگر اسے ثابت کرنا آسان نہیں۔ بریلوی حضرات بھی اسی مخمضے کا شکار نظر آتے ہیں۔ خود اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کی کتابوں کی تعداد 200 کے قریب ہے۔ 87

ان کے ایک صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ (88) 400 کے لگ بھگ ہیں۔ 89
ان کے ایک خلیفہ ظفر الدین بہاری رضوی جب ان تصنیفات کو شمار کرنے بیٹھے تو 350 رسالوں سے زیادہ نہ گنوا سکے۔ 90

ایک اور صاحب نے 548 تک تصنیفات شمار کیں۔ 91 اب ذرا یہ لطیفہ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے

کس طرح یہ تعداد پوری کی ہے۔ انوارِ رضا میں ان کی جو تصانیف شمار کی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہاں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ قارئین پر کثرت تصانیف کے دعوے کا سر بستہ راز منکشف ہو سکے۔ حاشیہ صحیح بخاری۔ حاشیہ صحیح مسلم۔ حاشیہ النسائی۔ حاشیہ ابن ماجہ۔ حاشیہ التقریب۔ حاشیہ مسند امام اعظم۔ حاشیہ مسند احمد۔ حاشیہ الطحاوی۔ حاشیہ خصائص کبریٰ۔ حاشیہ کنز العمال۔ حاشیہ کتاب الاسماء والصفات۔ حاشیہ الاصابہ۔ حاشیہ موضوعات کبیر۔ حاشیہ شمس بازعہ۔ حاشیہ عمدۃ القاری۔ حاشیہ فتح الباری۔ حاشیہ نصب الراية۔ حاشیہ فیض القدیر۔ حاشیہ اشعۃ الممعات۔ حاشیہ مجمع بحار الانوار۔ حاشیہ تہذیب التہذیب۔ حاشیہ مسامرہ و مسابرہ۔ حاشیہ تحفۃ الاخوان۔ حاشیہ مفتاح السعادة۔ حاشیہ کشف الغمہ۔ حاشیہ میزان الشریعۃ۔ حاشیہ الہدایہ۔ حاشیہ بحر الرائق۔ حاشیہ منیۃ المصلیٰ۔ حاشیہ رسائل شامی۔ حاشیہ الطحاوی۔ حاشیہ فتاویٰ خانیہ۔ حاشیہ فتاویٰ خیراتیہ۔ حاشیہ فتاویٰ عزیز۔ حاشیہ شرح شفا۔ حاشیہ کشف الظنون۔ حاشیہ تاج العروس۔ حاشیہ الدر المنکون۔ حاشیہ اصول الہندسہ۔ حاشیہ سنن الترمذی۔ حاشیہ تیسیر شرح جامع الصغیر۔ حاشیہ کتاب الاثار۔ حاشیہ سنن داری۔ حاشیہ ترغیب والترہیب۔ حاشیہ نیل الاوطار۔ حاشیہ تذکرۃ الحفاظ۔ حاشیہ ارشاد الساری۔ حاشیہ مرعۃ المفاتیح۔ حاشیہ میزان الاعتدال۔ حاشیہ العلل المتناہیہ۔ حاشیہ فقہ اکبر۔ حاشیہ کتاب الخراج۔ حاشیہ بدائع الصنائع۔ حاشیہ کتاب الانوار۔ حاشیہ فتاویٰ عالمگیری۔ حاشیہ فتاویٰ بزازیہ۔ حاشیہ شرح زرقاتی۔ حاشیہ میزان الافکار۔ حاشیہ شرح چغمینی۔

یعنی وہ تمام کتب جو احمد رضا صاحب کے پاس تھیں اور ان کے زیر مطالعہ رہیں اور انہوں نے ان کتب کے چند صفحات پر تعلیقاً کچھ تحریر کیا ان کتابوں کو بھی اعلیٰ حضرت صاحب کی تصنیفات شمار کیا گیا ہے۔ اس طرح تو کسی شخص کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تصنیفات ہزاروں ہیں۔ میری لائبریری میں پندرہ ہزار سے زائد کتب موجود ہیں۔ فرقوں سے متعلقہ ہزاروں کتب میرے زیر مطالعہ رہ چکی ہیں۔ خود البریلویہ کی تصنیف کے لیے میں نے 300 سے زائد کتب و رسائل کا مطالعہ کیا ہے اور تقریباً ہر کتاب کے حاشیہ پر تعلیقات بھی لکھی ہیں۔ اس حساب سے میری تصنیفات ہزاروں سے متجاوز ہو جاتی ہیں۔

اگر معاملہ یہی ہو تو اس میں فخر کی بات کون سی ہے؟ آخر میں پھر ہم اس سلسلے میں بریلوی حضرات کے متضاد اقوال کو دہراتے ہیں۔ خود احمد رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی کتب کی تعداد 200 ہے۔ 92

ان کے ایک خلیفہ کا ارشاد ہے 350 ہے۔ 93

بیٹے کا قول 400 ہے۔ 94

انوار رضا کے مصنف کہتے ہیں 548 ہے۔ 95

بہاری صاحب کا کہنا ہے 600 ہے۔ 96

ایک صاحب کا فرمان ہے کہ ایک ہزار ہے۔ 97

اعلیٰ حضرت کی تمام وہ کتب و رسائل جو آج تک چھپی ہیں ان کی تعداد 125 سے زائد نہیں۔ 98
اور یہ وہی ہیں جن کے مجموعے کا نام فتاویٰ رضویہ ہے۔ یہاں ہم بریلوی حضرات کی ایک اور کذب
بیانی نقل کرتے ہیں۔ مفتی برہان الحق قادری کہتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت کے مجدد ہونے کی شہادت آپ کا مجموعہ
فتاویٰ ہے جو بڑی تقطیع کی بارہ جلدوں میں ہے اور ہر جلد میں ایک ہزار صفحات سے زائد ہیں۔“ 99
اس بات سے قطع نظر کہ ان فتاویٰ کی علمی وقعت کیا ہے ہم ان کی کذب بیانی کی وضاحت ضروری سمجھتے
ہیں:-

اولاً: یہ کہنا کہ اس کی بارہ جلدیں ہیں سراسر غلط ہے۔ اس کی صرف آٹھ جلدیں ہیں۔
ثانیاً: بڑی تقطیع کی صرف ایک جلد ہے۔ تمام جلدوں کے متعلق کہنا کہ وہ بڑی تقطیع کی ہیں یہ بھی واضح
جھوٹ ہے۔

ثالثاً: ان میں سے کوئی بھی ایک ہزار صفحات پر مشتمل نہیں ہے۔ بڑی تقطیع والی جلد کے کل صفحات 264
ہیں باقی جلدوں کے صفحات پانچ چھ سو صفحات سے زیادہ نہیں۔ بہر حال ایک ہزار صفحات کسی جلد کے بھی نہیں
ہیں۔

ہم نے تصنیفات کے موضوع کو اس قدر تفصیل سے اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ بریلوی
حضرات جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی تعریف و توصیف میں کس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے
ہیں۔

ظہیر صاحب نے اہل سنت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی تصانیف میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور خود ظہیر
نے جو تصانیف کے متعلق مبالغہ کیا ہے اس کے لئے لفظ مبالغہ بھی چھوٹا ہے۔ بڑے آرام سے کہہ دیا کہ: ”ان کی کتب کی تعداد
جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے دس سے زیادہ نہیں ہے۔ شاید اس میں بھی مبالغہ ہو۔“ جبکہ موجودہ وقت میں اعلیٰ حضرت کی مبسوط

چھپی ہوئی کتابیں دس سے کئی زیادہ ہیں۔ جس کا پتہ مترجم صاحب کو بھی ہوگا لیکن انہوں نے ترجمہ کرتے وقت اس کو مخفی رکھا۔ فتاویٰ رضویہ کے متعلق کہا: ”ان میں سے کوئی بھی ایک ہزار صفحات پر مشتمل نہیں ہے۔ بڑی تقطیع والی جلد کے کل صفحات 264 ہیں باقی جلدوں کے صفحات پانچ سو صفحات سے زیادہ نہیں۔“ پتہ نہیں ظہیر صاحب نے کس کتاب کو فتاویٰ رضویہ سمجھ رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 1286ھ سے 1340ھ تک لاکھوں فتوے لکھے۔ لیکن افسوس کہ سب کو نقل نہ کیا جا سکا، جو نقل کر لئے گئے تھے ان کا نام ”العطایا النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ“ رکھا گیا۔ فتاویٰ رضویہ (جدید) کی 30 جلدیں ہیں جن کے کل صفحات 21656، کل سوالات و جوابات 6847 اور کل رسائل 206 ہیں۔ مفتی ظفر الدین قادری اپنے وقت کے فتاویٰ رضویہ کے صفحات و سائز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”فقیر کے پیش نظر فتاویٰ متقدمین و متاخرین سب ہیں۔ متقدمین میں فتاویٰ ہندیہ تو بے شک اس مقدار میں ہے جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ سے کچھ نسبت دی جاسکتی ہے۔ ورنہ اس وقت کے علما میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے فتاویٰ کو اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ سے کوئی بھی نسبت ہو۔ یہ تو باعتبار کمیت ہے کہ اوروں کے فتاویٰ چھوٹے چھوٹے اوراق پر ڈیڑھ سو، دو سو، تین سو صفحات، زیادہ سے زیادہ پانچ سو صفحات تک ہوں گے اور اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ تقطیع کلاں، ہدایہ و ترمذی سائز پر 12 جلدوں میں، ہر جلد پچاس ساٹھ نہیں، آٹھ سو یا نو سو صفحات کے درمیان ہے اور باعتبار کیفیت و نفاست مضامین تو اس کا اور معاصروں کے فتاویٰ کا کوئی جوڑ نہیں۔ فتاویٰ جلد اول کو چھپے ہوئے عرصہ گزرا۔ یہ جلد 880 صفحات پر ختم ہے۔ اس جلد میں صرف باب التیمم تک کے مسائل ہیں۔ اس میں بظاہر 114 فتویٰ اور حقیقہ ہزار ہا مسائل ہیں۔ اس اعلیٰ درجہ کی تحقیق و تنقیح کے ساتھ کہ آج تک کسی کتاب میں نہ ملے۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 325، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

یہی بارہ جلدیں تخریج و تراجم کے ساتھ رضا فاؤنڈیشن والوں نے 30 جلدوں میں چھاپیں ہیں جن میں ہر جلد 600 صفحات سے زیادہ ہے۔ پتہ نہیں وہابیوں کے نزدیک کتاب کی تعریف کیا ہے؟ درحقیقت کسی موضوع پر لکھی جانے والی علمی اور تحقیقی تحریر تصنیف میں شمار ہوتی ہے اگرچہ چند صفحات پر مشتمل ہو۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کا تعلق ہے تو آج فتاویٰ رضویہ عام ہے اور اس میں رسائل بھی موجود ہیں خود قارئین ان رسائل کے صفحات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت کی تصانیف کی تعداد میں جو مختلف رائے ہیں یہ ہر ایک کی اپنی تحقیق ہے۔ کئی ایسے علماء گزرے ہیں جن کی تصانیف کی تعداد میں اختلاف ہے بلکہ ایسا اختلاف تو احادیث کو روایت کرنے والے صحابہ و تابعین کی روایت کردہ احادیث کی

تعداد میں بھی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ چودہ سال کی عمر سے لے کر آخری وقت تک مسلسل تصنیفی کام کرتے رہے۔ کئی کتابیں لکھیں، کئی حاشیہ لکھے، بعد میں آنے والوں کو جو کتاب، جو حاشیہ ملا اس نے اسی حساب سے اس کی گنتی کر لی۔ خود اعلیٰ حضرت نے ”الدولة المکیة“ میں اپنی تصانیف کی تعداد دو سو سے زائد بیان کی۔ آپ کے شہزادے حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسکے حاشیہ میں اس کی وضاحت کی ہے کہ آپ نے صرف وہابیہ کے رد میں دو سو سے زائد کتابیں لکھی ہیں۔ بد نصیبی یہ کہ آپ کی کتابیں صرف مخطوطہ کی شکل ہی میں رہ گئیں اور کئی خرد برد ہو گئیں۔ آج بھی وقتاً فوقتاً ان کتابوں کو چھاپا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاویٰ شامی، فتاویٰ ہندیہ اور بخاری شریف پر حاشیہ چھپا ہے۔ وہابی ان کے صفحات دیکھ لیں کہ ایک دو ہیں یا زیادہ ہیں؟ فتاویٰ شامی پر جو حاشیہ بنام ”جد الممتار“ تحریک ”دعوت اسلامی“ نے چھاپا ہے وہ فی الحال چار جلدوں پر ہے جس کی ہر جلد 600 صفحات سے زیادہ ہے بقیہ دو جلدیں بھی ان شاء اللہ چھپ جائیں گی۔ فواتح الرحموت پر جو حاشیہ لکھا وہ مخطوطہ کی شکل میں عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محفوظ ہے جس کے صفحات کی تعداد 418 ہے۔

الغرض ظہیر کا یہ کہنا غلط ہے کہ ایک دو صفحات کے حاشیہ ہوتے تھے۔ بالفرض اگر چند صفحات کے بھی حاشیہ ہوں تو کیا وہ تصنیف میں شمار نہیں ہوتے؟ کیا وہابیوں کے پاس اس کے متعلق کوئی حدیث ہے کہ اتنے صفحات ہوں گے تو تصنیف ہے ورنہ نہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بنام ”اشارۃ المسبحہ“ ہے جو ساڑھے تین صفحات پر مشتمل ہے۔ فتاویٰ شاہ رفیع الدین کے نو رسائل صرف 40 صفحات پر مشتمل ہیں۔ اسماعیل دہلوی کی کتاب ”یک روزی“ صرف 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ تصانیف کی تعداد چھوڑیں ابھی جتنا اعلیٰ حضرت کا مواد کتابی شکل میں موجود ہے وہ تمام باطل عقائد کے رد اور فقہ کے علاوہ دیگر موضوعات کے لئے بہت ہے۔ ساری زندگی وہابی لگے رہیں ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ پھر جو بغض نکالا گیا کہ ان فتاویٰ میں بھی کئی غلطیاں اور پیچیدگیاں ہیں، ذرا وہابی ان غلطیوں اور پیچیدگیوں کی بھی وضاحت کر دیں۔ خالی کہہ دینا آسان ہے ثابت کرنا بہت مشکل ہے اور وہابیوں کے لئے تو ناممکن ہے۔

دوسروں کی تحریر اپنے نام پر جاری کرنے کا الزام

یہ بات قابل ذکر ہے کہ فتاویٰ نویسی میں جناب احمد رضا اکیلے نہ تھے بلکہ ان کے متعدد معاونین بھی

تھے۔ ان کے پاس استفتاء کی شکل میں سوال آتے تو وہ ان کا جواب اپنے معاونین کے ذمے لگا دیتے۔ جناب بریلوی اپنے معاونین کو دوسرے شہروں میں بھی بھیجتے۔ 100

ظفر الدین بہاری نے اپنے اعلیٰ حضرت کا ایک خط بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے جو اس موضوع کو سمجھنے میں کافی مدد و معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ جناب احمد رضا صاحب اپنے کسی ایک معاصر کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں: ”تفسیر روح المعانی کون سی کتاب ہے اور یہ آ لوسی بغدادی کون ہیں؟ اگر ان کے حالات زندگی آپ کے پاس ہوں تو مجھے ارسال کریں۔ نیز مجھے ”المدارک“ کی بعض عبارتیں بھی درکار ہیں۔ 101

کسی اور مسئلے کا ذکر کر کے ایک اور خط میں لکھتے ہیں: ”مجھے درج ذیل کتب کی فلاں مسئلے کے متعلق پوری عبارتیں درکار ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہوں تو بہت بہتر ورنہ پڑھ جا کر ان کتابوں سے عبارتیں نقل کر کے ارسال کر دیں۔ کتب درج ذیل ہیں: فتاویٰ تاتار خانیہ۔ زاد المعاد۔ عقد الفرید۔ نزہۃ المجالس۔ تاج العروس۔ قاموس۔ خالق زنجیری۔ مغرب مطرزی۔ نہایہ ابن الاثیر۔ مجمع البحار۔ فتح الباری۔ عمدۃ القاری۔ ارشاد الساری۔ شرح مسلم نووی۔ شرح شمائل ترمذی۔ السراج المنیر۔ شرح جامع الصغیر۔“ 102

بہر حال گزشتہ تمام نصوص سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب احمد رضا تہافتی نویسی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کے بہت سے معاونین بھی تھے جو مختلف سوالات کا جواب دیتے۔ اور ان کے اعلیٰ حضرت انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتے۔ ﷺ

یہ بھی غلط بغیر دلیل ہے اور اس پر جو ایک دو حوالے دے کر استدلال کیا ہے وہ باطل ہے۔ بعض اوقات کسی سے کوئی مواد لینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ یہ مصنف ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت خود اپنے ہاتھوں سے تصانیف و فتاویٰ لکھا کرتے تھے اور معاونین اس تحریر کی نقلیں بناتے تھے۔ اس کا ثبوت حضرت مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان سے ہوتا ہے: ”علمائے کرام جس درجہ علم و فضل میں کامل ہوتے ہیں، نسبتاً خوش خط نہیں ہوا کرتے۔ ایک بہت بڑے عالم کے متعلق مشہور ہے کہ ان کا خط ایسا تھا کہ دوسرے تو دوسرے بسا اوقات خود ان سے نہیں پڑھا جاتا تھا۔ اسی لئے ان کی تصنیفات کے نسخے مختلف پائے جاتے ہیں۔ کوئی شاگرد لکھنے لگے، کسی جگہ عبارت پتہ نہ چلی، حضرت سے دریافت کیا، پڑھا نہ گیا۔ شاگرد نے پوچھا کہ کیا لکھ دوں؟ کوئی لفظ جو اس مفہوم کو ادا کر سکے بتا دیا۔ دوسری مرتبہ دوسرے نقل کرنے والے نے پوچھا، اس وقت جو لفظ مناسب

معلوم ہوا بتا دیا۔ میں نے خود اپنے معاصرین علماء و اساتذہ زمان کو دیکھا مگر خوش خط نہ پایا۔ یہ فضل و کمال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات سے تھا جس درجہ علم و فضل میں کمال تھا، اسی درجہ نسخ، نستعلیق، شکستہ خطوط بھی بہت پاکیزہ تھے اور حد درجہ گکھا ہوا تحریر فرماتے تھے اور بہت ہی زود نویس چار آدمی نقل کرنے بیٹھ جاتے اور حضرت ایک ایک ورق تصنیف کر کے انہیں نقل کے لئے عنایت فرماتے۔ یہ چاروں نقل نہ کرنے پاتے کہ پانچواں ورق تیار ہو جاتا۔ چنانچہ رسالہ مبارکہ ”فتاویٰ الحرمین بر جف ندوۃ المبین“ علمائے حرین شریفین کی تصدیق کے لئے بھیجنا تھا اور وقت بہت کم تھا کہ حجاج جلد جانے والے تھے، اس وقت اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ حضور کے مسودات کریمہ میں اس کا بھی مشاہدہ کیا گیا کہ ایک سطر کا مضمون، جو بظاہر گنجان بھی نہیں معلوم ہوتا، اگر نقل کیا جائے تو اس کی مساوی سطر میں نہیں آتا، بلکہ تجاوز کر جاتا۔ نیز تیز رقم اس قدر کہ ناظرین کو دست مبارک میں رعشہ کا گمان ہوتا، حالانکہ ایسا نہ تھا۔ فقیر نے خود فتاویٰ رضویہ کی قلمی مجار میں ایک رسالہ بخط نستعلیق زیارت کی ہے۔ جو بغیر امداد مسطر تحریر فرمایا ہے۔ مگر بین السطور و دوائر اس قدر مستقیم و مساوی و دیدہ زیب ہیں کہ اگر پرکار سے پیمائش کی جائے تو سر مو فرق نہ ہو۔“

(حیات اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 327، کشمیر انٹرنیشنل پبلیشرز، لاہور)

جو فتویٰ لکھتا تھا اعلیٰ حضرت اسی کے نام سے فتویٰ جاری کرتے تھے۔ ملفوظات میں ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے متعلق فرمایا: ”ایک صاحب یہیں فتویٰ نویسی کرتے تھے، وہ اس طرح لکھتے تھے کہ باہر سے جواب لکھ کر بھیج دیا، میں نے اصلاح دے کر بھیج دیا۔ ایک روز ان سے کہا گیا: ”مولانا یوں جواب تو ٹھیک ہو جائے گا مگر آپ کو یہ نہ معلوم ہوگا کہ آپ کی لکھی ہوئی عبارت کیوں کاٹی گئی اور دوسری عبارتیں کس مصلحت سے بڑھائی گئیں، مناسب یہ ہے کہ آپ بعد نماز عصر اپنے لکھے ہوئے فتوؤں پر اصلاح لے لیا کریں۔“ انہوں نے کہا کہ: ”اس وقت آپ کے پاس بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس مجمع میں آپ فرمائیں گے کہ تم نے غلط لکھا اور مجھے اس میں ندامت ہوگی۔“ اس بندہ خدا کے نام افریقہ اور امریکہ تک سے استفتاء آتے (یعنی وہاں سے لوگ فتوے پوچھتے) تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ان کے نام سے جواب جاتا تو لوگ انہیں کے نام استفتاء بھیجتے۔“

(الملفوظات، حصہ 1، صفحہ 143، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

واضح ہوا کہ جو فتویٰ لکھتا تھا اس کے نام سے جاری ہوتا تھا اعلیٰ حضرت ان کی تربیت کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ وہابیوں میں بندہ دو چار حدیثیں پڑھ کر ڈائریکٹ ٹیڈی مجتہد بنتا ہے۔ جبکہ فتویٰ نویسی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک فتویٰ لکھنے والے میں مہارت نہ آئے وہ مفتی کے پاس ایک معاون کی حیثیت سے ہوتا ہے اور مفتی اس کے فتویٰ کو چیک کر کے، اس کی اصلاح کر کے اپنے نام سے جاری کرتا ہے۔ خود ظہیر صاحب دوسروں کی لکھی کتابوں کو اپنے نام سے جاری کرتے تھے۔ یہ بات وہابی مولوی حافظ عبدالرحمن مدنی صاحب نے بھی ہے چنانچہ لکھتے ہیں: ”میرے گواہ میرے اپنے شاگرد ہیں جو خود ظہیر کے لئے عربی اردو میں کتابیں لکھتے ہیں اور پھر ظہیر ان کا نام دیئے بغیر اپنے نام سے یہ کتابیں شائع کر کے اپنی شہرت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ کیا دنیا اس پر تعجب نہ کرے گی کہ جو شخص انگریزی زبان نہ بول سکتا ہو، نہ پڑھ اور سمجھ سکتا ہو، اس کی مستقل کتابیں انگریزی میں اس کے نام سے شائع ہوں۔“

(ہفت روز اہل حدیث، لاہور، صفحہ 63، اگست 1984ء)

خدا کی قدرت دیکھیں! جو شخص اعلیٰ حضرت پر اس قسم کے الزام لگا کر لوگوں کی نظر میں انہیں کمتر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا اپنا حال یہ ہے کہ اس کے ہم عقیدہ لوگ اس کی اصلیت لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اس وقت ظہیر پر ابوداؤد شریف کی یہ حدیث پاک منطبق ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((ما من امرء یخذل امرأ مسلماً فی موضع تنتهک فیہ حرمتہ وینتقص فیہ من عرضہ، إلا خذله اللہ فی موطن یحب فیہ نصرته)) ترجمہ: جو کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل کرے جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے اللہ عز وجل اسے اس جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کو اللہ عز وجل کی مدد کی ضرورت ہوگی۔

(سنن أبی داود، کتاب الادب، باب من رد عن مسلم غیبة، جلد 4، صفحہ 271، المكتبة العصرية، بیروت)

حوالہ جات (البریلویہ)

80 مقدمہ الدولۃ المکیہ، مصنفہ احمد رضا بریلوی، مطبوعہ لاہور

81 ایضاً

82 المجلد المعداد لتالیفات المجدد، از ظفر الدین بہاری

83 ایضاً

84 حیات البریلوی، ص ۱۳

- 85 من ہوا احمد رضا، ص ۲۵
- 86 ملاحظہ ہوا، مجمل المعد دلتا لبقار المجد د
- 87 الدولۃ المکیہ، ص ۱۰
- 88 یعنی چند صفحات پر مشتمل چھوٹے رسالے
- 89 الدولۃ المکیہ، ص ۱۱
- 90 ملاحظہ ہوا، مجمل المعد د
- 91 انوار رضا، ص ۳۲۵
- 92 الدولۃ المکیہ، ص ۱
- 93 مجمل المعد د
- 94 الدولۃ المکیہ ۳۲۳
- 95 الدولۃ المکیہ ۳۲۳
- 96 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۱۳
- 97 ضمیمہ المعتقد المتقلد ایضاً من ہوا احمد رضا، ص ۲۵
- 98 انوار رضا، ص ۳۲۵
- 99 اعلیٰ حضرت بریلوی، از بستوی، ص ۱۸۰
- 100 ملاحظہ ہو حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲۴۴
- 101 حیات اعلیٰ حضرت، ص ۲۶۶
- 102 ایضاً، ص ۲۸۱

فصل: وہابیوں کا مسلمانوں پر جہاد اور انگریز غلامی

ظہیر صاحب نے یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جہاد کا مخالف اور انگریزوں کا ایجنٹ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔

جناب بریلوی کا دور استعمار کا دور تھا، مسلمان آزمائش میں مبتلا تھے ان کا عہد اقتدار ختم ہو چکا تھا، انگریز مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے علماء کو تختہ دار پر لٹکایا جا رہا تھا، مسلمان عوام ظلم و تشدد کا نشانہ بن رہے تھے اور ان کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی تھیں، انہیں کالا پانی اور دوسرے عقوبت خانوں میں مختلف سزائیں دی جا رہی تھیں، ان کی شان و شوکت اور رعب و دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ انگریز مسلمان امت کے وجود کو برصغیر کی سرزمین سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ اس دور میں اگر کوئی گروہ ان کے خلاف صدا بلند کر رہا تھا اور پوری ہمت و شجاعت کے ساتھ جذبہ جہاد سے سرشار ان کا مقابلہ کر رہا تھا تو وہ وہابیوں کا گروہ تھا۔ 103

انہوں نے علم جہاد بلند کیا اپنی جائیدادیں ضبط کروائیں، کالا پانی کی سزائیں برداشت کیں، دار و رسن کی عقوبتوں سے دوچار ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر انگریزی استعمار کو تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ اس دور کے وہابی چاہتے تھے کہ برصغیر میں مسلمان سیاسی و اقتصادی طور پر مضبوط ہو جائیں۔

اس وقت ضرورت تھی اتفاق و اتحاد کی، مل جل کر جدوجہد کرنے کی، ایک پرچم تلے متحد ہو کر انگریزی استعمار کو ختم کرنے کی۔ مگر استعمار یہ نہ چاہتا تھا۔ وہ انہیں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا کرنا چاہتا تھا۔ وہ مسلمانوں کو باہم دست و گریبان دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اسے چند افراد درکار تھے جو اس کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں، انہیں ایک دوسرے کے خلاف صف آراء کر دیں اور ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ان کی قوت و شوکت کو کمزور کر دیں۔ اس مقصد کے لئے انگریز نے مختلف اشخاص کو منتخب کیا، جن میں مرزا غلام احمد قادیانی 104

اور جناب بریلوی کے مخالفین کے مطابق احمد رضا خان بریلوی صاحب سرفہرست تھے۔ 105

مرزا غلام احمد قادیانی کی سرگرمیاں تو کسی سے مخفی نہیں مگر جہاں تک احمد رضا صاحب کا تعلق ہے ان کا معاملہ ذرا محتاج وضاحت ہے۔ جناب احمد رضا بریلوی صاحب نے استعمار کے مخالفین وہابی حضرات کو سب و شتم

اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ ان وہابیوں کو جو انگریز کے خلاف محاذ آراء تھے اور ان کے خلاف جہاد میں مصروف تھے انگریز کی طرف سے ان کی بستیوں پر بلڈوزر چلائے گئے۔ 106 صرف بنگال میں ایک لاکھ وہابی علماء کو پھانسی کی

سزا دی گئی۔ 107

ایک ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتی ہے چھوٹ، ظہیر نے ان دونوں کو اپنایا اور جھوٹ میں خوب جھوٹ کو اختیار کیا۔ کتنے دھڑلے سے ظہیر نے کہہ دیا کہ وہابیوں نے آزادی کے لئے بڑی کوششیں کی ہیں، جانیں اور جائیدادیں قربان کی ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ بنگال میں ایک لاکھ وہابی علماء کو پھانسی دی گئی۔ وہابیوں کی موجودہ دور میں تعداد کا اندازہ لگائیں کہ جب کئی لاکھ ریال وہابی تبلیغ کے لئے خرچ ہو چکے ہیں کسی ایک شہر میں وہابی علماء کی تعداد ایک لاکھ نہ ہوگی۔ بلکہ پورے پاکستان میں ایک لاکھ وہابی عالم شاید نہ ہوں گے۔ ایک لاکھ علماء کی تعداد لکھ کر آخر میں وہابی مولویوں کے چار پانچ نام لکھے ہیں جن میں سوائے ایک کے کوئی مشہور ہی نہیں۔ اہل سنت پر مبالغہ کا الزام لگاتے ہیں جبکہ ظہیر صاحب نے خود مبالغہ آرائی کی ٹانگیں توڑ دی ہیں۔ درحقیقت وہابیوں کا کفار سے جہاد کرنا حدیث پاک کے منافی ہے۔ ان کا خود ساختہ جہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجی وہابیوں کے متعلق یہ غیبی خبر (جس غیب کے علم کے وہابی منکر ہیں) سنائی (یقتلون اهل الإسلام ويدعون اهل الأوثان ترجمہ: اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔)

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة)

اس غیبی خبر کی تصدیق صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر اب تک ہو رہی ہے۔ خارجیوں نے ہر دور میں مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا۔ تاریخ طبری میں ہے ”وكانت الحوارج يلقى بعضهم بعضا، ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهر وان ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر“ ترجمہ: خوارج ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور اپنے نہروان والے بھائیوں (جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ میں مارے گئے تھے) کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ بیٹھے رہنے میں ظلم و خیانت ہے اور اہل قبلہ سے جہاد کرنے میں اجر و فضیلت ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، سنہ اثنین و اربعین، جلد 5، صفحہ 174، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

پاکستان کے وزیر داخلہ عبدالرحمن ملک نے صراحت کے ساتھ وہابی جہادی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دیا ہے۔ لہذا وہابیوں کا یہ کہنا کہ آزادی کی جدوجہد میں صرف وہابیوں نے حصہ لیا ہے کالا، نیلا، پیلا جھوٹ ہے۔ تاریخ یہی کہتی ہے کہ وہابیوں

کا جہاد مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب فتنہ دجال ہوگا اس وقت بھی یہ دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((یخرج فی آخر الزمان قوم کان ہذا منہم یقرؤون القرآن لایجاوز تراقیہم یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیۃ سیمأہم التحلیق لایزالون یخرجون حتی یخرج اخرہم مع المسیح الدجال فاذا لقیتہم ھم شر الخلق والخلیقۃ)) ترجمہ: پھر فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی، یہ بھی ان میں سے ہے، جو قرآن بہت پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے، ان کی علامت سرمنڈانا ہے، یہ نکلتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ انکا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا، تو جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، جلد 7، صفحہ 119، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

انگریز مصنف ہنٹر نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے اپنی کتاب Indian Muslims میں کہا ہے: ”ہمیں اپنے اقتدار کے سلسلے میں مسلمان قوم کے کسی گروہ سے خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمانوں کے ایک اقلیتی گروہ وہابیوں سے ہے۔ کیونکہ صرف وہی ہمارے خلاف جدوجہد میں مصروف

ہیں۔ 108

جنگ آزادی 1857ء کے بعد وہابیوں کے تمام اکابرین کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ 109
1863ء کا عرصہ ان کے لیے نہایت دشوار تھا۔ اس عرصے میں انگریز کی طرف سے ان پر جو مظالم ڈھائے گئے ہندوستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ وہابی علماء میں سے جن کو قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہونا پڑا، ان میں مولانا جعفر تھانیسری، مولانا عبدالرحیم، مولانا عبدالغفار، مولانا تکی علی صادق پوری، مولانا احمد اللہ اور شیخ الکل مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہم سرفہرست ہیں۔ وہابی مجاہدین کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ 110

وہابیوں کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا اور ان کے خاندانوں کی قبروں تک کو اکھیڑ دیا گیا۔ 111

ان کی بلڈنگوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے۔ 112

وہابی علماء کو گرفتار کر کے انہیں مختلف سزائیں دی گئیں۔ اس ضمن میں شیخ الکل سید نذیر حسین محدث

دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی گرفتاری کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ 113

ان وہابیوں کے خلاف زبان استعمال کرنے کے لیے اور ”فرق تسد“ یعنی لڑاؤ اور حکومت کرو، کی مشہور انگریزی پالیسی کو کامیاب کرنے کے لیے استعمار نے جناب احمد رضا صاحب کو استعمال کیا تاکہ وہ مسلمانوں میں افتراق و انتشار کا بیج بوکر ان کے اتحاد کو ہمیشہ کے لیے پارہ پارہ کر دیں۔ اور عین اس وقت جب کہ انگریز کے مخالفین ان کی حکومت سے نبرد آزما تھے اور جہاد میں مصروف تھے جناب احمد رضا نے ان جملہ مسلم راہنمایان کا نام لے کر ان کی تکفیر کی جنہوں نے آزادی کی تحریک کے کسی شعبے میں بھی حصہ لیا۔ 114

ظہیر صاحب نے بغیر مستند دلائل کے اتنی کوشش یہ ثابت کرنے میں لگا دی کہ آزادی کی کوشش صرف وہابیوں نے کی ہے پھر انگریز مصنف ہنٹر کا یہ قول لکھ دیا ”ہمیں اپنے اقتدار کے سلسلے میں مسلمان قوم کے کسی گروہ سے خطرہ نہیں۔ اگر خطرہ ہے تو صرف مسلمانوں کے ایک اقلیتی گروہ وہابیوں سے ہے۔ کیونکہ صرف وہی ہمارے خلاف جدوجہد میں مصروف ہیں۔“ پہلی بات تو یہ ہے ہنٹر نے یہ کہا ہی نہیں۔ انڈین مسلم کا جو حوالہ ظہیر صاحب نے دیا ہے اس میں یہ لکھا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کافی ڈھونڈا مجھے یہ عبارت نہیں ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بقول وہابی مولوی عبدالرحمن مدنی صاحب کے ظہیر صاحب کو انگلش نہیں آتی تھی پھر انہوں نے یہ انگلش کی کتاب کیسے پڑھ لی؟ ہو سکتا ہے سنی سنائی بات لکھ دی ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ انگریز ہنٹر وہ شخص ہے جس نے وہابی مولویوں کی ان کتابوں کی اشاعت کی جو مسلمانوں میں انتشار و فتنے کا باعث تھیں جیسے تقویۃ الایمان وغیرہ۔ سرسید احمد خاں جو عقائد کے اعتبار سے نیچریت کی طرف مائل تھے اس کتاب کے بارے میں حقیقت بیان کرتے ہیں: ”جن چودہ کتابوں کا ذکر ڈاکٹر ہنٹر نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان میں سے ساتویں کتاب تقویۃ الایمان ہے چنانچہ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ رائے ایشیاٹک سوسائٹی (لندن) کے رسالے جلد 12، 1825 میں چھپا۔“

(مقالات سرسید، جلد 9، صفحہ 17)

یعنی ہنٹر تو خود وہابیت کو پھیلانے والا تھا پھر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں وہابیوں سے ڈر ہے؟ وہابی تو خود ان کے رحم و کرم پر تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ظہیر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب مسلمان سوئے ہوئے تھے صرف چند مٹھی بھر وہابی جدوجہد کر رہے تھے۔ لاکھوں مسلمانوں نے جو اپنی جان و مال آزادی کی تحریک میں قربان کی وہ ایک افسانہ ہے۔ وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ وہابیوں نے کتنے انگریز مارے؟ کتنے شہر فتح کئے؟ کیا پاکستان وہابیوں نے بزور شمشیر کے آزاد کیا تھا؟ اگر ہم اپنے سنی علماء کی

کتابوں سے وہابیوں کی اس دور کی کثرت لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ یہ الزام تراشی ہے۔ اس لئے آئیں ہم آپ کو وہابیوں کی اصل تصویر انہی کی کتب سے دکھاتے ہیں:-

انگریزوں کے خلاف جہاد پر وہابی علماء کے فتوے

ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ نذیر حسین دہلوی انگریزوں کے خلاف جہاد میں سرفہرست تھے، جبکہ خود نذیر حسین دہلوی اپنے فتاویٰ میں انگریزوں کے خلاف جہاد کو ناجائز کہتے ہیں چنانچہ جہاد کی شرائط کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”پس جب یہ بات بیان ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ان چار شرطوں میں سے کوئی شرط موجود نہیں تو کیونکر جہاد ہوگا، ہرگز نہیں۔ علاوہ بریں ہم لوگ معاہدہ ہیں۔ سرکار (انگریزوں) سے عہد کیا ہوا ہے۔ پھر کیوں کر عہد کے خلاف کر سکتے ہیں؟ عہد شکنی کی بہت مذمت حدیث میں آئی ہے۔۔۔ تو جہاد کرنا یہاں سبب ہلاکت اور معصیت ہوگا۔“

(فتاویٰ نذیریہ، جلد 3، صفحہ 284، مطبوعہ، لاہور)

ایک غلط فہمی کی بنا پر برٹش گورنمنٹ نے نذیر حسین کو پکڑ لیا بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اپنا وفادار ہے اور چھوڑ دیا۔ وہ جو غلط فہمی کی بنا پر چند دن جیل جانا پڑا وہابیوں کے نزدیک یہ وہ صعوبتیں تھیں جو شیخ الکل نذیر حسین دہلوی نے برداشت کیں۔

بہت بڑے وہابی مولوی محمد حسین بٹالوی جو کہ نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے وہ برٹش گورنمنٹ سے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”کسی قوم کی ترقی دنیاوی اسباب سے قطع تعلق کرنے سے نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے اور موجودہ الوقت سلطنت سے ارتباط اور اس کی پالیسی کی مراعات اور اس کے حضور عقیدت و انقیاد اور ارکان سلطنت سے رابطہ محبت و اتحاد، اسباب دنیاوی سے ایک عمدہ اور قوی تاثیر سبب ہے۔“

(اشاعة السنة، شماره 7، جلد 9، صفحہ 194)

اگلے صفحے پر لکھتے ہیں: ”ان کا اور ان کے حریفوں کا یہ حال دیکھ کر اس قوم (وہابی) کے خادم و وکیل ایڈیٹر اشاعة السنۃ کو یہ تعجب انگیز خیال پیدا ہوا کہ ہندوستان کے تمام طبقات رعایا سے صرف یہی ایک فرقہ اہل حدیث ہے جو اس سلطنت کے زیر سایہ رہنے کو بلحاظ امن و آزادی اسلامی سلطنتوں کے زیر سایہ رہنے سے بھی بہتر جانتا ہے کیونکہ اس فرقہ کو بجز اس سلطنت کے کسی اور

سلطنت میں پوری آزادی حاصل نہیں ہے۔“

(اشاعة السنة، شماره 7، جلد 9، صفحہ 195)

وہابی علماء کا برٹش وفادار رہنے کی ترغیب

پھر آگے محمد حسین بٹالوی اپنے وہابیوں کو انگریزوں کا غلام بنے رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”اس تمہید کو پڑھ کر امید ہے ہمارے اخوان اہل حدیث خصوصاً ان کے اکابر و رہبر اس ضرورت کا بڑھ کر ہونا تسلیم کریں گے۔ بلکہ خود بھی ”اشاعة السنة“ کی تقلید اختیار کر کے جابجا اسی قسم کی کاروائیاں شروع کر دیں گے۔ واعظین و مدرّسین اپنی مجالس وعظ و درس میں اور مصنفین اپنی کتب و رسائل میں اس قسم کے مضامین شائع کریں گے اور قولاً و عملاً گورنمنٹ پر اپنے سچے اور وفادارانہ خیالات ظاہر کرنے میں سرگرمی سے کوشش کریں گے۔“

(اشاعة السنة، شماره 7، جلد 9، صفحہ 196)

در بھنگہ کے ایک اہل حدیث لکھتے ہیں: ”حکام نے مولوی محمد حسین صاحب سے پوچھا کہ تمہارے مذہب میں سرکار سے جہاد درست ہے یا نہیں؟ تب انہوں نے ایک کتاب لکھی اور بہت (وہابی) علماء سے دستخط کرا کے بھیجی کہ ہم لوگ اہل حدیث کے مذہب میں بادشاہ سے جس کے امن میں رہتے ہیں، جہاد حرام ہے۔“

(اشاعة السنة، شماره 2، جلد 10، صفحہ 36، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 57۔۔ 377، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابیوں پر انگریزوں کی کرم نوازیاں

وہابیوں کو اس انگریز نوازی کے بدلے میں جاگیریں بھی ملی تھیں۔ خود مولوی حسین بٹالوی اپنی وصیت میں لکھتا ہے: ”اراضی جو اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ سے مجھے دلائی ہے، چار مربع ہے۔“

(اشاعة السنة، شماره 9، جلد 19، صفحہ 277، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 57۔۔ 377، مکتبہ قادریہ، لاہور)

نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولوی تلطف حسین نے ایک موقع پر کہا: ”ہم یہ کہنے سے معذور سمجھے جائیں گے کہ انگریزی گورنمنٹ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے لئے خدا کی رحمت ہے۔“

(الحياة بعد الممات، صفحہ 162، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 400، مکتبہ قادریہ، لاہور)

نواب صدیق حسن خاں بھوپالی وہابیوں کے بڑے مولویوں میں سے ہیں ان کے ساتھ ملکہ بھوپال نے نکاح کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ملکہ نے انہی کے ساتھ کیوں نکاح کیا؟ ظاہر یہی ہے کہ حسن بھوپالی صاحب انگریزوں کے معیار پر پورا اترتے

ہوں گے۔ جب انگریزوں نے انہیں نوازاتو اس کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ علاقہ موجب ترقی منصب اور عروج و عزت روز افزوں کا ہوا اور چوبیس ہزار روپیہ سالانہ اور خطاب معتمد المہامی سے سرفرازی حاصل ہوئی اور خلعت گرامی قیمتی دو ہزار روپیہ مع اسپ و فیل و چنوپاکی و شمشیر وغیرہ عنایت ہوا۔ بعد چندے خطاب نوابی و امیر المملکی دوالا جاہی 17 فیروز شاہنگ سے سر بلندی عطا فرمائی اور اقطاع ایک لک روپیہ سال اس پر مزید مرحمت ہوئے۔“

(ترجمان وہابیہ، صفحہ 28، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 403، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابیوں کے اکابر مولوی ڈپٹی نذیر احمد دہلوی صاحب اپنے لیکچر میں کہتے ہیں: ”انگریزوں کی حکومت اگر حکومت صالحہ نہ ہوتی، تاہم مستامن ہونے کی حیثیت سے ان کی خیر خواہی اور اطاعت ہمارا فرض اسلامی ہوتا۔ کلیف جبکہ امن، آسائش اور آزادی کے اعتبار سے ہمارے حق میں خدا کی رحمت ہے۔ اگر انگریز نہ آتے تو ہم کبھی کے کٹ مرے ہوتے۔“

(مولوی نذیر احمد دہلوی، صفحہ 156، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 403، مکتبہ قادریہ، لاہور)

ثناء اللہ امرتسری جو وہابیوں کا امام ہے ان کی انگریزوں سے وفاداری بھی دیکھ لیں۔ غلام رسول مہر اہل حدیث لکھتا ہے: ”1922 میں ایک اجتماع کا انتظام ہوا اور اس میں مولانا ثناء اللہ مرحوم امرتسری بھی شریک تھے۔ وہ اہل حدیث کانفرنس کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے ہمیں کانفرنس کے اغراض و مقاصد دیئے، تو ان میں پہلی شق یہ تھی ”حکومت برطانیہ سے وفاداری“ ہم نے عرض کیا کہ مولانا اسے تو نکال دیجئے۔ ہم ترک موالات کئے بیٹھے ہیں، تو وہ سخت غصے میں آ گئے، لیکن اکثریت نے یہ شق نکلوا دی۔“

(افادات مسہر، صفحہ 236، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 424، مکتبہ قادریہ، لاہور)

یہ اس کے ان وہابی مولویوں کا حال ہے جو ان کے اکابر تھے۔ ظہیر صاحب نے اپنے مولویوں کو مجاہد ثابت کر کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا۔ جبکہ خود ان وہابی مولویوں کی کتب میں ان کا انگریزوں کا غلام ہونا ثابت ہے۔ اسے کہتے آنکھوں میں مٹی ڈالنا! ظہیر صاحب کتاب ایسے لکھ رہے ہیں جیسے پڑھنے والے بے وقوف ہیں، ان کے پاس یہ کتابیں ہی نہیں جن سے ظہیر صاحب غلط ملط حوالے دے رہے ہیں۔ شاید ظہیر بھول گیا کہ پندرہویں صدی کے قارئین بغیر حوالہ کے مطمئن نہیں ہوتے۔

اعلیٰ حضرت کی انگریزوں سے نفرت

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزوں سے نفرت کا حال ملاحظہ فرمائیں:۔ فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”یہاں عیسائیوں خصوصاً انگریزوں کے ساتھ کھانا کھانا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے ((لاتؤاکلوہم ولا تشاربوہم)) نہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤ نہ ان کے ساتھ پانی پیو۔ ان کے برتن نجاست سے خالی نہیں ہوتے اور ان کا باورچی اگرچہ مسلمان ہونا پاک گوشت پکاتا ہے ((ومن یرتع حول الحمی یوشک ان یقع فیہ)) وہو تعالیٰ اعلم“ جو کوئی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانور چرائے تو قریب ہے کہ چراگاہ میں جا پڑے۔ وهو تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 651، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کافروں کی خصوصاً انگریزوں کی فوج میں نوکری کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں خصوصاً ترکوں اور عربوں اور افغانوں کے مقابلہ میں ان سپاہیوں کو جانا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرنا پڑتا ہے، آیا یہ نوکری جائز ہے یا حرام یا کفر ہے؟ بیٹو! تو جروا۔“

اگر اعلیٰ حضرت معاذ اللہ انگریزوں کے غلام ہوتے تو فوراً کہتے کہ یہ نوکری جائز ہے۔ لیکن آپ نے یوں جواب دیا: ”مسلمان تو مسلمان، بلا وجہ شرعی کسی کافر، ذمی یا مستامن کے قتل کی نوکری، کافر تو کافر، کسی مسلمان بادشاہ کے یہاں کی شرعاً حلال نہیں ہو سکتی بلکہ ذمی پر ظلم مسلمان پہ ظلم سے اشد ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 597، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہندوؤں اور انگریزوں سے نفرت کا اظہاریوں کرتے ہیں: ”یہاں کے کسی کافر فقیر کو بھیک دینا بھی جائز نہیں۔ صحاح ستہ میں صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زنان و صبیان کفار کے بارے میں فرمایا ((ہم منہم))“ وہ انہیں میں سے ہیں۔ ولہذا ہمارے ائمہ کرام نے حربی کو صدقہ نافلہ دینے کی ممانعت سے ان کی عورتوں بچوں کسی کو مستثنیٰ نہ فرمایا حکم عام دیا۔۔۔ معراج الداریہ میں ہے ”صلتہ لایکون برا شرعاً ولذالم یجز التطوع الیہ“ حربی سے نیک سلوک شرعاً کوئی نیکی نہیں اس لئے اسے نفل خیرات دینا بھی حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 458، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

حضرت مولانا مفتی محمد برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ایک دن بعد نماز عصر تفریح کے لئے کبھی پرگن

کیرج فیکٹری کی طرف نکلے، فوجی گوروں کی پارٹی فیکٹری سے اپنے کوارٹروں کی طرف جا رہی تھی، انہیں دیکھ کر حضرت نے فرمایا: کم بخت بالکل بند رہیں۔“

(اکرام امام احمد رضا، صفحہ 91، مجلس رضا، لاہور)

آپ کے متعلق یوں بھی لکھا ہے کہ آپ بطور نفرت ڈاک ٹکٹ پر موجود انگریزی تصویر کو الٹ لگاتے تھے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے کہ سب مل کر کوشش کر لیں کوئی ایک بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ایسی نہیں لاسکتے کہ جس میں انہوں نے انگریز حکومت کی تعریف کی ہو، کہیں یہ کہا ہو کہ مجھے انگریز اتنا مہینہ دیتے ہیں، ہرگز کوئی دلیل نہ ملے گی، جبکہ خود وہابی مولویوں سے ایسی باتیں مل جائیں گی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ تحریک آزادی کے موقع پر جب کئی مسلمان گاندھی کو اپنا لیڈر بنائے ہوئے تھے اور کئی انگریزوں کی خوشنودی چاہتے تھے اس موقع پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”لیڈروں اور ان کی پارٹی نے آج تک نصرانیت کی تقلید و غلامی، خوشنودی نصاریٰ تو کی اب کہ ان سے بگڑی اس سے بدرجہا بڑھ کر خوشنودی ہنود کو ان کی غلامی لی، سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ خادمانِ شرع بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے حالانکہ اللہ و رسول جانتے ہیں کہ اظہارِ مسائل سے خادمانِ شرع کا مقصد کسی مخلوق کی خوشی نہیں ہوتا صرف اللہ عزوجل کی رضا اور اس کے بندوں کو اس کے احکام پہنچانا اور اللہ الحمد۔ سنئے! ہم کہیں واحد قہار اور اس کے رسولوں اور آدمیوں سب کی ہزار در ہزار لعنتیں جس نے انگریزوں کے خوش کرنے کو تباہی مسلمین کا مسئلہ نکالا ہو، نہیں نہیں، بلکہ اس پر بھی جس نے حق مسئلہ نہ رضائے خدا و رسول نہ تنبیہ و آگاہی مسلمین کے لئے بتایا بلکہ اس سے خوشنودی نصاریٰ اس کا مقصد و مدعا ہوا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ لیجئے کہ اللہ واحد قہار اور اس کے رسولوں اور ملائکہ اور آدمیوں سب کی ہزار در ہزار لعنتیں ان پر جنہوں نے خوشنودی مشرکین کے لئے تباہی اسلام کے مسائل دل سے نکالے، اللہ عزوجل کے کلام اور احکام تحریف و تغیر سے کاپی پلٹ کر ڈالے شعار اسلام بند کئے، شعار کفر پسند کئے، مشرکوں کو امام و ہادی بنایا، ان سے وداد و اتحاد منایا اور اس پر سب لیڈر مل کر کہیں آمین، ان کی یہ آمین ان شاء اللہ تعالیٰ خالی نہ جائے گی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 479، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ایک بدیہی بات ہے کہ جو شخص انگریزوں کا ایجنٹ ہوا سے انگریز جاگیروں سے بھی نوازتے ہیں اور یہ جاگیریں لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں رہتی ہیں۔ ایک طرف تو ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عام دیہاتی مولوی کی طرح لوگوں کے چندوں پر گزارا کرتے تھے اور دوسری طرف انگریزوں کا ساتھی بھی ثابت کر رہے ہیں۔ ان وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ انگریزوں کی غلامی

پر اعلیٰ حضرت کو انعام کیا ملا تھا؟ آج وہابیوں کو جو باہر کے ممالک سے امداد ملتی ہے وہ سب کو نظر آتی ہے کہ وہابی مرکز تعمیر ہو رہے ہیں، وہابی مولویوں کے پاس اعلیٰ گاڑیاں اور کثیر سکیورٹی گارڈ ہیں۔

بریلویوں کو برٹش غلام ثابت کرنے پر پیش کئے گئے دلائل کے جوابات

وہ جماعتیں جنہوں نے تحریک آزادی ہند میں حصہ لیا ان میں وہابی تحریک کے علاوہ جمعیت علمائے ہند، مجلس احرار، تحریک خلافت، مسلم لیگ، نیلی پوش مسلمانوں میں سے اور آزاد ہند فوج خاص ہندوؤں میں سے اور گاندھی کی کانگریس قابل ذکر ہیں۔ جناب بریلوی آزادی ہند کی ان تمام تحریکوں سے نہ صرف لاتعلق رہے بلکہ ان تمام جماعتوں اور ان کے اکابرین کی تکفیر و تفسیق کی۔ ان کے خلاف سب و شتم میں مصروف رہے اور ان میں شمولیت کو حرام قرار دیا۔ جناب احمد رضا تحریک خلافت کے دوران ہی وفات پا گئے ان کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور وہابیوں کے علاوہ مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور لیگی زعماء کے کافر و مرتد ہونے کے فتوے جاری کیے اور اس طرح انہوں نے بالواسطہ طور پر انگریزی استعمار کے ہاتھ مضبوط کیے۔ جناب احمد رضا کی سرپرستی میں بریلوی زعماء نے مسلمانوں کو ان تحریکوں سے دور رہنے کی تلقین کی اور جہاد کی سخت مخالفت کی۔ چونکہ شرعاً جہاد آزادی کا دار و مدار ہندوستان کے دارالحرب ہونے پر تھا اور اکابرین ملت اسلامیہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے چکے تھے، احمد رضا خاں صاحب نے اس بنا پر جہاد کو منہدم کرنے کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے۔ اور اس کے لیے بیس صفحات پر مشتمل ایک رسالہ ”اعلام بان ہندوستان دارالاسلام“ یعنی اکابرین کو ہندوستان کے دارالاسلام ہونے سے آگاہ کرنا، تحریر کیا۔ جناب احمد رضا خاں صاحب نے اس رسالے کے شروع میں جس چیز پر زور دیا وہ یہ تھا کہ وہابی کافر مرتد ہیں۔ انہیں جزیہ لے کر بھی معاف کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح نہ انہیں پناہ دینا جائز، نہ ان سے نکاح کرنا، نہ ان کا بیجہ جائز، نہ ان کی نماز جنازہ جائز، نہ ان سے میل جول رکھنا جائز، نہ ان سے لین دین جائز، بلکہ ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے اور ان کے خلاف سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اور آخر میں لکھتے ہیں ﴿قَاتِلْهُمْ اِنَّیْ یُؤْفَکُوْنَ﴾ یعنی خدا انہیں غارت کرے وہ کہیں بھٹکے پھرتے ہیں۔ 115

یہ رسالہ جناب احمد رضا کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کے لئے کافی ہے۔ اس سے ان کے مکروہ عزائم

کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ کس طرح مجاہدین کی مخالفت کر کے انگریز استعمار کی حمایت و تائید کر رہے تھے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر دشمنانِ دین و ملت کا دست بازو بن چکے تھے۔ جس وقت دنیا بھر کے مسلمان ترکی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر انگریزوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر رہے تھے اور مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ اور دوسرے اکابرین کی زیر قیادت خلافتِ اسلامیہ کے تحفظ و بقاء کے لیے انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے، عین اس وقت جناب احمد رضا انگریزوں کے مفاد میں جانے والی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔

بلاشبہ تحریکِ خلافتِ انگریزوں کو ان کی بدعہدی پر سزا دینے کے لیے نہایت موثر ثابت ہو رہی تھی۔ تمام مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہو چکے تھے۔ علماء و عوام اس تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ خود ایک بریلوی مصنف اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”1918ء میں جنگِ عظیم ختم ہوئی، جرمنی اور اس کے ساتھیوں ترکی آسٹریا وغیرہ کو شکست ہوئی، ترکوں سے آزادی ہند کے متعلق ایک معاہدہ طے پایا، لیکن انگریزوں نے بدعہدی اور وعدہ خلافی کی، جس سے مسلمانوں کو سخت دھچکا لگا، چنانچہ وہ پھر گئے اور ان کے خلاف ہو گئے۔ اہل سیاست اس فکر میں تھے کہ کسی ترکیب سے انگریزوں کو وعدہ خلافی کی سزا دی جائے چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ خلافتِ اسلامیہ کا تحفظ فرائض و واجبات میں سے ہے۔ بس پھر کیا تھا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔“ 116

اور حقیقتاً تحریکِ خلافتِ انگریزوں کے خلاف ایک موثر ہتھیار ثابت ہو رہی تھی۔ مسلمان انگریزوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ قریب تھا کہ یہ تحریک انگریزی سلطنت کے خاتمہ کا باعث بن جاتی۔ اس امر کی وضاحت اہل حدیث جید عالم دین امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی فرمائی ہے۔ 117

مگر بریلوی مکتب فکر کے امام و مجدد نے انگریزوں کے خلاف چلنے والی اس تحریک کے اثرات و نتائج کو بھانپتے ہوئے انگریزوں سے دوستی کا ثبوت دیا اور تحریکِ خلافت کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرا سالہ ”دوام العیش“ کے نام سے تالیف کیا۔ جس میں انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ خلافتِ شرعیہ کے لیے قریشی ہونا ضروری ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ترکوں کی حمایت ضروری نہیں، کیونکہ وہ قریشی نہیں ہیں۔ اس بنا پر انہوں نے انگریزوں کے خلاف چلائی جانے والی اس تحریک کی بھرپور مخالفت کی اور انگریزی استعمار کی مضبوطی کا باعث بنے۔ احمد رضا خاں صاحب تحریکِ خلافت کے مسلم زعماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”ترکوں کی حمایت تو محض دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ خلافت کا نام لو۔ عوام پھریں خوب چندہ

ملے اور گنگا و جمن کی مقدس سرزمینیں آزاد ہوں۔“ 118

جناب احمد رضا نے تحریک ترک موالات کی بھی شدید مخالفت کی۔ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ تحریک انگریز کے زوال کا باعث بن سکتی ہے۔ تحریک ترک موالات کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ انہیں ٹیکس وغیرہ کی ادائیگی نہ کی جائے اس کے تحت چلنے والے سرکاری محکموں میں ملازمت نہ کی جائے، غرضیکہ ان کی حکومت کو یکسر مسترد کر دیا جائے تاکہ وہ مجبور ہو کر ہندوستان کی سرزمین سے نکل جائیں۔ اس مقصد کے لیے تمام مسلمانوں نے 1920ء میں متحد ہو کر جدوجہد شروع کر دی۔ جس سے انگریز حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا ہو گیا اور وہ متزلزل ہونے لگی۔ اس تحریک کو گاندھی کے علاوہ جناب احمد رضا نے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اور ایک رسالہ تحریر کر کے اس کی سختی سے ممانعت کی اور اس تحریک کے سرکردہ راہنماؤں کے خلاف کفر کے فتوے صادر کیے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کے لیے تحریر کئے گئے رسالے (والمحجۃ الموتمنہ فی آیۃ الممتحنۃ) میں اعتراف کرتے ہیں۔ اس تحریک کا ہدف انگریز سے آزادی کا حصول ہے۔ 119

نیز اس رسالے میں جہاد کی مخالفت کرتے ہوئے ارشاد کرتے ہیں: ”ہم مسلمانان ہند پر جہاد فرض نہیں ہے۔“ (120) اور جو اس کی فرضیت کا قائل ہے وہ مسلمانوں کا مخالف ہے اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔“ 121

نیز لکھتے ہیں: ”حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جہاد سے استدلال کرنا جائز نہیں کیونکہ ان پر جنگ مسلط کی گئی تھی اور حاکم وقت پر اس وقت تک جہاد فرض نہیں، جب تک اس میں کفار کے مقابلے کی طاقت نہ ہو۔ چنانچہ ہم پر جہاد کیسے فرض ہو سکتا ہے کیونکہ ہم انگریز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔“ 122

مسلمانوں کو جہاد و قتال نیز انگریز سے محاذ آرائی سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ یعنی اے ایماندارو! تم اپنے آپ کے ذمہ دار ہو۔ کسی دوسرے شخص کا گمراہ ہونا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتا بشرطیکہ تم خود ہدایت پر گامزن ہو۔ 123

یعنی ہر مسلمان انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرے، اجتماعی جدوجہد کی کوئی ضرورت نہیں اور اپنے رسالہ کے آخر میں ان تمام راہنماؤں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، جو انگریزی استعمار کے مخالف اور تحریک ترک موالات کے

حامی تھے۔ 124

جناب احمد رضا نے جہاد کے منہدم کرنے کا فتویٰ اپنے رسالے ”دوام العیش“ میں بھی دیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”مسلمانان ہند پر حکم جہاد و قتال نہیں۔“ 125

بہر حال احمد رضا صاحب کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ استعمار کے ایجنٹ ہیں اور ہر اس تحریک کے مخالف ہیں جو انگریزوں کے خلاف چلائی جاتی ہے۔ بریلوی اعلیٰ حضرت کے ایک پیروکار لکھتے ہیں: ”مسلمان احمد رضا سے بدظن ہو گئے تھے۔“ 126

ایک اور مصنف لکھتا ہے: ”مسئلہ خلافت سے ان کو اختلاف تھا۔ انتقال کے قریب ان کے خلاف مسلمانوں میں بہت چرچا ہو گیا تھا اور ان کے مرید اور معتقد اختلاف خلافت کے سبب ان سے برگشتہ ہو گئے تھے۔“ 127

بہر حال عین اس وقت، جب کہ مسلمانوں کو متحد ہو کر انگریزی استعمار کے خلاف جدوجہد کرنے کی ضرورت تھی، جناب احمد رضا خاں صاحب انگریزوں کے مفاد کے لیے کام کر رہے تھے۔

اگر یہ نہ بھی کہا جائے کہ احمد رضا خاں صاحب انگریز کے ایجنٹ تھے تب بھی یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی تمام تر سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف اور انگریز کے مفاد میں تھیں۔ کیونکہ انہوں نے مجاہدین کی تو مخالفت کی مگر انگریز کے حامی و موید رہے۔ مشرق فرانس رائنس نے جناب احمد رضا صاحب کے متعلق لکھا ہے: ”احمد رضا بریلوی انگریزی حکومت کے حامی رہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی انگریزی حکومت کی حمایت کی۔ اسی طرح وہ تحریک خلافت میں 1921ء میں وہ انگریز کے حامی تھے۔ نیز انہوں نے بریلی میں ان علماء کی کانفرنس بھی بلائی جو تحریک ترک موالات کے مخالف تھے۔“ یہ تھے جناب احمد رضا اور ان کی سرگرمیاں۔ 128

ظہیر صاحب نے تین باتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو انگریزوں کا ایجنٹ بتایا ہے:-

(1) تحریک خلافت وغیرہ میں حصہ نہ لینا۔

(2) ہندوستان کو دارالاسلام کہنا اور جہاد کو فرض نہ قرار دینا۔

(3) وہابی مولویوں کی تکفیر کی۔

ان شاء اللہ ہم ان پر سیر حاصل گفتگو کریں گے:-

بریلویوں کا گاندھی کی مخالفت اور مسلم لیگ کی حمایت کرنا

(1) اعلیٰ حضرت کے دور میں جو تحریک خلافت تھی اس کا لیڈر گاندھی تھا، اس کی حمایت میں بعض سنی علماء بھی تھے۔ گاندھی کو منبروں پر بٹھایا جا رہا تھا، اس کے متعلق یہ کہا جانے لگا کہ نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی جی نبی ہوتے۔ ابوالکلام آزاد صاحب نے کمپنا گپور میں جُٹھ پڑھایا اور خطبہ میں مدح خلفائے راشدین و حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جگہ گاندھی کی حمد کی، اسے مقدس ذات ستودہ صفات کہا۔ میاں عبدالماجد بدایونی نے ہزاروں کے مجمع میں گاندھی کو مذکر مبعوث من اللہ کہا کہ اللہ نے ان کو تمہارے پاس مذکر بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے گاندھی اور ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے یہاں تک فتوے جاری کر دیئے کہ مسلمان گائے کی قربانی نہ کریں کیونکہ ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں اور اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گاندھی جیسے ایک مشرک کو مسلمانوں کا لیڈر ماننے پر راضی نہ تھے اور وہ گاندھی کی چالوں کو سمجھتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہندو شدت پسندی کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اب جس شہر جس قصبہ جس گاؤں میں چاہو آزما دیکھو، اپنی مذہبی قربانی کے لئے گائے بچھاؤ۔ اس وقت یہی تمہاری بائیں پسلی کے نکلے، یہی تمہارے سگے بھائی، یہی تمہارے منہ بولے بزرگ، یہی تمہارے آقا، یہی تمہارے پیشوا، تمہاری ہڈی پسلی توڑنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں؟ ان متفرقات کا جمع کرنا بھی جہنم میں ڈالنے وہ آج تمام ہندوؤں اور نہ صرف ہندوؤں تم سب ہندو پرستوں کا امام ظاہر و بادشاہ باطن ہے یعنی گاندھی صاف نہ کہہ چکا کہ مسلمان اگر قربانی گاؤں نہ چھوڑیں گے تو ہم تلوار کے زور سے چھڑا دیں گے؟ اب بھی کوئی شک رہا کہ تمام مشرکین ہندوین میں ہم سے محارب ہیں پھر انہیں ”لم یقاتلوکم فی الدین“ میں داخل کرنا کیا نری بے حیائی ہے یا صریح بے ایمانی بھی؟ محاربہ مذہبی ہر قوم کا اس بات پر ہوتا ہے جسے وہ اپنے دین کی رو سے زشت و منکر جانے، اسی کے ازالہ کے لئے لڑائی ہوتی ہے، اور ازالہ منکر تین قسم ہے کہ موقع ہو تو ہاتھ سے ورنہ زبان سے ورنہ دل سے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 454، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

جب گاندھی نے مسلمانوں کو مزید خستہ حالی میں لیجانے کی ایک اور چال چلی اور وہ یہ تھی کہ مسلمان انگریزوں کی

نوکر یاں چھوڑ دیں تاکہ بعد میں معاشی لحاظ سے کمزور ہو کر بھوکے مرنے لگے اور پھر بھیک مانگنے کے لئے ہمارے پاس آئیں جس کی بدولت ہم انہیں اپنی انگلیوں پر نچائیں یا مجبور ہو کر ہندوستان سے ہجرت کر جائیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور ہندوؤں کی چال سے آگاہ کیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان جلسوں ہنگاموں، تبلیغوں کھراموں سے اگر سود و سونے نوکر یاں یا دس بیس نے تجارتیں یا دو ایک نے زمینداریاں چھوڑ بھی دیں تو اس سے ٹکڑوں کا کیا فائدہ یا انگریزوں کا کیا نقصان؟ غریب نادار مسلمان کی کمائی کا ہزار ہا روپیہ ان تبلیغوں میں برباد جا رہا ہے اور جائے گا اور محض بیکار و نامراد جا رہا ہے اور جائے گا، ہاں لیڈروں مبلغوں کی سیر و سیاحت کے سفر خرچ اور جلسہ و اقامت کے پلاؤ و قورمے سیدھے ہو گئے اور ہوں گے۔ اگر یہ فائدہ ہے تو ضرور نقد و وقت ہے اور سیر یورپ کے حساب کاراز تو روز حساب ہی کھلے گا ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ ۝ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿﴾ جس دن سب چھپی باتیں جانچ میں آئیں گی تو آدمی کو نہ کچھ زور ہو گا نہ کوئی مددگار۔ کیا لیڈر صاحبان فہرست دکھائیں گے کہ ان برسوں کی مدت اور لاکھوں روپے کی اضاعت میں اتنا فائدہ مرتب ہوا؟ اتنوں نے نوکر یاں چھوڑیں اتنوں نے تجارتیں اتنوں نے زمینداریاں؟۔۔۔ اور بفرض غلط و بفرض باطل اگر سب مسلمان زمیندار یاں تجارتیں نوکر یاں تمام تعلقات یکسر چھوڑ دیں تو کیا تمہارے جگری خیر خواہ جملہ ہندو بھی ایسا ہی کریں گے اور تمہاری طرح نرے ننگے بھوکے رہ جائیں گے؟ حاشا ہر گز نہیں، زہار نہیں، اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑھ کر کاذب نہیں، مکار نہیں، اتحاد و دوداد کے جھوٹے بھروسے پر بھولے ہو، منافقانہ میل پر پھولے ہو، سچے ہو تو موازنہ دکھاؤ کہ اگر ایک مسلمان نے (انگریز کی نوکری) ترک کی ہو تو ادھر پچاس ہندوؤں نے نوکری، تجارت، زمینداری چھوڑ دی ہو کہ یہاں مالی نسبت یہی یا اس سے بھی کم ہے، اگر نہیں دکھا سکتے تو کھل گیا کہ ”خواب تھا جو کچھ کہہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا“ لاجرم نتیجہ کیا ہو گا یہ کہ تمام اموال، کل دولتیں، دنیاوی جمیع اعزاز، جملہ وجاہتیں صرف ہندوؤں کے ہاتھ میں رہ جائیں اور مسلمان دانے دانے کو محتاج بھیک مانگیں اور نہ پائیں، ہندو کہ اب انہیں پکائے ڈالتے ہیں جب بے خوف و خطر کچا ہی چبائیں، یہ ہے لیڈر صاحبوں کی خیر خواہی، یہ ہے حمایت اسلام میں جانکاہی، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 532۔۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت ہر گز آزادی کی جدوجہد کے خلاف نہ تھے بلکہ آپ اس ہندو مسلم اتحاد کے خلاف تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے

مؤید محمد علی جوہر اور شوکت علی جب امام احمد رضا خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک خلافت میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا: ”مولانا! میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔“ اس جواب سے علی برداران کچھ ناراض سے ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیفِ قلب کے لئے مکرر ارشاد فرمایا: ”مولانا! میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں، ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔“

(فاضل بریلوی اور ترک موالات، صفحہ 45، ادارہ مسعودیہ، کراچی)

اس طرح کے اور کئی دلائل ہیں جس سے یہ روزِ روشن کی طرح واضح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھی۔ اور کسی سے مخفی نہیں کہ یہی نظریہ آگے چل کر مسلمانوں کی آزاد ریاست کے قیام کا ذریعہ بنا۔ آپ نے انگریز کی غلامی کو چھوڑ کر ہندوؤں کا غلام ہونے سے بچنے کا کہا۔ چنانچہ فرماتے ہیں: ”اب مشرکین کی پوری غلامی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ یہ سب کچھ اور ان سے بہت زائد کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ نصاریٰ کی ادھوری سے اجتناب اور مشرکین کی پوری میں غرقاب“ ”فرمن المطر ووقف تحت المیزاب“ چلتے پر نالے کے نیچے ٹھہرے مینہ سے بھاگ کر۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 432، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب کا کہنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترک مسلمانوں کے حامی نہ تھے صریح جھوٹ ہے۔ ترکوں کے دشمن خود وہابی تھے اور ان وہابیوں نے ہی ترکوں سے جنگ کر کے مکہ مدینہ پر قبضہ کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترکوں کے خیر خواہ تھے چنانچہ فرماتے ہیں: ”وہابی و دیوبندی ترکوں کو ابو جہل کے برابر مشرک جانتے ہیں جیسا کہ تمام اہلسنت کو یوں ہی مانتے ہیں۔ لہذا دل میں ان کے پکے دشمن ہیں اور دوست کا دشمن اپنا دشمن۔ اس لئے ان کی حمایت اس آواز سے اٹھائی جس میں مخالفت پیدا ہو۔۔۔“

ترکی سلاطین اسلام پر رحمتیں ہوں وہ خود اہلسنت تھے اور ہیں مخالفت انہیں کیونکر گوارا ہوتی، انہوں نے خود خلافت شرعیہ کا دعویٰ نہ فرمایا اپنے آپ کو سلطان ہی کہا سلطان ہی کہلوا یا۔ اس لحاظ مذہب کی برکت نے انہیں وہ پیارا خطاب دلایا کہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سے دلکشی میں کم نہ آیا یعنی خادم الحرمین الشریفین۔ کیا ان القاب سے کام نہ چلتا جب تک مذہب و اجماع اہلسنت پاؤں کے نیچے نہ کچلتا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 225، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب نے جو کہا ”جناب بریلوی آزادی ہند کی ان تمام تحریکوں سے نہ صرف لاتعلق رہے بلکہ ان تمام جماعتوں اور ان کے اکابرین کی تکفیر و تفسیق کی۔ ان کے خلاف سب و شتم میں مصروف رہے اور ان میں شمولیت کو حرام قرار دیا۔ جناب احمد رضا تحریک خلافت کے دوران ہی وفات پا گئے، ان کے بعد ان کے جانشینوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا اور وہابیوں کے علاوہ مسلم لیگ کی شدید مخالفت کی اور لیگی زعماء کے کافر و مرتد ہونے کے فتویٰ جاری کیے اور اس طرح انہوں نے بالواسطہ طور پر انگریزی استعمار کے ہاتھ مضبوط کیے۔“

یہ ظہیر صاحب کا حسب عادت بہتان سے بھرا بیان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہرگز آزادی کے لئے کوشاں اکابرین کی تکفیر و تفسیق نہیں فرمائی۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اولین مجاہدوں میں سے تھے، اعلیٰ حضرت ان کی بے حد تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتب میں سے کوئی ایک حوالہ ایسا دکھادیں کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ جو انگریزوں سے آزادی چاہنے کی کوشش کرتا ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ ہرگز وہابی ایسا ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے آزادی کے لئے ہندو مسلم اتحاد کو قرآن وحدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں ناجائز قرار دیا ہے۔ اس اتحاد کرنے والوں کو بتایا ہے کہ قرآن وحدیث اور فقہ میں کافر کی تعظیم سے منع کیا گیا ہے۔ اس لئے آپ لوگ اس اتحاد سے بچو۔ کافر کو اپنا لیڈر بنانے کے رد میں فرماتے ہیں: ”تو جو انہیں ہادی و امام بنائے گا قطعاً قرآن عظیم کو جھٹلائے گا اور قطعاً راہ ہلاک پائے گا اور روز قیامت ایسا گروہ اس مشرک ہی کے نام سے پکارا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ﴾ جس دن ہر گروہ کو ہم اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 406، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر کا یہ دوسرا بہتان ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشینوں نے بھی مسلم لیگ کے لیڈروں کو کافر و مرتد کہا۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ کے جانشینوں نے ہی مسلم لیگ کو کامیاب کرنے کی انتھک کوشش کی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے گاندھی کو اپنا لیڈر نہ مان کر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھ دی تھی۔ آپ کے بعد آپ کے تلامذہ و خلفاء اسی راہ پر چلتے رہے اور انگریزوں کی طرح ہندوؤں کی غلامی کو بھی قبول نہیں کیا 1930ء میں جب شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے الہ آباد میں تقسیم ہند کی بات کی تو ہندوؤں نے اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ طبقہ علماء میں سب سے پہلے حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تجویز کی پرزور تائید کی اور فرمایا: ”ڈاکٹر اقبال کی رائے پر کہ ہندوستان کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ ہندوؤں کے زیر اقتدار اور دوسرا مسلمانوں کے۔ ہندوؤں کو اس قدر اس پر غیظ آیا یہ ہندو اخبارات کو دیکھنے سے ظاہر ہوگا۔ کیا یہ کوئی

نا انصافی کی بات تھی؟ اگر اس سے ایک طرف مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچتا تھا تو ہندوؤں کو بھی اسی نسبت سے فائدہ ملتا تھا۔ کیا چیز تھی جو اس رائے کی مخالفت پر ہندوؤں کو برا بیچنے کرتی رہی اور انہیں اس میں اپنا کیا ضرر نظر آیا؟ بجز اس کے کہ مسلمانوں کی بقا کی ایک صورت اس میں نظر آتی تھی اور انہیں تھوڑا سا اقتدار ملا جاتا تھا۔ اس حالت میں بھی مسلمان کہلانے والی جماعت (جمعیت العلماء ہند وغیرہ) ہندوؤں کا کلمہ پڑھتی ہے اور اپنی اس پرانی فرسودہ لکیر کو پٹا کرے، تو اس پر ہزار افسوس۔“

(تحریک آزادی ہند اور السواد الاعظم، صفحہ 275، رضاییلی کیشنز، لاہور)

مارچ 1925ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد (بھارت) میں چار روزہ کانفرنس ہوئی جس میں صاحبزادہ اعلیٰ حضرت حجۃ الاسلام مولانا حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے صدر مجلس استقبالیہ کی حیثیت سے خطبہ صدارت پڑھا۔ اسی کانفرنس میں ”الجمعية العالية المركزية“ (آل انڈیائی کانفرنس) کی داغ بیل ڈالی گئی۔ صدر الا فاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اس کے ناظم اعلیٰ اور امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے صدر منتخب کئے گئے۔ قائدین نے شبانہ روز کوشش سے متحدہ پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس جماعت کی شاخیں قائم کیں، ایک طرف اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ کو منظم کیا تو دوسری طرف ہندوؤں اور کانگریسی علماء کی چالوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ 1946ء میں علماء اہل سنت کا ایک فتویٰ شائع ہوا، جس میں کانگریس کی مخالفت اور مسلم لیگ کی تائید کی گئی تھی۔ اس فتویٰ پر پچاس سے زیادہ اہل سنت کے جلیل القدر علماء کے دستخط تھے، جن میں سرفہرست شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دیگر علماء میں سے کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھا تو کوئی شاگرد۔ 1946ء کے فیصلہ کن الیکشن میں حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی میں مسلم لیگ کے امیدوار کے حق میں سب سے پہلا ووٹ ڈالا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنے مریدوں اور مسلمانوں کو بہت سخت تاکید کی کہ وہ اپنا ووٹ مسلم لیگ کو دیں۔ 11 دسمبر 1945ء کو روزنامہ ”وحدت“ دہلی میں حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے کا اعادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”میں فتویٰ دے چکا ہوں کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے اس کا جنازہ نہ پڑھو اور مسلمانوں کی قبروں میں دفن نہ کرو۔۔۔ فقیر اپنے فتوے کا دوبارہ اعلان کرتا ہے کہ جو مسلم لیگ کا مخالف ہے خواہ کوئی ہو اگر وہ مرجائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھا جاوے، نہ مسلمانوں کی قبروں میں دفن کیا جائے۔“

(ستر بادب سوالات دینیہ ایمانیہ، صفحہ 56، پبلی ہیٹ، انڈیا)

آج پروفیسر طبقہ اس تاریخ کو مانتا ہے کہ علماء اہل سنت نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پروفیسر ثار احمد چوہدری فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے سنی بریلوی علماء، جو ملت اسلامیہ کی اکثریت کے نمائندے تھے، کو یہ توفیق دی کہ وہ تحریک پاکستان اور دو قومی نظریہ کے مسلسل مؤید و حامی رہے۔ مولانا سلیمان اشرف جو مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے خلیفہ اور علی گڑھ میں دینیات کے پروفیسر تھے اس زمانے میں بھی ہندو مسلم اتحاد کو غلط قرار دیتے تھے۔ جب تحریک خلافت کی وجہ سے مسلمان قائدین نے گاندھی جی کو اپنا لیڈر بنالیا تھا، وہ کفر و اسلام کے اتحاد کو خواہ وہ انگریز کے ساتھ ہو یا ہندو کے ساتھ خارج از امکان قرار دیتے تھے۔“

(تاریخ پاکستان، صفحہ 347، مطبوعہ، لاہور)

علمائے اہلسنت خصوصاً امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کی ان کوششوں کو دیکھ کر محمد علی جناح صاحب نے کہا: ”میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا کیونکہ امیر ملت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گا اور مجھے یقین واثق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو سچا ضرور کرے گا۔“

(مجلہ برگ گل، صفحہ 1994، وفاقی اردو کالج، کراچی)

سید اختر حسین علی پوری لکھتے ہیں: ”جب مسلم لیگ کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی تو قائد اعظم نے بمبئی میں پیر جماعت علی شاہ کے مرید صادق سیٹھ محمد علی کو مبارک باد دی اور کہا کہ یہ سب تمہارے پیر صاحب کی کوشش اور دعا کا نتیجہ ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو مبارک باد کا تار دیا۔ جواباً انہوں نے بھی آپ کو تار دیا اور لکھا کہ یہ سب آپ کی ہمت اور دعا کا نتیجہ ہے۔ اب یقیناً پاکستان بن جائے گا۔“

(سیرت امیر ملت، صفحہ 487، علی پور سیدان)

کیسا دور آگیا ہے کہ لوگوں کو صحیح تاریخ سے اندھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ سنی علماء جنہوں نے مسلم لیگ کی پوری حمایت کی انہیں غدار کہا جا رہا ہے اور خود وہابی جو انگریزوں سے غلامی کا دم بھرتے رہے ہیں وہ مجاہد بن گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہابیوں اور دیوبندیوں نے مسلم لیگ کی کوئی حمایت نہیں کی بلکہ اس کی مخالفت کی۔ اخبار ”انقلاب لاہور“ میں دیوبندی مولویوں کا حال یوں لکھا ہے: ”کانگریس جمعیۃ العلماء کے اجلاس دہلی میں مولوی حبیب الرحمن اور مولوی عطاء اللہ شاہ بخاری

نے مسلم لیگ کو جو گالیاں سنائیں ان کا ذکر اخباروں میں آچکا ہے۔ ان لوگوں نے مسٹر محمد علی جناح کو یزید اور مسلم لیگ کے کارکنوں کو یزید سے تشبیہ دی۔“

(اخبار انقلاب لاہور، 15 مارچ، 1939ء)

فی الحال اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ ان شاء اللہ اسی کتاب کے کسی مناسب مقام پر تفصیلاً لکھا جائے گا کہ کس نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ پاکستان ایک درندے کی پیدائش ہے؟ پاکستان کو ناپاک ستان کس نے کہا تھا؟

ہندوستان دارالاسلام ہے

(2) ظہیر صاحب نے دوسرا استدلال ایجنٹ ہونے پر یہ کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا اور جہاد کو فرض قرار نہیں دیا۔ گویا کہ ظہیر کے نزدیک ہر وہ عالم انگریزوں کا ایجنٹ ہے جو ہندوستان کو دارالاسلام قرار دے اور جہاد کو فرض قرار نہ دے۔ لو اپنے ہی دام میں صیاد آ گیا، آئیں دیکھیں! کون کون وہابی مولوی ظہیر کے بقول انگریزوں کا ایجنٹ بن رہا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی سے کسی نے دوران تقریر انگریزوں سے جہاد کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا: ”ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں۔ بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔“

(حیات طیبہ، صفحہ 294، مکتبہ فاروقی، دہلی)

محمد حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں: ”جس شہر یا ملک میں مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے کی آزادی حاصل ہو وہ شہر یا ملک دارالحرب نہیں کہلاتا۔ پھر اگر وہ دراصل مسلمانوں کا ملک یا شہر ہو، اقوام غیر نے اس پر تغلب سے تسلط پالیا ہو (جیسا کہ ملک ہندوستان پر برٹش نے تسلط قائم کیا ہے) تو جب تک اس میں ادائے شعائر اسلام کی آزادی رہے، وہ بحکم حالت قدیم دارالاسلام کہلاتا ہے۔“

(الاقتصاد، صفحہ 19، وکٹوریہ پریس)

نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیان ہے: ”علماء اسلام کا اسی مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ملک ہند میں جب سے حکام والا مقام فرنگ فرما رہے ہیں (کتنی عزت سے نام لیا جا رہا ہے)۔ اس وقت سے یہ ملک دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ حنفیہ جن سے یہ ملک بھرا ہوا ہے، ان کے عالموں اور مجتہدوں کا تو یہی فتویٰ ہے کہ یہ دارالاسلام ہے اور جب یہ ملک دارالاسلام ہو تو پھر یہاں جہاد کرنا کیا معنی؟ بلکہ عزم جہاد ایسی جگہ گناہ ہے بڑے گناہوں سے۔ اور جن لوگوں کے نزدیک یہ دارالحرب ہے جیسے

بعض علماء دہلی وغیرہ ان کے نزدیک بھی اس ملک میں رہ کر اور یہاں کے حکام کی رعایا اور امن و امان میں داخل ہو کر کسی سے جہاد کرنا ہرگز روا نہیں۔ جب تک کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک اسلام میں جا کر مقیم نہ ہو۔ غرض یہ کہ دارالحرب میں رہ کر جہاد کرنا اگلے پچھلے مسلمانوں میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں۔“ مزید آگے صفحہ 30 پر لکھتے ہیں: ”اسی طرح زمانہ غدر میں جو لوگ سرکار انگریزی سے لڑے اور عہد شکنی کی، وہ جہاد نہ تھا فساد تھا۔“

(ترجمانِ وہابیہ، صفحہ 15، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 405، 407، مکتبہ قادریہ، لاہور)

جہاد کی شرائط

یہ عبارتیں اور فتوے وہابیوں کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، اب وہابی بتائیں کہ ان کے اکابر کیا تھے مجاہد یا ایجنٹ؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جہاد اور دارالاسلام کی تعریف و شرائط ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کی روشنی میں فرمایا کہ ہندوستان پر مسلمانوں نے کئی سالوں سے حکومت کی ہے اور آج بھی اس میں مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے، یہاں جمعہ، عیدین کی نماز ہوتی ہے پھر یہ دارالاسلام کیسے نہ رہا؟ جہاد کے متعلق فرمایا کہ جہاد کی شرائط کتب میں موجود ہیں جس میں ایک شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ (یعنی جنگ جیتنے) کا یقین ہو، جبکہ ہندوستان میں اگر ایک ہندو یا ایک انگریز کو قتل کیا جائے گا تو وہ کئی مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اس لئے آزادی حاصل کی جائے لیکن قتل و غارت گری کر کے نہیں بلکہ شرعی احکام کو سامنے رکھا جائے چنانچہ فقہ حنفی کی روشنی میں ہندوستان کے دارالاسلام ہونے پر دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ علمائے ثلاثہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے مذہب پر ہندوستان دارالاسلام ہے ہرگز دارالحرب نہیں کہ دارالاسلام کے دارالحرب ہو جانے میں جو تین باتیں ہمارے امام اعظم امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درکار ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں احکام شرک علانیہ جاری ہوں اور شریعت اسلام کے احکام و شعائر مطلقاً جاری نہ ہونے پائیں اور صاحبین کے نزدیک اسی قدر کافی ہے۔ مگر یہ بات بحمد اللہ یہاں قطعاً موجود نہیں۔ اہل اسلام جمعہ و عیدین و اذان و اقامت و نماز باجماعت وغیرہا شعائر شریعت بغیر مزاحمت علی الاعلان ادا کرتے ہیں۔ فرائض، نکاح، رضاع، طلاق، عدۃ، رجعت، مہر، خلع، نفقات، حضانت، نسب، ہبہ، وقف، وصیت، شفعہ وغیرہا، بہت معاملات مسلمین ہماری شریعت غریبہ کی بنا پر فیصلہ ہوتے ہیں کہ ان امور میں حضرات علماء سے فتویٰ لینا اور اسی پر عمل و حکم کرنا احکام انگریزی کو بھی ضرور ہوتا ہے اگرچہ ہندو و مجوس و نصاریٰ ہوں

جائے کہ ہندوستان دارالحرب ہے اور ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے کہ اس وقت جہاد کی شرائط پوری نہیں ہیں اور یہ ہندوؤں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھار کر انگریزوں سے شہید کروا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کی اسی حکمت عملی کو محمد علی جناح صاحب اور علماء اہل سنت نے اپنایا اور انگریزوں سے بغیر جنگ و جدل کئے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ وہابی کہتے ہیں ہم نے انگریزوں سے جہاد کر کے پاکستان بنایا ہے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کا سپاہ سالار کون تھا، کس جگہ آپ کی اور انگریزوں کی جنگ ہوئی اور آپ غالب آگئے اور انگریزوں نے کہا جاؤ وہابیوں! اتنی جگہ تمہارا ملک ہے؟ وہابیوں کو اتنا بڑا تاریخی جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سوچنا چاہئے۔

(3) ظہیر صاحب نے جگہ جگہ اس کتاب میں اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ وہابیوں کی تکفیر کرتے تھے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھتے کہ کیوں کرتے تھے؟ جن باتوں کو اعلیٰ حضرت کفر ٹھہراتے تھے اور اس پر دلائل دیتے تھے، وہابی ان باتوں کو غیر کفر ثابت کریں۔ جب وہابیوں سے اپنے مولویوں کی گستاخیوں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا تو مجبوراً میاں مٹھو بن کر کہتے ہیں ہمارے مولویوں کو کافر کہا گیا۔ پھر ان مولویوں کو گستاخوں سے نکال کر مجاہدین میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر کریں کہ ان کی تکفیر مجاہد بننے کے سبب کی گئی ہے اور تکفیر کرنے والے انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ یہ وہابیوں نے خوب ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ پھر ان کی اتنی بھی عقل کام نہیں کرتی کہ جن مولویوں کے جس کفر کو چھپایا جا رہا ہے، وہ آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ پتہ نہیں وہابی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شریعت کی طرح تارتخ میں بھی جو مرضی کہہ دیں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ قارئین خود سوچیں کہ گستاخوں کی گستاخی کے سبب ان پر جو حکم کفر لگتا ہے وہ لگانا انگریز غلامی ہے یا اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گندے عقائد کی تشہیر کر کے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم کم کرنا انگریز غلامی ہے؟

وہابیوں کے متعلق اعلیٰ حضرت کا فتویٰ

باقی جو ظہیر صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان اعلیٰ حضرت سے بدظن ہو گئے تھے نرا جھوٹ ہے اور جو عبارت پیش کی کہ جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ وہابی بھولے بھالوں کو اعلیٰ حضرت نے مرتد کہا ہے وہ عبارت یوں ہے: ”ان عبارات سے ظاہر ہوا کہ ان مبتدعین منکرین ضروریات دین پر حکم مرتدین جاری ہونا ہی منقول و مقبول بلکہ مذاہب اربعہ کا مفتی بہ ہے۔ بالجملة ان اعداء اللہ پر حکم ارتداد ہی جاری کیا جائے گا، نہ ان سے سلطنت اسلام میں معاہدہ دائمہ جائز نہ ہمیشہ کو امان دینا جائز، نہ جزیہ لینا

جائز نہ کسی وقت کسی حالت میں ان سے ربط رکھنا جائز، نہ پاس بیٹھنا جائز نہ بٹھانا جائز، نہ ان کے کسی کام میں شریک ہونا جائز نہ اپنے کام میں شریک کرنا جائز، نہ مناکحت کرنا جائز نہ ذبیحہ کھانا جائز۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 130، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

یعنی اس عبارت میں صراحت ہے کہ جو شخص چاہے وہ وہابی ہو یا غیر وہابی اگر وہ ضروریات دین کا منکر ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، قیامت، جنت دوزخ وغیرہ کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ تمام وہابی کافر ہیں؟ پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ وہابیہ عورتوں کو لونڈی بنانا جائز ہے؟ یہ تو خود وہابی نام نہاد جہادیوں کا قول ہے کہ بریلویوں سے جہاد جائز ہے اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنانا جائز ہے۔

یہ بھی یاد رہے کہ ہرگز اعلیٰ حضرت نے تمام وہابیوں کو کافر و مرتد نہیں کہا بلکہ لکھا ہے جو گستاخ رسول ہے وہ کافر ہے چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں: ”وہابی وغیرہ مقلد کی ضلالت جبکہ کفر تک نہ پہنچی ہو جب تو نکاح میں ان کا شاہد (گواہ) ہونا اصلاً مغل نہیں اور اگر حد کفر پر ہوں تو وکالت جب بھی جائز ہے کہ مرتد کو وکیل کر سکتے ہیں اس کی وکالت صحیح ہو جائے گی اگرچہ اس سے میل جول اختلاط حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 218، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دیکھیں! صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جب ان کی گمراہی کفر تک پہنچی ہو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں: ”یہ فرقے اور اسی طرح دیوبندی و نیچری غرض جو بھی ضروریات دین سے کسی شے کا منکر ہو سب مرتد کافر ہیں۔ ان کے ساتھ کھانا پینا، سلام علیک کرنا، ان کی موت و حیات میں کسی طرح کا کوئی اسلامی برتاؤ کرنا سب حرام، نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت، نہ انہیں نوکر رکھنے کی اجازت کہ ان سے دور بھاگنے اور انہیں اپنے سے دور کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ایاکم وایاہم لایضلونکم ولایفتنونکم“ ان سے بچو، انہیں دور رکھو تا کہ وہ تمہیں نہ گمراہ کریں نہ فتنہ میں ڈال سکیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 412، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

لہذا ہر بد مذہب گمراہ ضرور ہے لیکن کافر اس وقت ہوگا جب کسی ضروریات دین کا انکار کرے۔

آخر میں جو ظہیر صاحب نے انگریز رابنس کا قول نقل کیا ہے وہ بھی بغیر دلیل جھوٹ و باطل ہے۔ میری کافی کوشش کے

باوجود رابنس کا یہ قول مجھے ملا نہیں ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر اس نے کچھ ایسا کہا بھی ہوگا تو صرف اتنا ہی کہا ہوگا کہ احمد رضا خان نے تحریک خلافت کی مخالفت کی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ احمد رضا ہمارا آدمی تھا۔ بہر حال تلاش جاری ہے جب یہ مل جائے گا تو ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں ظہیر صاحب کی یہ تحریف بھی لکھ دی جائے گی۔

حوالہ جات (البریلویہ)

03؎ وہابی کا لفظ سب سے پہلے اہل حدیث حضرات کے لئے انگریز نے استعمال کیا تاکہ وہ انہیں بدنام کر سکیں

وہابی کا لفظ باغی کے معنوں میں استعمال ہوتا تھا۔ بلاشبہ وہابی انگریز کے باغی تھے۔

مترجم صاحب نے اپنی خود ساختہ لغت میں وہابی کا مطلب باغی بنا لیا ہے۔ جبکہ لفظ وہابی ابن عبدالوہاب نجدی کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے چندوں سے پلنے والے اب مجاہد بن گئے ہیں۔

104 اس ثبوت کے لئے ہماری کتاب القادیانیہ ملاحظہ کیجئے۔

105 اس کے لیے ملاحظہ ہو کتب: بریلوی فتوے، تکفیری افسانے، آئینہ صداقت، مقدمہ الشہاب

الثاقب، مقدمہ رسائل چاند پوری، فاضل بریلوی، وغیرہ

(اشاعت السنۃ، شمارہ 7، جلد 9، صفحہ 194)

106 تذکرہ صادق، از عبدالرحیم

107 ملاحظہ ہو کتاب (Wahabi Trils)

108 انڈین مسلم، ص ۳۲

109 تاریخ المحدثین کے متعلق ہم ایک مستقل رسالہ تصنیف کریں گے یہ علامہ مرحوم کے مستقبل کے عزائم میں

شامل تھا، لیکن بہت سے دوسرے منصوبوں کی طرح یہ بھی نامکمل رہ گیا۔ ”ان الله فعال لما يريد“

110 وہابی تحریک، ص ۲۹۲

111 تذکرہ صادق

112 ایضاً

113 وہابی تحریک، ص ۳۱۵

114 تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اس کتاب کا باب ”بریلویت اور تکفیری افسانے“ علاوہ ازیں ان کتابوں کی طرف رجوع کیجئے: آئینہ صداقت، مقدمہ شہاب ثاقب، مقدمہ رسائل چاند پوری، فاضل بریلوی، از مسعود احمد بریلوی۔

115 ملاحظہ ہو اعلام بان ہندوستان، دارالاسلام، ص ۱۹، ۲۰

116 مقدمہ دوام العیش، از مسعود احمد، ص ۱۵

117 ایضاً ص ۱۷

118 دوام العیش، ص ۶۳، مطبوعہ بریلی، ص ۹۵، مطبوعہ لاہور

119 المحبۃ المومنین، از احمد رضا، ص ۱۵۵۔

120 مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی یہی فتویٰ تھا۔

121 المحبۃ المومنین، ص ۲۱۰۔

122 المحبۃ المومنین، ص ۲۰۶

123 ملاحظہ ہو خاتمۃ الکتاب، ص ۲۱۱

124 دوام العیش، ص ۴۶

125 مقدمہ دوام العیش، ص ۱۸

126 مقدمہ دوام العیش، ص ۱۸

127 کتابی دنیا مقالہ حسن نظامی، ص ۲، از مقدمہ دوام العیش، ص ۱۸

128 (Indian Muslims) ص ۴۳۳، مطبوعہ کیمبرج یونیورسٹی، ۱۹۷۷ء

فصل: وصالِ اعلیٰ حضرت

میرادین و مذہب

جناب بریلوی کی موت ذاتِ الجنب کے مرض سے واقع ہوئی۔ مرتے وقت انہوں نے چند وصیتیں کیں جو ”وصایا شریف“ کے نام سے ایک رسالے میں شائع ہوئیں۔ احمد رضا خاں صاحب نے مرتے وقت کہا: ”میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔“ 129

ظہیر صاحب ذکرِ وصال کو اس لئے لائے کہ پوری کتاب میں ان کی سیرت کو جھوٹ و تحریفوں سے داغ دار کرنے کی کوشش مکمل ہو سکے اب وصال کو بھی جھوٹ بول کر ایسا ظاہر کروں کہ لوگ مزید متنفر ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ذاتِ الجنب کے مرض سے نہیں بلکہ اسہال کے مرض سے ہوا تھا جیسا کہ حیاتِ اعلیٰ حضرت میں مذکور ہے۔

(حیاتِ اعلیٰ حضرت، جلد 1، صفحہ 94، کشمیر انٹرنیشنل، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی وصیت میں فرمایا: ”میرادین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا“ اس پر اعتراض کرتے ہوئے وہابی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دینِ محمدی کو چھوڑ کر اپنے دین پر چلنے کا کہا۔ انہوں نے کوئی نیا مذہب بنایا تھا جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی وصیت کی۔ جبکہ وہابیوں کا یہ اعتراض کم علمی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نیا دین نہیں بنایا تھا بلکہ گمراہ لوگوں کے باطل عقیدے کا رد فرما کر دینِ محمدی کی تجدید کی تھی اور اس پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ اسی لئے آپ نے فرمایا کہ میرادین جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا۔ اب وہابیوں کو چیلنج ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے نظریات کو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کر کے دکھائیں، اگلے باب میں ظہیر صاحب نے ان عقائد کو غلط ثابت کرنے کے لئے پورا زور لگایا ہے لیکن کوئی ایسا عقیدہ ثابت نہیں کر سکے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ”میرے دین و مذہب پر قائم رہنا“ بالکل جائز ہے۔ لفظ دین سے کوئی نئی شریعت مراد ہونا ضروری نہیں کیونکہ لفظ دین کا ایسا استعمال تو حدیثِ پاک میں ہوا ہے چنانچہ ابوداؤد و شریف کی سند حسن حدیثِ پاک ہے ((الرجل علی دین خلیلہ، فلینظر أحدکم من یخالل)) ترجمہ: آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے تو غور کرے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الادب، باب من یؤمر أن یجالس، جلد 4، صفحہ 259، المكتبة العصرية، بیروت)

یہ حدیثِ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاویٰ رضویہ میں بھی نقل کی ہے۔ گویا آپ کا یہ فرمانا حدیثِ پاک کی

روشنی میں تھا۔ مشہور رائٹر شیخ محمد اکرام اعلیٰ حضرت کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”انہوں (امام احمد رضا بریلوی) نے نہایت شدت سے قدیم حنفی طریقوں کی حمایت کی۔“

(موج کوثر، صفحہ 70، طبع ہفتم، 1966ء)

بلکہ اہل حدیث کے شیخ الاسلام مولوی ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں: ”امرتسریں مسلم آبادی، غیر مسلم آبادی (ہندو سکھ وغیرہ) کے مساوی ہے، اسی سال قبل پہلے سب مسلمان اسی خیال کے تھے، جن کو بریلوی حنفی خیال کہا جاتا ہے۔“

(شمع توحید، صفحہ 40، مطبوعہ، سرگودھا)

ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا دین کوئی نیا نہیں تھا بلکہ وہی دین تھا جس پر ائمہ کرام، صوفیا کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے جس کا اعتراف خود وہابیوں کے پیشوا امرتسری نے بھی کیا۔

اعلیٰ حضرت کی بد مذہبوں سے دور رہنے کی نصیحت

ﷺ نیز انہوں نے کہا: ”پیارے بھائیو! مجھے معلوم نہیں میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں۔ تم مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں جو تم کو بہکانہ چاہتے ہیں اور فتنے میں

ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ مثلاً دیوبندی وغیرہ۔“ 130 ﷺ

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں دیگر فرقوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ شیعوں سے بھی بچنے کا کہا تھا چونکہ ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو شیعہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے اس لئے پوری وصیت نہیں لکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی وصیت میں فرمایا وہ یہ ہے: ”تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں طرف ہیں جو تم کو بہکانہ چاہتے ہیں اور فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو، دیوبندی ہوئے، رافضی ہوئے، نجری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑالوی ہوئے، غرض کتنے ہی فرقے ہوئے اور اب سب سے نئے گاندھوی ہوئے، جنہوں نے ان سب کو اپنے اندر لے لیا، یہ سب بھیڑیے ہیں، تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں، ان کے حملوں سے ایمان کو بچاؤ۔“

اگر فقیر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی اس عبارت کی تشریح کرے تو بجز اللہ! کئی صفحے لکھ دے۔ مختصر یہ ہے کہ جتنے بھی گمراہ فرقے آتے ہیں وہ سنیوں ہی کو گمراہ کر کے اپنے فرقے میں لاتے ہیں، آج جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان سب میں موجود لوگوں کو

دیکھ لیں ان کے باپ دادا سنی ہی تھے بلکہ پہلے خود یہ سنی تھے۔ یہی وہابیوں کا حال دیکھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں اور ان کے بعد جب تک سنیوں نے اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو اپنائے رکھا ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، لوگ انہیں گستاخ سمجھتے ہوئے اپنی مسجدوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ پھر جب والدین کی اپنے بچوں کے عقائد کی طرف عدم توجہ ہوئی اور سنی مساجد میں جاہل صلح کلیت کی ماری انتظامیہ بنا شروع ہو گئی تو یہی وہابی مولویوں نے سنیوں کی مساجد میں آکر درس و بیان سے مسلمانوں کے عقائد خراب کر دیئے۔ آج بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیا جائے تو یہ دین مزید تفرقہ سے بچ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گمراہوں سے بچنے کا کہنا عین حدیث پاک کی تعلیم تھا چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بد مذہبوں کے متعلق فرماتے ہیں ”ایاکم وایاہم لا یضلو نکم ولا یفتنونکم“ ترجمہ: تم ان سے سخت بچو کہ نہ وہ تمہیں گمراہ کریں نہ ہی فتنہ میں ڈالیں۔

(صحیح مسلم، باب النہی عن الروایۃ عن الضعفاء الخ، جلد 1، صفحہ 12، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

ایصالِ ثواب کرنے کی تلقین

اور وصیت کے آخر میں کہا: ”اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ میں ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں، دودھ کا برف خانہ ساز، اگرچہ بھینس کے دودھ کا ہو، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فیرنی، ارد کی پھریری، دال مع ادرك و لوازم، گوشت بھری کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف اور روزانہ ایک چیز ہو سکے، یوں کیا کرو یا جیسے مناسب جانو۔۔۔“

پھر حاشیے میں درج ہے: دودھ کا برف، دوبارہ پھر بتایا، چھوٹے مولانا نے عرض کیا: اسے تو حضور پہلے لکھا چکے ہیں! فرمایا: پھر لکھو۔ انشاء اللہ مجھے میرا رب صرف برف ہی عطا فرمائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک صاحب دفن کے وقت بلا اطلاع دودھ کا برف خانہ ساتھ لے آئے۔ 131

یہاں ظہیر صاحب اس وصیت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری وصیت پڑھ لیں اس میں کیا شرعی قباحت ہے، آپ نے مرغوب کھانوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اللہ عزوجل کی راہ میں وہ چیز صدقہ کرنا چاہئے جو اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم ہر گز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہِ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو

معلوم ہے۔

(سورۃ آل عمران، سورت 3، آیت 92)

اعلیٰ حضرت کے جنازے پر مسلمانوں کی تعداد

بریلوی مکتب فکر کے اعلیٰ حضرت کی وفات 25 صفر 1340ھ بمطابق 1921ء 68 برس کی عمر میں ہوئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جناب بریلوی کا جنازہ قابل ذکر حاضری سے محروم تھا۔ بہر حال ہم اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہہ سکتے کیونکہ بغیر دلیل کے کوئی حکم لگانا ہم اپنے اسلوب تحریر کے منافی تصور کرتے ہیں۔ تاہم قرآن و شواہد سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عوام ان کی تلخ لسانی، بات بات پر تکفیر کے فتوؤں اور انگریز کی عدم مخالفت کی وجہ سے ان سے متنفر ہو گئے تھے۔ 132

اس بات کا اعتراف ایک بریلوی مصنف نے بھی کیا ہے کہ مسلمان امام احمد رضا سے متنفر ہو گئے تھے۔ نیز ان کے مرید و معتقد بھی اختلاف خلافت کے سبب ان سے برگزشتہ ہو گئے تھے۔ ویسے بھی بریلویت کے پیروکار چونکہ اپنے امام و مجدد کے بارے میں بہت زیادہ غلو و مبالغہ کے عادی ہیں اگر جنازے کی حاضری کسی عام عالم دین کے جنازے کے برابر بھی ہوتی تو ان کی تصانیف اس سلسلے میں مبالغہ آمیز دعوؤں سے بھری ہوتیں۔۔۔۔۔ جب کہ انہوں نے اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ البتہ بریلوی قوم حاضری کے علاوہ ان کے جنازے کے بارے میں دوسرے چند ایک مبالغوں سے باز نہیں آئی۔

یہ ظہیر صاحب کا مسلسل جھوٹ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے لوگ متنفر ہو گئے تھے، جگہ جگہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے جھوٹے حوالے دیتے جا رہے ہیں۔ ان دیئے گئے حوالوں میں ہرگز ایسا نہیں لکھا ہوا۔ جہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ میں لوگوں کی شرکت کا تعلق ہے تو سید الطاف علی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”حضرت کی میت ان کی جائے قیام محلہ سوداگراں سے شہر کے باہر تین چار میل کے فاصلہ پر دریائے رام گنگا کے کنارے واقع عید گاہ، جہاں وہ عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے، لے جائی گئی۔ اس وقت سخت گرمی اور دھوپ تھی، لیکن اس کے باوجود جلوس اور نماز میں کم از کم دس ہزار عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔۔۔ اس روز پورے شہر میں ہر شخص کو بے پناہ صدمہ تھا۔“

(جہان رضا، صفحہ 113، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 277، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اتنے جھوٹ و بہتان باندھنے کے باوجود ظہیر صاحب ایک اور جھوٹ بولتے ہوئے کہتے ہیں: ”بغیر دلیل کے کوئی حکم لگانا ہم اپنے اسلوبِ تحریر کے منافی تصور کرتے ہیں۔“ اس طرح کے لچھے دار بیان عوام کو بہکانے کے لئے ہوتے ہیں مگر ظہیر کو معلوم نہیں کہ عوام کو اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت سے بہکانا کوئی آسان کام نہیں۔

حوالہ جات (البریلویہ)

129 وصایا شریف، ص 10، ترتیب حسنین رضا مطبوعہ ہند

130 اعلیٰ حضرت بریلوی، از بستوی، ص 105

131 بستوی، 9، 10

132 بستوی، ص 111

133 مقدمہ دوام العیش، از مسعود احمد ص 18

134 ایضاً

فصل: شانِ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو علمائے کرام نے اپنے تاثرات دیئے، ظہیر صاحب اسے مبالغہ آرائی قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

فرشتوں کا مومن کے جنازہ میں شرکت کرنا اور جنازہ اٹھانا

ﷺ ایک صاحب لکھتے ہیں: ”جب جناب احمد رضا صاحب کا جنازہ اٹھایا گیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ

اسے فرشتوں نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے۔“ 135 ﷺ

اس میں کوئی بات خلاف شرع ہے؟ کیا ملائکہ کا کسی عالم دین، ولی اللہ کے جنازے میں شریک ہونا، اسے اٹھانا حدیث پاک میں ناممکن فرمایا گیا ہے۔ بلکہ حدیث پاک سے تو یہ ثابت ہے کہ ملائکہ ہر مومن کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے ”عن ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناسا ركبنا علی دوابهم فی جنازة، فقال ((ألا تستحيون أن ملائكة الله يمشون علی أقدامهم، وأنتم ركبنا؟)) ترجمہ: حضرت ثوبان مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنازہ میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی سواریوں پر سوار ہیں، آپ نے فرمایا تم کو حیا نہیں آتی کہ ملائکہ پیدل چل رہے ہیں اور تم سوار ہو۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی شہود الجنائز، جلد 1، صفحہ 475، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”وہذا الحدیث يدل علی أن الملائكة تحضر الجنازة والظاهر أن ذلك عام مع المسلمين بالرحمة ومع الكفار باللعنة“ ترجمہ: اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ فرشتے ہر مسلمان کے جنازے میں بطور رحمت شریک ہوتے ہیں اور کافر کے جنازے میں لعنت بھیجتے ہوئے شریک ہوتے ہیں۔

(شرح سنن ابن ماجہ، صفحہ 106، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

جہاں تک فرشتوں کا کسی نیک ہستی کا جنازہ اٹھانے کا تعلق ہے تو یہ بھی ثابت ہے چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے

”عن أنس بن مالك قال لما حملت جنازة سعد بن معاذ قال المنافقون ما أخف جنازته وذلك لحكمه في بني

قريظة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((إن الملائكة كانت تحمله) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقوں نے کہا کہ سعد نے جو بنو قریظہ کے خلاف فیصلہ کیا تھا اس کے سبب ان کا جنازہ ہلکا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا: ان کا جنازہ فرشتوں نے اٹھایا ہوا تھا۔

(سنن الترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جلد 5، صفحہ 690، مصطفیٰ البابی، مصر)

نبی کریم ﷺ کو کسی عاشق کے وصال کا علم ہونا

بستوی صاحب فرماتے ہیں کہ امام احمد رضا کی وفات کے بعد ایک عرب بزرگ تشریف لائے، انہوں نے کہا 25 صفر المظفر 1340ء کو میری قسمت بیدار ہوئی! خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر دربار ہیں۔ لیکن مجلس پر ایک سکوت طاری ہے۔ قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے۔ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا (فداک ابی وامی) کس کا انتظار ہے؟ فرمایا: احمد رضا کا انتظار ہے۔ میں نے عرض کیا احمد رضا کون ہیں؟ فرمایا: ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد مجھے مولانا کی ملاقات کا شوق ہوا۔ میں ہندوستان آیا اور بریلی پہنچا تو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہی 25 صفر ان کی تاریخ وصال تھی۔ 136

اس میں بھی کیا خلاف شرع بات ہے؟ کیا قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی؟ کیا یہ ناممکن ہے کہ نبی کریم کو پتہ چل جائے کہ میرا کونسا عاشق دنیا سے رخصت ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے؟ ایسے کثیر واقعات اس پر دلیل ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کی شرح ارشاد الساری کے شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتے ہیں ”قال عبد الواحد بن آدم الطواويسي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم و معه جماعة من اصحابه و هو واقف في موضع فسلمت عليه فردّ عليّ السلام فقلت ما وقوفك هنا يا رسول الله؟ قال انتظر محمد بن اسماعيل، قال فلما كان بعد ايام بلغني موته فنظرت فاذا هو في الساعة التي رايت فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما ظهر امره بعد وفاته خرج بعض مخالفيه الى قبره و اظهروا التوبة و الندامة“ ترجمہ: حضرت عبد الواحد آدم

طوا ویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت کو ایک جگہ کھڑے دیکھا۔ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور عرض کی یا رسول اللہ! آپ کس لئے کھڑے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں محمد بن اسماعیل (یعنی امام بخاری) کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد مجھے امام بخاری کے وصال کا علم ہوا، میں نے جب غور کیا تو یہ اسی دن فوت ہوئے تھے جس دن مجھے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی۔ جب یہ بات امام بخاری کے مخالفین کو پہنچی تو وہ ان کی قبر پر آئے اور توبہ اور ندامت کا اظہار کیا۔

(ارشاد الساری، جلد 1، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو خواب میں آکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی کہ آج تم اپنا روزہ ہمارے پاس آ کر کھولو گے۔ امام بخاری کے استاد محترم حضرت ابن شیبہ روایت کرتے ہیں ”عن أم هلال بنت وکیع، عن امرأة عثمان قالت أغفى عثمان فلما استيقظ قال إن القوم يقتلونني، قلت كلا يا أمير المؤمنين، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، قال قالوا: ((أفطر عندنا الليلة)) أو قالوا ((إنك تفطر عندنا الليلة)) ترجمہ: حضرت ام ہلال بنت وکیع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی نیند سوئے اور جب نیند سے جاگے تو فرمایا مجھے لوگ قتل کر دیں گے۔ آپ کی زوجہ نے کہا نہیں اے امیر المؤمنین ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا ہے کہ آج تم رات ہمارے پاس روزہ افطار کرو گے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الایمان، ما ذکر عن عثمان، رضی اللہ عنہ فی الرؤیا، جلد 6، صفحہ 181، مکتبۃ الرشید، الریاض)

بارگاہ رسالت میں بریلوی حضرات نے اپنے امام کی مقبولیت کو ثابت کرنے کے لیے جن من گھڑت واقعات اور دعوؤں کا سہارا لیا ہے ان میں سے ایک ”وصایا شریف“ میں بھی درج ہے وہ (یعنی احمد رضا) آپ کی خوشبوؤں سے بے ہوش ہوئے سدھارے۔ 137

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد رضا کو غسل دینے کے لیے خصوصی طور پر آب زمزم اور عطر کسی حاجی کے ہاتھ ارسال کیا تا کہ احمد رضا صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت مدینہ منورہ کی خوشبو سے معطر

ہوں۔ العیاذ باللہ۔

وصایا شریف کی اصل عبارت یہ ہے: ”عین وقت غسل ایک حاجی صاحب اعلیٰ حضرت قبلہ سے ملنے تشریف لائے انہیں یہاں آکر وصال شریف کی خبر ہوئی، تحفہ میں زم زم شریف اور مدینہ طیبہ کا عطر اور دیگر تبرکات ساتھ لائے تھے۔ زم زم شریف میں کافور ترکیا گیا اور خلعت رخصت میں لگا دیا گیا۔ تاجدار مدینہ کے قربان (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مدینہ طیبہ سے سرکاری عطائیں عین وقت پر پہنچیں وصال محبوب کے لئے وہ ان کی خوشبوؤں سے بسے ہوئے سدھارے۔“

(وصایا شریف، صفحہ 28)

ظہیر صاحب کی نقل کردہ عبارت اور اصل عبارت میں فرق نمایاں ہے۔ حضور علیہ السلام کی عطائیں انہی عاشقوں پر ہوتی ہے جو عطاؤں کو ماننے والے ہیں، وہابی عطاؤں کے منکر ہیں اور رہیں گے۔

اگر مبالغت کا ذکر شروع ہو ہی گیا ہے تو مناسب ہے کہ چند مزید مبالغہ آمیز اقوال ذکر کر دیئے

جائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی پر مبنی کسی بریلوی کا قول ہے: ”میں نے بعض مشائخ کو

کہتے سنا ہے: امام احمد رضا کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔“ 138

اس اعتراض کا پہلے بھی جواب دیا گیا ہے لیکن ظہیر صاحب کا حافظہ کمزور لگتا ہے جو ایک اعتراض بار بار ذکر کرتے ہیں۔ پہلے اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ عبارت تحریف شدہ ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: ”امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے مولانا حسنین رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آ گیا۔ یعنی اعلیٰ حضرت قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کے زہد و تقویٰ کا مکمل نمونہ تھے۔“

(البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صفحہ 112، مکتبہ قادریہ، لاہور)

گزشتہ دو صدی کے اندر کوئی ایسا جامع عالم نظر نہیں آتا۔ 139

ایک اور بریلوی مصنف ارشاد کرتے ہیں: ”آپ کی علمی جلالت اور علمی کمال کی کوئی نظیر نہیں۔ امام احمد

رضا صاحب اپنے علم اور اصابت رائے میں منفرد تھے۔“ 140

اور: ”امام احمد رضا صاحب نے دین کی تعلیمات کو از سر نو زندہ کیا۔“ 141

فتاویٰ رضویہ میں ہزار ہا مسائل (142) ایسے ہیں جن سے علماء کے کان بھی آشنا نہیں۔ 143
 اگر امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ علیہ فتاویٰ رضویہ کو دیکھ لیتے تو اس کے مؤلف کو اپنے جملہ اصحاب میں شامل فرما لیتے۔ 144
 ایک دوسرے بریلوی مصنف کا کہنا ہے: ”امام احمد رضا اپنے دور کے امام ابوحنیفہ تھے۔“ 145
 ایک اور بریلوی مصنف مبالغہ آراء ہیں: ”امام احمد رضا کے دماغ میں امام ابوحنیفہ کی مجتہدانہ ذہانت ابو بکر رازی کی عقل اور قاضی خاں کا حافظہ تھا۔“ 146

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے اعلیٰ حضرت کے متعلق تاثرات

کیا یہ ناممکن ہے؟ کئی بزرگان دین کے علم و عمل کے متعلق علمائے اسلاف نے ایسے الفاظ فرمائے ہیں۔ اگر اس پر لکھنے بیٹھیں تو کئی صفحے بھر جائیں، صرف ایک شخصیت کا حوالہ کافی ہے جسے وہابی بھی مانتے ہیں چنانچہ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال صاحب امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شان میں فرماتے ہیں: ”وہ (امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ) بے حد ذہین اور باریک بین عالم دین تھے، فقہی بصیرت میں ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے فتاویٰ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے بہرہ ور اور پاک و ہند کے کیسے نابغہ روزگار فقیہ تھے۔ ہندوستان کے اس دور متاخرین میں ان جیسا طباع اور ذہین فقیہ بہ مشکل ملے گا۔“

(مقالاتِ یومِ رضا، جلد 3 صفحہ 10، مطبوعہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کے مظہر

بریلوی حضرات نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنے امام و مجدد کو ”آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری“ کا مصداق ٹھہراتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے لکھا ہے: ”امام احمد رضا حق میں صدیق اکبر کا پرتو، باطل کو چھانٹنے میں فاروق اعظم کا مظہر، رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر اور باطل شکنی میں حیدری شمشیر تھے۔“ معاذ اللہ۔ 147

ظہیر صاحب جو زبردستی اسے توہین قرار دے رہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں مظہر کا معنی ہی پتہ نہیں۔ یہاں مظہر کا معنی معاذ اللہ برابری نہیں بلکہ عکس ہے۔ مسند احمد میں ہے ”عن جابر بن عبد اللہ قال لما أراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أن یخلف علیہ، قال قال له علی ما یقول الناس فی إذا خلفتہ؟ قال فقال ((أما ترضی

أَنْ تَكُونَ مَنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی نے عرض کی جب آپ مجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ میرے لئے ایسے ہی ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کیلئے ہارون علیہ السلام تھے۔ مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه، جلد 23، صفحہ 9، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اب کیا یہاں حضرت علی المرتضیٰ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے برابر پائی جا رہی ہے؟ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لَنْ يَخْلُو الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ بِهِمْ تَغَاثُونَ وَبِهِمْ تَرْزُقُونَ وَبِهِمْ تَمُطَّرُونَ“ ترجمہ: ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مشابہت رکھنے والے تیس شخص زمین پر ضرور رہیں گے، انہیں کی بدولت تمہاری فریاد سنی جاتی ہے اور انہیں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور انہیں کی برکت سے بارش ہوتی ہے۔ (کنز العمال بحوالہ حب فی تاریخہ، جلد 12، صفحہ 342، مؤسسة الرسالة، بیروت)

تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا مظہر کہا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”ابوبکر مظہر صفتِ الہی تھے۔ لہذا ان کی شان میں فرمایا ((ارحم امتی بامتی ابوبکر)) میری امت میں سے میری امت پر سب سے زیادہ مہربان ابوبکر ہیں۔ پس کام مسلمانوں کا کہ موردِ رحمتِ الہی ہیں، اس کو ان کے حوالہ کیا اور علی مرتضیٰ کہ شیر خدا مظہرِ جلال و قہرِ الہی تھے کافر کشی شیوہ ان کا تھا۔“

(تحفہ اثنا عشریہ (مترجم)، صفحہ 567، انجمن تحفہ ناموس اسلام، کراچی)

ولی کی کرامت معجزہ نبی سے ہے

ﷺ اس پر بھی مستزاد: ”اعلیٰ حضرت معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک معجزہ تھے۔“ 148
قارئین کو علم ہونا چاہئے کہ معجزہ اس خرقِ عادت شے کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر صادر ہو۔ اب یہ بریلوی حضرات ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا احمد رضا کی ذات کی پیدائش یا ان کی صفات اور خصائل خلافِ عادت تھیں؟ اور پھر چودھویں صدی میں ان کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے

ہوسکتا ہے؟ ﷺ

شرعی طور پر ایسا کہنا بالکل جائز ہے کہ اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھے۔ ولی اللہ کی کرامت کے متعلق صراحت ہے کہ یہ کرامت نبی علیہ السلام کا معجزہ ہوتی ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”جواب عن قول المعتزلة المنكرين للكرامات للأولياء، لأنها لو ظهرت لاشتبهت بالمعجزة فلم يتميز النبي من غيره. والجواب أن المعجزة لا بد أن تكون ممن يدعى الرسالة تصديقا لدعواه، والولي لا بد من أن يكون تابعا للنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه، لأنه لا يكون وليا ما لم يكن محقا في ديانته واتباعه لنبيه“ ترجمہ: معتزلہ منکرین کرامات اولیاء جو دلیل بناتے ہیں کہ اگر کرامات ظاہر ہو جائیں تو معجزہ میں شبہ ہو جائے گا اور نبی اور غیر نبی میں تمیز نہیں رہے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معجزہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ مدعی رسالت سے اس کی تصدیق کیلئے ظاہر ہو اور ولی کے لئے ضروری ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے تابع ہو اور اس کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوسکتا جب تک وہ دیندار اور نبی علیہ السلام کا فرمانبردار نہ ہو۔

(ردالمحتار، کتاب الطلاق، فصل فی ثبوت النسب، جلد 3، صفحہ 551، دارالفکر، بیروت)

وہابی مولوی سعید بن علی بن وہب القحطانی اپنی کتاب ”فقہ الدعوة فی صحیح الإمام البخاری“ میں لکھتا ہے ”قد جزم الإمام ابن تيمية رحمه الله أن كرامات الأولياء من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضح أن الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم“ ترجمہ: ابن تیمیہ نے تاکید کی کہ کرامات اولیاء معجزات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اور یہ واضح کیا کہ یہ کرامات نبوت محمدی پر دلیل ہیں۔

(فقہ الدعوة فی صحیح الإمام البخاری، جلد 1، صفحہ 768، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد)

جس طرح ولی اللہ کی کرامت کو نبی کا معجزہ کہہ سکتے ہیں، اسی طرح ولی اللہ کو بھی نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ اپنے اخلاق و کردار سے نبی علیہ السلام کا مطیع ہونے کا ثبوت دیتا ہے اور نبی کی ذات خود سراپا معجزہ ہوتی ہے۔

اللہ عزوجل کی حجت سے کیا مراد ہے؟

جناب بریلوی کے اس معتقد نے تو انہیں معجزہ ہی کہا تھا۔ ان کے ایک اور پیروکار نے تو انہیں واجب

الاطاعت نبی کے مقام پر فائز قرار دے دیا۔ وہ کہتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت زمین میں اللہ تعالیٰ کی حجت تھے۔“ 149
اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی حجت تو نبی کی ذات ہی ہوتی ہے۔ بریلوی حضرات سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر
جناب خاں صاحب کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کی بات کو ٹھکرایا گیا اور ان کی اتباع اور اطاعت سے انکار کیا
گیا تو یہ رب کائنات کی طرف سے پیش کی جانے والی دلیل و حجت کو ٹھکرانے کے مترادف ہوگا۔

ان تمام مبالغہ آمیز دعوؤں سے ثابت ہوتا ہے کہ خاں صاحب بریلوی کے متبعین ان کی ذات کو مقدس
قرار دینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہیں۔ ہم گزشتہ صفحات میں یہ بیان کر آئے
ہیں کہ بریلوی حضرات اپنے مجدد اعلیٰ حضرت کو غلطیوں سے مبرا اور معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں۔ اور بلاشبہ عصمت
انبیائے کرام علیہ السلام کی خاصیت ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی امتی کو معصوم سمجھنا ختم نبوت سے
انکار کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سوء الاعتقادی سے محفوظ رکھے۔
آمین۔ ﷻ

ہم اللہ عزوجل سے یہی دعا مانگتے ہیں جو ظہیر و مترجم نے لکھی (اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور سوء
الاعتقادی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔) مگر لگتا ہے ظہیر صاحب اور مترجم نے یہ دعا فقط لکھی ہے دل سے مانگی نہیں کہ اگر واقعی یہ
دعا مانگتے تو اس طرح کی جاہلانہ روش اختیار نہ کرتے۔

بہر کیف یہ تحریر ظہیر و مترجم کی کم علمی اور شدت پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ ظہیر صاحب کو ”حجة اللہ“ کے معنی کا پتہ ہی نہیں
۔ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لیا ہے کہ اللہ کی حجت صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہوتی ہے جبکہ کتب حدیث مثل سنن
الدارمی، شعب الایمان، مصنف ابن ابی شیبہ میں احادیث ہیں ”عن الحسن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ((العلم علمان علم فی القلب فذاک العلم النافع و علم علی اللسان فتلك حجة اللہ علی
عبادہ)) ترجمہ: حضرت حسن سے مروی رسول اللہ نے فرمایا: علم دو طرح کا ہے۔ ایک علم قلب ہے جو علم نافع ہے اور ایک علم لسان
ہے جو اللہ عزوجل کی حجت ہے لوگوں پر۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الزہد، ما ذکر عن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الزہد، جلد 7، صفحہ 82، مکتبۃ الرشید، الریاض)

دیکھیں! صراحۃً حدیث نبوی میں علم کو حجة اللہ کہا گیا۔ دراصل حجت کا مطلب دلیل ہے۔ جس طرح

قرآن، حدیث، انبیاء علیہم السلام حجۃ اللہ ہیں، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، صوفیا کرام اور علمائے کرام بھی حجۃ اللہ ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے، لوگوں کو شریعت پر چلانے والے ہوتے ہیں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ ”تلبیس ابلیس“ میں فرماتے ہیں ”أن سهل بن عبد الله يقول أنا حجة الله على الخلق فاجتمعوا عنده فأقبل عليه الزبيری فقال له بلغنا أنك قلت أنا حجة الله على الخلق فبماذا أنبى أنت أصدق أنت قال سهل لم أذهب حيث تظن ولكن إنما قلت هذا هذا لأخذى الحلال“ ترجمہ: حضرت سهل بن عبد اللہ نے کہا میں لوگوں پر اللہ عزوجل کی حجت ہوں۔ لوگ ان کے پاس جمع ہوئے اور زبیری نے ان سے پوچھا ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں لوگوں پر اللہ عزوجل کی حجت ہوں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نبی ہیں یا صدیق ہیں؟ حضرت سهل نے کہا کہ آپ جیسا گمان رکھتے ہیں میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے یہ اس لئے کہا کہ میں حلال کو اپناتا ہوں۔

(تلبیس ابلیس، صفحہ 185، دار الفکر، بیروت)

کئی کتب میں علمائے کرام کو حجۃ اللہ کہا گیا ہے۔ شرف المصطفیٰ میں عبد الملک بن محمد بن ابراہیم النیسابوری (المتوفی 407) رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قال أبو العباس الزاهد كان أبو علي في عصره حجة الله على خلقه“ ترجمہ: حضرت ابو العباس زاہد نے فرمایا کہ ابو علی اپنے دور میں لوگوں پر اللہ عزوجل کی حجت تھے۔

(شرف المصطفیٰ، جلد 5، صفحہ 284، دار البشائر الإسلامية، مکہ)

خود وہابی مولوی سخاوت علی جوہپوری نے نذیر حسین دہلوی کو حجۃ اللہ علی العالمین کہتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تفصیلش در معیار الحق مصنفہ مولانا حجۃ اللہ علی العالمین مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب دامت برکاتہ علی کافیہ الخلق مرقوم۔“

(الحياة بعد الممات، صفحہ 523، مکتبہ شعیب، کراچی)

نواب صدیق حسن خاں کی تعریف میں وہابی مولوی عبدالباری سہسوانی لکھتا ہے:-

هو حجة لله قاهرة هو بيننا اعجوبة الدهر

هو اية في الخلق ظاهرة انواره اربت على الفجر

اس کے باوجود یہ تصریح کرتے ہیں ”وثنائي هذا عليه ليس من المبالغة في شيء“ ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کی حجت

قاہرہ ہیں، وہ ہمارے درمیان زمانے کا عجوبہ ہیں، وہ مخلوق میں آیت ظاہرہ ہیں، جس کے انوار صبح صادق سے زیادہ ہیں۔ اس

میں کچھ مبالغہ نہیں۔“

(خاتمہ ابجد العلوم جلد 3، صفحہ 294، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 282، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت کا گرتے والا واقعہ

گزشتہ غلو آمیز دعووں کے علاوہ چند اور مبالغات کا ذکر کر کے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ساڑھے تین برس کی عمر میں جناب احمد رضا ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے صرف ایک بڑا سا کرتہ زیب تن کیا ہوا تھا، سامنے سے طوائفیں آ رہی تھیں، انہوں نے اپنا کرتہ اٹھایا اور دامن سے آنکھیں چھپالیں۔ طوائفوں نے کہا: ”واہ منے میاں! آنکھیں تو چھپالیں مگر سترنگا کر دیا۔“ ساڑھے تین برس کی عمر میں بریلویت کے موس نے جواب دیا: ”جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔“ 150

اب ان سے کوئی پوچھے کہ ساڑھے تین برس کی عمر میں خاں صاحب کو کیسے علم ہو گیا کہ آنے والی طوائفیں ہیں؟ اور پھر جس بچے نے ابھی ستر ڈھانپنا شروع نہ کیا ہوا سے نظر اور دل کے بہکنے سے ستر کے بہکنے کا جنسی راز کیسے معلوم ہو گیا؟ لیکن جھوٹ بولنے کے لیے عقل و خرد کا ہونا تو ضروری نہیں۔

اعلیٰ حضرت کے حکمت بھرے الفاظ پر اعتراض کا جواب

بڑا تعجب ہوا کہ ظہیر صاحب کو یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کے لیے عقل و خرد کا ہونا ضروری نہیں۔ بہر کیف جہاں تک طوائف کے علم کا مسئلہ ہے تو یہ کوئی بعید نہیں، جس نے یہ واقعہ بتایا ہے ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو کہ یہ عورتیں طوائفیں ہیں جیسا کہ گلی محلے کی بدکار عورتوں کے متعلق لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ پھر بچپن میں ایسی حکمت بھری بات ہونا بھی ناممکن نہیں، احادیث میں تو چند ماہ کے بچوں کا حکمت بھرا کلام ثابت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے واقعہ میں وہاں موجود چھوٹے بچے نے فیصلہ کیا تھا۔ جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے ﴿قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔

(سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 26)

اس آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین خصوصاً امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”وقال العوفی عن ابن عباس فی قوله (وشهد شاهد من أهلها) قال كان صبیا فی المهد وكذا روى عن أبی هريرة، وهلال بن يساف، والحسن، وسعيد بن جبیر والضحاك بن مزاحم: أنه كان صبیا فی الدار واختاره ابن جرير وقد ورد فيه حديث مرفوع فقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد هو ابن سلمة أخبرني عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم أربعة وهم صغار فذكر فيهم شاهد يوسف“ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی اس آیت: ”اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔“ کی تفسیر میں فرمایا وہ گواہ جھولے میں پڑا بچہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، ہلال بن یساف، حسن، سعید بن جبیر اور ضحاک بن مزاحم رحمہم اللہ سے مروی ہے کہ وہ اس گھر کا ایک بچہ تھا اور ابن جریر نے اسے اختیار کیا ہے۔ اس پر مرفوع حدیث وارد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ چار بچوں نے بہت چھوٹی عمر میں کلام کیا ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ کا تذکرہ بھی کیا۔

(تفسیر القرآن العظیم، فی تفسیر، سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 26، جلد 4، صفحہ 383، دار طیبہ)

جب جھولے میں پڑا بچہ رب تعالیٰ کی عطا سے حکمت والا کلام بول سکتا ہے تو ساڑھے تین سال کے بچے کا ایسے حکمت بھرے الفاظ بولنا کیسے ناممکن ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے بچے نے جواب دیا کہ میں پھسلوں گا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ پھسلیں گے تو امت پھسل جائے گی۔ اس طرح کے کثیر واقعات ہیں فقط ایک واقعہ روض الریاحین کا پیش خدمت ہے: ”شہر بصرہ کی ایک گلی میں بچے اخروٹ اور بادام سے باہم کھیل رہے تھے۔ حضرت بہلول دانا مجذوب کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا تھوڑی دوری پر ایک کمسن بچہ تنہا کھڑا ہے چہرے پر حزن و غم کے آثار ہیں اور آنکھوں سے اشک رواں ہیں۔ حضرت بہلول: میاں صاحبزادے! آپ شاید اس لئے رورہے ہیں کہ آپ کے پاس کھیلنے کو اخروٹ اور بادام نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کے لئے اخروٹ فراہم کر دوں۔ بچہ: جناب! کیا ہم کھیل کود کے لئے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت بہلول: پھر کس کام کے لئے پیدا ہوئے؟ بچہ: ہم تو اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ علم حاصل کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت بہلول: رب تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے آپ کو اس مختصر سی عمر میں یہ علم کہاں سے ملا؟ بچہ: رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا

خَلَقْنَاكُمْ عِبَادًا وَآتَيْنَاكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ: کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول اور بیکار پیدا کیا ہے اور تم پلٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔

حضرت بہلول: آپ تو مجھے صاحب عقل دکھائی دیتے ہیں، ذرا مجھے کوئی نصیحت کریں۔ بچہ: دنیا محسوس ہے نہ یہ کسی کے لئے رہے گی اور نہ کوئی دنیا میں رہے گا۔ انسان کے لئے اس عالم میں حیات و موت ان دو تیز گھوڑوں کی طرح ہیں جو آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اے وارفتہ دنیا! دنیا کو ترک کر اور اسی میں آخرت کے لئے زادِ سفر بنا۔ صاحبزادہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور ہاتھ سے کچھ اشارہ کیا۔ ان کے نورانی رخساروں پر آنکھوں سے آنسو یا قوت کی طرح رلنے لگے اور مناجات زبان پر جاری ہو گئیں۔ مناجات کے اشعار نہایت پراثر اور رقت انگیز تھے۔ اس کے بعد بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتہ صورت کو خاک پر گرا دیکھا تو فوراً سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گرد و غبار آستین سے صاف کرنے لگے کچھ لمحے بعد آنکھیں کھولیں خوفِ خدا نے ان کے رخسار و جسم کو پیلا کر دیا تھا۔

حضرت بہلول: صاحبزادہ بلند اقبال! آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ آپ تو ابھی کسمن بچے ہیں گناہوں اور بدکاریوں کی سیاہی سے آپ کا دامن اعمال بالکل صاف ہے پھر اتنی فکر مندی کیوں؟ بچہ: مجھے اپنے حال پر چھوڑئیے میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے وہ جب چولہا جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں میں یک بیک آگ نہیں لگاتیں بلکہ پہلے گھاس پھوس اور لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جلاتی ہیں اس کے بعد بڑی لکڑیاں استعمال کرتی ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ جہنم کے ایندھن میں چھوٹی لکڑیوں کے طور پر استعمال ہونے والوں میں کہیں میرا بھی نام نہ ہو۔ حضرت بہلول: اے خشیت کے پیکر صاحبزادے! آپ تو عقل و فراست میں کمال رکھتے ہیں مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیں۔ بچہ: حیف میں غفلت میں سرمست اور موت پیچھے لگی ہے، آج نہیں تو کل جانا یقینی ہے۔ اس دنیا میں اگر جسم کو خوبصورت، بیش قیمت اور ملائم لباس سے چھپایا تو کیا حاصل آخر تو اسے ایک دن خاک ہونا ہے اور قبر میں خاک ہی کا بستر اور خاک ہی کی چادر ہوگی۔ وہاں سارا حسن و جمال زائل ہو جائے گا۔ ہڈیوں پر گوشت پوست کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ افسوس عمر گزر گئی اور کچھ حاصل نہ کیا۔ سفر کیلئے کوئی زادِ سفر نہ کیا۔ مجھے اپنے مالک حقیقی اور احکم الحاکمین کے حضور اس انداز میں حاضر ہونا ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہوگی۔ دنیا میں رہ کر چھپ کر جو گناہ کئے وہاں سب ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عقاب و عتاب سے بے خوف ہو کر گناہ نہیں کئے بلکہ اس کی رحمت و کرم پر بھروسہ کر کے، اب وہ ارحم الراحمین اگر عدل

کرے تو عذاب دے اور اگر فضل کرے تو معاف کرے سب اسی کے احسان و کرم پر ہے۔ نورانی پیشانی والے کمسن صاحبزادے کا دل ہلا دینے والا وعظ من کر حضرت بہلول دانا بیخود ہو گئے۔ خوف و ہراس سے جسم کا پنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ حضرت بہلول کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس گئے اور انہیں تلاش کیا۔ بچوں نے بتایا۔ جناب عالی! آپ جس بچے کی بابت پوچھ رہے ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چمن کا پھول، گلشن مرتضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہار، بوستان فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو ہے۔ شہزادہ گلگوں قبا شہید کر بلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا چراغ ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یقیناً ایسا پھل ایسے ہی درخت پر ہو سکتا ہے۔“ (روض الریاحین فی حکایات

الصالحین، صفحہ 137 تا 139، رضا پبلیشرز، لاہور)

اعلیٰ حضرت کے متعلق علماء کے تاثرات

بریلوی حضرات کہتے ہیں: ”امام احمد رضا کے علمی دبدبے سے یورپ کے سائنسدان اور ایشیا کے فلاسفر لرزتے رہے۔“ 151 نیز: ”اعلیٰ حضرت کو خدا داد قوت حافظہ سے ساری چودہ برس کی کتابیں حفظ تھیں ان کے بلند مقام کو بیان کرنے کے لیے اہل لغت لفظ پانے سے عاجز رہے ہیں۔“ 152 نیز: ”اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو انہیں مسجد خیف میں مغفرت کی بشارت دی گئی۔“ 153

بریلوی شاعر ایوب علی رضوی اپنے قصیدہ میں کہتا ہے:-

اندھوں کو بینا کر دیا بہروں کو شنوا کر دیا
امراض روحانی و نفسانی امت کے لیے
یا سیدی یا مرشدی یا مالکی یا شافعی
جب جان کنی کا وقت ہوا اور رہزنی شیطاں کرے
احمد کا سایہ غوث پر اور تجھ پر سایہ غوث کا
احمد پہ ہو رب کی رضا احمد کی ہو تجھ پر رضا

ان کے ایک اور شاعر ہرزہ سرا ہیں:-

خلق کے حاجت روا احمد رضا
ہے میرا مشکل کشا احمد رضا

کون دیتا ہے مجھ کو کس نے دیا؟ جو دیا تم نے دیا احمد رضا
دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا
حشر میں جب ہو قیامت کی تپش اپنے دامن میں چھپا احمد رضا
جب زبائیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پلا احمد رضا
قبر و نشر و حشر میں تو ساتھ دے ہو میرا مشکل کشا احمد رضا
تو ہے داتا اور میں منگتا ترا میں ترا ہوں اور تو مرا احمد رضا 155

یہ تو ہیں جناب بریلوی اور ان کے پیروکار! اور یہ ہیں ان کی پھیلائی ہوئی تعلیمات! غلو مبالغہ آمیزی
میں اس قوم کی کوئی نظیر نہیں، ہر آنے والا جانے والے کو اس طرح کی شرکیہ خرافات سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوا
نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہِ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ﷻ

ظہیر کے آخری دعائیہ جملے ”اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہِ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے“ اچھے ہیں، دعا اچھی ہے
مگر افسوس ہم ظہیر کے لئے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو مر کر مٹی ہو چکے، ہاں! ان کی باقیات اور ان کی خود ساختہ تعلیمات پر عمل کرنے
والی قوم کے لئے ایک مرتبہ پھر کہتے ہیں ”اللہ تعالیٰ اس قوم کو راہِ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے“ وہابیوں کو شاید بلکہ یقیناً
منقبت کی شرعی حیثیت کا علم نہیں۔ دنیا میں بے شمار علمائے کرام گزرے ہیں جن کے علم و مرتبہ کو بعد میں آنے والوں نے بیان کیا
ہے۔ خود وہابیوں نے اپنے کئی مولویوں کی تعریف میں بہت کچھ کہا ہے چنانچہ وہابی مولوی نواب صدیق حسن خاں کی تعریف میں
وہابی مولوی نے یوں کہا ”تمکن من اعنتہ البیان مالم یتمکن علیہ الاعیان فجاء فی عصرہ عذیم النظر فی مایکون
وکان“ وہ بیان کی ان لگاموں پر قادر ہیں، جن پر بڑے بڑے قادر نہ ہو سکے، وہ اپنے زمانے میں بے نظیر ہیں، ان کی نظیر ماضی
میں ہوئی نہ آئندہ ہوگی۔“ (حالانکہ آئندہ کی خبر (علم غیب) تو ان کے نزدیک کسی کے پاس نہیں، شاید ان کا موقف یہ ہو کہ ان
کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔)

(خاتمہ ابجد العلوم جلد 3، صفحہ 291، البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 282، مکتبہ قادریہ، لاہور)

اسماعیل دہلوی صراطِ مستقیم میں اپنے پیر کی نسبت لکھتا ہے ”نسبت پیر خود تا اینکہ روزے حضرت جل و
علا دست راست ایشاں رابدست قدرت خاص خود گرفته و چیزے راز امور قدسیہ کہ بس رفیع بدیع بود
پیش روے حضرت ایشاں کردہ فرمود کہ ترا این چنین دادہ ام و چیز ہائے دیگر خواہم داد“ ترجمہ: یہاں تک

کہ ایک روز ان کا دایاں ہاتھ اللہ نے اپنے خاص دست قدرت میں پکڑا اور امور قدسیہ کی بلند و بالا چیز کو ان کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ تجھے میں نے یہ چیز دے دی اور مزید چیزیں دوں گا۔

(صراط مستقیم، باب چہارم خاتمہ در بیان پارہ از واردات الخ، صفحہ 164، المكتبة السلفية، لاہور)

ہم کسی کو پیر بنائیں اور اپنے پیر کے بارے کوئی محبت بھرا جملہ کہیں تو حرام بلکہ شرک کا فتویٰ اور خود اندر کھاتے سب کچھ کرتے ہیں۔ واہ وہابیوں واہ!

کعبہ کرتا ہے طواف دروالا تیرا

خود جناب بریلوی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں مبالغہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

کریں اقطاب عالم کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف دروالا تیرا

یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جا رہی ہے جو کہ ناجائز و غلو نہیں۔ کعبہ کا کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی اللہ کی تعظیم و زیارت کرنا و طواف کرنا محال نہیں ہے۔ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی کہ کعبہ کسی ولی کی زیارت کے لیے جاسکتا ہے۔ خاتم الحقیقین ابن عابدین علامہ امین شامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ”فی البحر عن عدة الفتاوى الكعبة اذا رفعت عن مكانها لزيارة لاصحاب الكرامة ففي تلك الحالة جازت الصلاة الى ارضها۔۔ وما ذكر في البحر نقله في التاترخانية عن الفتاوى العتابية قال الخیر الرملی هذا صریح فی کرامات الاولیاء“ ترجمہ: بحر میں بہت سے فتاویٰ سے نقل ہے کہ کعبہ جب اپنی جگہ سے کسی صاحب کرامت کی زیارت کے لیے جائے تو اس حالت میں اس زمین کی طرف منہ کر کے نماز جائز ہے، جو کچھ بحر نے ذکر کیا یہ تاترخانیہ سے اور انہوں نے فتاویٰ عتابیہ سے نقل کیا ہے، علامہ خیر الدین رملی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: یہ کرامات اولیاء میں صریح ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 432، دار الفکر، بیروت)

دیوبندی مولوی زکریا صاحب لکھتے ہیں: ”بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خراسان میں رہنے والے مکہ سے تعلق کے اعتبار سے بعض ان لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جو طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کو جاتا ہے۔“

(فضائل حج، صفحہ 87، ماخوذ از تفہیم توحید، صفحہ 288، توحید اکیڈمی، لاہور)

انیس الارواح اور دیگر کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی زیارت کو کعبہ گیا اور دیکھا گیا کہ وہ ان کا طواف کر رہا تھا۔ اگر کوئی اعتراض کرے کہ کعبہ کیسے ولی اللہ کی زیارت و طواف کے لئے جاسکتا ہے، کعبہ کی حرمت کیا ولی اللہ سے کم ہے؟ تو اس کا جواب حدیث سے سنئے چنانچہ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ”رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالكعبة ویقول ((ما أظیبک وأظیب ریحک، ما أعظمک وأعظم حرمتک، والذی نفس محمد بیدہ لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه))“ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کعبہ کو فرمایا: کیا ہی تیری خوشبو ہے، کیا ہی تیری عظمت و رفعت ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، مؤمن کے جان و مال کی حرمت اللہ عزوجل کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، جلد 2، صفحہ 1297، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

اس حدیث کے تحت شرح ابن ماجہ میں ہے ”ذکرہ السيوطی فی الجامع الصغير وإنما قال حرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك لأن فيهم الأنبياء والصلحاء لا سيما النور الأول المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم وإنما شرف الكعبة لتعبد المؤمن اليه فهذا يدل على مسجودية وان المسجودية لا تدل على الفضيلة الكلية وفضل الكعبة فضل جزء وفضل الإنسان كلی“ ترجمہ: امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا: (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کعبہ سے فرمانا) اللہ عزوجل کے نزدیک مؤمن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لئے کہ مؤمنین میں انبیاء علیہم السلام اور صلحاء ہیں، خصوصاً نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کعبہ کو شرف اس وجہ سے ہے کہ مؤمن اس کی طرف سجدہ کرتا ہے اور اس کی طرف سجدہ کرنا اس پر دلیل نہیں کہ کعبہ کو فضیلت کلی حاصل ہے بلکہ اس کو یہ فضیلت جزوی ہے اور مؤمن کو فضیلت کلی ہے۔

(شرح سنن ابن ماجہ مجموع من 3 شروح، صفحہ 282، قدیمی کتب خانہ، کراچی)

ملک سخن کی شاہی تم کورضا مسلم

اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:-

جس سمت آگئے ہو سکے بٹھادیے

ملک سخن کی شاہی تم کورضا مسلم

ہیں 157

یہ شعر اعلیٰ حضرت کا اپنا نہیں بلکہ جب داغ دہلوی کو آپ کا نعتیہ کلام سنایا گیا تو انہوں نے یہ شعر آپ کی شان میں کہا۔ بالفرض اگر یہ آپ نے بھی کہا ہو تو ایسا کہنا جائز ہے، کئی بزرگان دین سے ایسا کہنا تحدیثِ نعمت کے طور پر ثابت ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے کسی ایک مسئلہ کو لے کر کوفہ کے محدثین و فقہاء پر دورہ کرتا اور جب دوسرے دن مجلس منعقد ہوتی تو امام اعظم فرماتے فلاں نے اس مسئلہ میں یہ کہا ہوگا اور فلاں نے یہ۔ امام ابو یوسف یہ سنکر حیران رہ جاتے اور امام اعظم اس پر فرماتے: ”میں تمام علم کوفہ کا عالم ہوں۔“

(فتاویٰ اجملیہ، جلد 1، صفحہ 63، شبیر برادرز، لاہور)

میرا سیدہ ایک صندوق ہے

نیز: ”میرا سیدہ ایک صندوق ہے کہ جس کے سامنے کسی علم کا بھی سوال پیش کیا جائے، فوراً جواب مل جائے گا۔“

ہیں 158

یہ بھی کوئی ناممکن اور قرآن و سنت کے خلاف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے آپ نے سرعام فرمایا مجھ سے قیامت تک جو جو چیز ہونے والی ہے اس کا پوچھو بتا دوں گا چنانچہ امام ابن الانباری کتاب المصاحف میں اور امام ابو عمر بن عبد البر کتاب العلم میں ابو الطفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ”قال شهدت علی بن ابی طالب یخطب فقال فی خطبته سلونی فواللہ لاتسألونی عن شیء الی یوم القیمة الا حدثتکم به“ ترجمہ: میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے خطبہ میں حاضر تھا امیر المومنین نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: مجھ سے دریافت کرو خدا کی قسم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گا۔

(جامع بیان العلم وفضله، باب فی ابتداء العالم جلساء بالفائدة و قوله سلونی، جلد 1، صفحہ 138، دار الفکر، بیروت)

اسی طرح اور بزرگان دین کے متعلق اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔

خود کو بطور عاجزی سمجھنا کہنا

احمد رضا صاحب ایک طرف تو اپنے بارے میں اس قدر مبالغہ آرائی سے کام لے رہے اور دوسری

طرف اپنے آپ کو دائرہ انسانیت سے خارج کرتے ہوئے نغمہ سراہیں:-

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں 159

مزید:-

تجھ سے دردِ سر سے سگ اور سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا 160
ایک مرتبہ خاں صاحب بریلوی کے پیر صاحب نے رکھوالی کے لیے اچھی نسل کے دو کتے منگوائے، تو
جناب بریلوی اپنے دونوں بیٹوں کو لیے اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے: ”میں آپ کی
خدمت میں دوا اچھی اور اعلیٰ قسم کے کتے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انہیں قبول فرما لیجئے۔“ 161

تو یہ ہیں جناب احمد رضا خاں بریلوی کی شخصیت کے دونوں پہلو، ایک طرف تو وہ امام غوث قطب اور
قاضی الحاجات وغیرہ کے القاب سے متصف ہیں اور دوسری طرف شرفِ انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں اور
انسان کی بجائے ایک ناپاک جانور سے خود کو تشبیہ دینے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ❦

خود کو بطور عاجزی کے کتا کہنا جائز ہے اور اسے انسانیت سے خارج سمجھنا صریح جہالت ہے۔ کسی کو بہادری کے سبب
شیر کہا جاتا ہے تو کیا یہ اسے انسانیت سے خارج کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا لقب اسد اللہ تھا، اس کا مطلب ہے اللہ عزوجل کا
شیر، اب وہابی اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ چند حوالے پیش کئے جاتے ہیں کہ بزرگانِ دین نے اپنے آپ کو بطور عاجزی ایسا فرمایا
ہے:-

ایران کے مشہور صوفی شاعر شمس الدین محمد المعروف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں:-

شنیدم کہ سگان را قلابہ مے بندی چرابہ گردن حافظ نمے نہی رسنہ

ترجمہ: میں نے سنا ہے آپ نے اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے تو حافظ کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈال

دیتے!

(سگِ مدینہ کہنا کیسا؟ صفحہ 36، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

حضرت سیدنا شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی قدس سرہ النورانی منقبتِ غوثِ اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرام میں فرماتے ہیں:-

سگ درگاہِ جیلانی بہاؤ الدین ملتانی لقاے دین سلطانی محی الدین جیلانی

(سگِ مدینہ کہنا کیسا؟ صفحہ 37، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

خود وہابی مولویوں کا بھی خود کو کتا کہنا ثابت ہے چنانچہ غیر مقلد وہابی مولوی عبدالسلام مبارکپوری اپنی کتاب سیرت البخاری میں لکھتا ہے اور حضور سے متعلق اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے:-

من نہ ہمیں مدح سرائے شہم شاہ جہانم کہہ سگ در گھمہ

ترجمہ: میں نہ صرف رسول اللہ کا مدح سرائے ہوں بلکہ شاہ جہاں ہوں کیونکہ میں رسول اللہ کی درگاہ کا کتا ہوں۔

(سیرت البخاری، صفحہ 25، فاروقی کتب خانہ، ملتان)

مشہور غیر مقلد لیڈر پروفیسر ساجد میر کے دادا سابق امیر اہل حدیث مولوی محمد ابراہیم میر سیالکوٹی اپنی کتاب ”سراجا منیر“ میں عاشق رسول حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کا ایک شعر نقل کرتا ہے:-

تاب صلت کارِ پاکان من ازیشان نیستم چوں سگانم جاءے دہ در سایہ دیوار خویش

اس کے بعد لکھتا ہے کہ میں اس نسبت سے بھی کمتر نسبت والا ہوں۔ (یعنی کتے سے بھی گزرا ہوں۔)

(کتاب سراجا منیر، صفحہ 102، 25، 91، مطبوعہ سیالکوٹ)

دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی قصائد قاسمی میں خود کو مدینے کے کتوں میں شمار کرتے ہوئے کہتا ہے:-

کہ ہوسگانِ مدینہ میں میرا نام شمار مروں تو کھائیں مدینہ کے جھکو مرغ و مار

(قصائد قاسمی، صفحہ 5، 7، مکتبہ رشیدہ، ملتان)

دیوبندی مولوی محمود الحسن گنگوہی اپنے متعلق کہتا ہے: ”میں اتنا بڑا پیٹ کا کتا ہوں کہ دینی خدمات دنیا کے بدلہ کرتا

ہوں۔“

(آداب الاختلاف، صفحہ 174، جامعہ عربیہ احسن العلوم، کراچی)

اہل سنت کے نزدیک تو بطور عاجزی خود کو مدینے کا کتا، پیر کے در کا کتا کہنا جائز ہے۔ ظہیر صاحب کے نزدیک یہ کہنا جائز نہیں اور ایسا کہنے والا انسانیت سے خارج ہے، اس کے تحت وہابیوں کے یہ مولوی خود ان کے مذہب میں انسانیت سے خارج ہو گئے۔

تذکرہ علمائے اہل سنت بزبان ظہیر

جاتے جاتے ظہیر صاحب نے علمائے اہل سنت کا تذکرہ کیا اور ان پر الزامات کی کچھ یوں بوچھاڑ کی:-

اس باب کے آخر میں ہم بریلوی مذہب کے چند اکابرین کا ذکر کر کے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نعیم مراد آبادی ہیں۔ یہ 1883ء میں پیدا ہوئے۔ یہ جناب بریلوی کے ہم عصروں میں سے تھے۔ انہوں نے بھی جناب بریلوی کی طرح توحید و سنت کی مخالفت، شرک و بدعت کی حمایت اور غیر شرعی رسم و رواج کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا ایک مدرسہ بھی تھا جس کا نام شروع میں ”مدرسہ اہل السنہ“ تھا، بعد میں تبدیل کر کے ”جامعہ نعیمیہ“ رکھ دیا گیا۔ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے نعیمی کہلاتے ہیں۔ ان کی تالیفات میں ”خزانة العرفان“ جسے بعد میں جناب احمد رضا خاں صاحب کے ترجمہ قرآن کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ 162

”اطیب البیان“ جو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تصنیف ”تقویۃ الایمان“ کے جواب میں لکھی گئی اور ”الکلمۃ العلیا“ قابل ذکر ہیں۔ ان کی وفات 1948ء میں ہوئی۔ 163

بریلوی حضرات انہیں ”صدر الافاضل“ کے لقب سے موسوم کرتے ہیں۔

بریلوی زعماء میں امجد علی بھی ہیں۔ یہ ہندوستان کے صوبہ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے اور مدرسہ حنفیہ جون پور میں تعلیم حاصل کی۔ جناب امجد علی احمد رضا صاحب کے بھی کچھ عرصہ تک زیر تربیت رہے اور ان کے مذہب کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کی تصنیف ”بہار شریعت“ بریلوی فقہ کی مستند کتاب ہے، جس میں احمد رضا صاحب کی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی احکام و مسائل کی توضیح کی گئی ہے۔ ان کی وفات 1948ء میں ہوئی۔ 164

ان کے اکابرین میں سے دیدار علی بھی ہیں، جو نواب پور میں 1270ھ میں پیدا ہوئے اور احمد علی سہارن پوری سے تعلیم حاصل کی اور 1293ھ میں فارغ ہونے کے بعد مستقل طور پر لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے: ”مولانا دیدار علی نے لاہور شہر کو وہابیوں اور دیوبندیوں کے زہریلے عقائد سے محفوظ رکھا۔“ 165

ان کی وفات 1935ء میں ہوئی ان کی تالیفات میں ”تفسیر میزان الادیان“ اور ”علامات وہابیہ“ قابل ذکر ہیں۔

ان میں حشمت علی بھی ہیں۔ یہ لکھنؤ میں پیدا ہوئے ان کے والد سید عین القضاۃ کے مریدوں میں سے

تھے۔ یہ جناب بریلوی کے مدرسے منظر اسلام میں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے امجد علی صاحب سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1340ھ میں فارغ ہوئے۔ اس طرح انہوں نے احمد رضا صاحب کے بیٹے سے بھی سند لی اور بعد میں جناب بریلوی کی تعلیمات پھیلانے میں مصروف ہو گئے۔ احمد رضا صاحب کے بیٹے نے انہیں ”غیظ المنافقین“ کے لقب سے نوازا۔ 1380ھ میں سرطان میں مبتلا ہوئے اور بلی بھیت میں وفات پائی۔ 166

ان کے قائدین میں سے احمد یار نعیمی بھی ہیں۔ یہ بدا یون میں 1906ء میں پیدا ہوئے۔ پہلے دیوبندیوں کے مدرسے ”المدرسة الاسلامیہ“ میں پڑھتے رہے پھر یہ نعیم مراد آبادی کے ہاں چلے گئے اور ان سے تعلیم مکمل کی۔ مختلف شہروں میں گھومنے پھرنے کے بعد گجرات میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہاں ”جامعہ غوثیہ نعیمیہ“ کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنی کتاب ”جاء الحق“ میں جناب بریلوی کے مذہب کی تائید اور تبعین کتاب وسنت کی مخالفت میں کافی زور لگایا ہے۔

جناب احمد یار نے احمد رضا صاحب کے ترجمہ قرآن پر ”نور العرفان“ کے نام سے حاشیہ بھی لکھا ہے جس میں اپنے پیشتر قائدین کی طرح بڑے شد و مد سے قرآن کریم کی بہت سی آیات کی تاویل و معنوی تخریف سے کام لیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کی دو معروف کتابیں ”رحمة الاله بوسيلة الاولیاء“ اور ”سلطنة مصطفى“ بھی ہے۔ ان کی وفات 1971ء میں ہوئی۔ 167

یہ تھے بریلوی مذہب کے زعماء جنہوں نے اس مذہب کے اصول اور ضوابط وضع کیے اور جناب بریلوی کے لگائے ہوئے پودے کو پروان چڑھایا۔ اگلے باب میں ہم ان کے عقائد بیان کریں گے۔ واللہ الموفق! ﷺ

شرعی و اخلاقی تقاضہ تو یہ تھا کہ ظہیر صاحب ثابت بھی کرتے کہ اعلیٰ حضرت کے جانشینوں نے شرک و بدعت وغیرہ اسلامی رسوم کی ترویج کی ہے، ظہیر صاحب نے مفتی صاحب کے حاشیہ کے بارے کہا کہ اس میں تخریف سے کام لیا گیا ہے، خالی اس طرح کہنے سے ظہیر کی کوئی نہیں مانے گا بلکہ دلیل دینی ہوگی، پر افسوس شروع سے لے کر آخر تک ظہیر صاحب صرف الزام تراشی ہی کرتے رہے ہیں، اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر پائے۔ ان علمائے اہل سنت نے اپنے زمانے کے ہر گمراہ فرقے سے مناظرے کئے اور مذہب اہل سنت کو حق ثابت کیا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ہندوؤں سے مناظرے کئے، اسلام پر لگائے ہوئے الزامات کے جوابات دیئے۔ ظہیر صاحب نے ان سب کو نظر انداز کر کے، اپنی نفرت کا اظہار کر دیا۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 135 انوار رضا، ص 272، ایضاً روحوں کی دنیا، مقدمہ ص 22
- 136 بستوی، ص 121، فتاویٰ رضویہ، جلد 12، المقدمہ، ص 13
- 137 وصایا شریف، ص 19
- 138 وصایا شریف، ص 24، ترتیب حسنین رضا
- 139 ایضاً
- 140 شرح الحقوق، مقدمہ، ص 8
- 141 ایضاً 7
- 142 جی ہاں! احکام و مسائل کے نام پر قصے کہانیوں سے واقعی علماء کے کان آشنا نہیں۔ ﴿﴾
- وہابی شرک و بدعت کہنے اور سننے سے آشنا ہیں۔
- 143 بہار شریعت، جلد 1، ص 3
- 144 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد 11، ص 4
- 145 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، جلد 5
- 146 مقدمہ فتاویٰ رضویہ، ص 210
- 147 ایضاً، ص 263
- 148 ایضاً
- 149 ایضاً، ص 303
- 150 سوانح اعلیٰ حضرت، از بدرالدین، ص 110، وانوار رضا
- 151 روحوں کو دنیا، ص 26
- 152 انوار رضا، ص 65
- 153 حیات اعلیٰ حضرت، از ظفر الدین بہاری، ص 12۔ ایضاً انوار رضا، ص 235
- 154 مدائح اعلیٰ حضرت، از ایوب علی رضوی، ص 5
- 155 نختۃ الروح، از ایوب رضوی، ص 47، 48

156 حدائق بخشش، از بریلوی، ص 7

157 انوار رضا، ص 319، والیضاً حدائق بخشش

158 مقدمہ شرح الحقوق، ص 8

159 ایضاً، ص 11، حدائق بخشش، 43

160 حدائق بخشش، ص 5

161 انوار رضا، ص 238

162 ﷺ اس کتاب کا ردّ مراد آبادی کے اہل حدیث مشہور عالم دین مولانا عزیز الدین مراد آبادی مرحوم نے

اپنی کتاب ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ میں کیا ہے۔ اور نعیم الدین صاحب کے استدلال کو باطل ثابت

کیا ہے۔ ﷺ

باطل ثابت کیا نہیں بلکہ ڈھکوسلے مار کر باطل ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی گئی ہے، جس طرح ظہیر صاحب نے اہل

سنت بریلوی عقائد کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔

163 ملاحظہ ہو تذکرہ علمائے اہل سنت اور حیات صدر الافاضل وغیرہ

164 حاشیہ الاستمداد، ص 90، 91

165 ایضاً، ص 94، تذکرہ علمائے اہل سنت 83

166 تذکرہ علمائے اہل سنت، از محمود بریلوی، ص 82، مطبوعہ کانپور

167 تذکرہ اکابر اہل السنہ، ص 5859، از اشرف قادری، الیواقیت المہر یہ، ص 39، سیرۃ سالک از کوکب

❁۔۔۔ باب: عقائد اہل سنت و جماعت۔۔۔❁

فصل: شرک

ظہیر صاحب نے اس باب میں اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے عقائد کو شرک و گمراہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ راقم الحروف نے اس باب میں موصوف کے اعتراضات کے جوابات کے ساتھ ساتھ عقائد اہل سنت کو قرآن و حدیث سے ثابت کیا ہے۔ سب سے پہلے شرک کی تعریف و مفہوم ملاحظہ ہو:-

قرآن و سنت کی روشنی میں شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ شرک کی تعریف کرتے ہوئے حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”الاشراک هو اثبات الشریک فی الالوہیۃ بمعنی وجوب الوجود کما للمجوس او بمعنی استحقاق العبادۃ کما لعبدة الاصنام“ ترجمہ: شرک یہ ہے کہ اشراک الوہیت یعنی واجب الوجود ہونے میں کسی کو شریک کرنا جیسے مجوسی کرتے ہیں یا عبادت کا مستحق ہونے میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا جیسے بتوں کے پجاری کرتے ہیں۔

(شرح عقائد نسفی، صفحہ 101، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں۔ بخاری کی حدیث ہے ”((وانی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی ولكنی اخشی علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا))“ ترجمہ: میں تم پر خوف نہیں کرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے لیکن میں تم پر دنیا کا خوف کرتا ہوں کہ تم اس میں رغبت کر جاؤ۔

(صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب غزوۃ أحد، جلد 5، صفحہ 94، دار طوق النجاة)

وہابیوں کا خود ساختہ شرک

اس کے برعکس وہابیوں نے اپنی ہی خود ساختہ شرک کی تعریف بنا رکھی ہے، جو نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے۔ وہابیوں کے نزدیک انبیاء علیہم السلام یا اولیاء کرام کو پکارنا ان سے مدد مانگنا، نبی کے لئے علم غیب، حاضر و ناظر، نور کا عقیدہ رکھنا وغیرہ سب شرک ہے۔ ان کے نزدیک انبیاء اور اولیائے کرام دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ یہ ہے ”عصای هذه خیر من محمد لانہا ینتفع بها فی قتل الحیۃ ونحوها و محمد قد مات ولم یبق فیہ نفع اصلاً وانما هو طارش وقد مضی“ ترجمہ: یہ میری لاٹھی محمد سے بہتر ہے

کیونکہ یہ سانپ وغیرہ مارنے کا کام دیتی ہے اور محمد مر گئے اب ان سے بالکل کوئی نفع نہیں اٹھایا جاسکتا وہ بہرے ہیں جو گزر گئے۔

(الدرر السننیۃ فی رد الوہابیہ، صفحہ 42، مکتبۃ الحقیقیۃ، استنبول، ترکی)

ابھی ظہیر کے جس باب کو ہم بیان کریں گے اس میں موصوف نے گھما پھرا کر شرک ثابت کیا ہے اور دلیل نام کی کوئی چیز نہیں جسے قارئین کرام بھی محسوس کریں گے۔

بریلوی حضرات کے چند امتیازی عقائد ہیں جو انہیں برصغیر میں موجود حنفی فرقوں سے بالعموم جدا کرتے ہیں۔ ان کے اکثر عقائد شیعہ حضرات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ بریلویت تسنن سے زیادہ تشیع کے قریب ہے۔ البتہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کون کس سے متاثر ہے؟ ان کے عقائد کو بیان کرنے سے قبل ہم قارئین کے لیے دو باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں:-

(1) وہ مخصوص عقائد جو بریلوی حضرات اختیار کیے ہوئے ہیں اور جن کا وہ برصغیر میں پرچار کر رہے ہیں وہ بعینہ ان خرافات و تقالید اور توہمات و افسانوی عقائد پر مشتمل ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف زمانوں کے صوفیاء ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست لوگوں میں منتشر اور رائج تھے جن کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ یہود و نصاریٰ اور کفار و مشرکین کے ذریعے مسلمانوں میں منتقل ہوئے تھے۔ ائمہ و مجتہدین اسلام ہر دور میں ان باطل عقائد کے خلاف صف آراء اور ان سے نبرد آزما رہے ہیں۔ اسی طرح ان میں بعض عقائد قبل از اسلام دور جاہلیت سے وابستہ ہیں، جن کی تردید قرآن مجید کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے ان غیر اسلامی اور دور جاہلیت کے عقائد کو اسلام کے لوازمات اور بنیادی عقائد سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باطل قرار دیا ہے۔ مثلاً غیر اللہ سے استغاثہ و استعان، انبیاء اور رسول علیہم السلام کی بشریت سے انکار، علم غیب اور خدائی اختیارات میں انبیاء و اولیاء کو شریک کرنا، نیز دوسرے عقائد جن کا ہم آگے چل کر ذکر کریں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان خرافات و شیطانات اور الف لیلیٰ افسانوں کو انہوں نے عقائد کا نام دے دیا ہے۔ اگرچہ یہ خرافات و بدعات، مشرکانہ رسوم و تقالید اور جاہلانہ افکار و عقائد جناب احمد رضا خاں بریلوی اور ان کے معاونین سے قبل بھی موجود تھے، مگر انہوں نے ان ساری باتوں کو منظم شکل دی اور قرآن و حدیث کی معنوی تحریف اور ضعیف و موضوع روایات کی مدد سے انہیں مدلل کرنے کی کوشش کی۔

(2) دوسری بات جس کی ہم یہاں وضاحت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس باب میں ہم بریلویت کے انہی عقائد کا ذکر کریں گے جنہیں خود جناب احمد رضا خاں بریلوی اور ان کے مساعدين اور پھر اس گروہ کی معتمد شخصیات نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ جہاں تک ان حضرات کا تعلق ہے جو ان میں معتبر اور ثقہ نہیں سمجھے جاتے یا ان کی شخصیت متنازع فیہ ہے تو باوجود ان کی کثرت تصانیف کے ہم ان سے کوئی چیز نقل نہیں کریں گے تاکہ ہمارے موقف میں کسی قسم کا ضعف واقع نہ ہو۔ ﷺ

ظہیر صاحب نے حسب عادت اپنے اس باب کی ابتداء بھی جھوٹ سے کی ہے۔ اوپر کہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے جبکہ اس پر کوئی دلیل نہیں دی، اور دیتے بھی کہاں سے کہ ہے ہی کوئی نہیں بلکہ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر احادیث موجود ہیں جن کو آگے بیان کیا جائے گا۔ ظہیر صاحب نے یہ بھی الزام دیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد، علم غیب، اختیارات یہ بریلویوں کے خود ساختہ عقائد ہیں جبکہ آگے بیان کیا جائے گا کہ یہ عقائد صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام و علمائے اسلاف کے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہابیوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ ہر بات کو بغیر دلیل شرک و بدعت کہہ دیتے ہیں، خصوصاً عقائد کے معاملہ میں۔ ان کا شرک و بدعت کے متعلق کوئی مستند اصول ہی نہیں ہے۔ بغیر دلیل شرک کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔

گمراہ فرقوں کی نشانی

جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں یا ہیں یا ہونگے ان کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ وہ قرآن کی بعض آیات سے ایسا باطل استدلال کریں گے جو دیگر آیات و احادیث کے خلاف ہوگا۔ لیکن لوگوں کو یہ باور کروادیں گے کہ ہمارا عقیدہ عین قرآن کے موافق ہے۔ اسی بات کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے چنانچہ فرمایا ((سیکون ناس من امتی یضربون القرآن بعضہ ببعض لیبطلوہ ویتبعون ما تشابہ منه ویزعمون أن لهم فی أمر ربهم سبیلاً)) ترجمہ: عنقریب میری امت میں بعض لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کی بعض آیات کو بعض کے خلاف پیش کریں گے کہ ان آیات کو جھٹلا دیں اور اس کی اتباع کریں گے جو ان پر متشابہ ہوگا اور یہ گمان کریں گے کہ وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، الباب الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 341، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس باطل استدلال کی درج ذیل مثالیں ہیں: ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: ”تم مجھ سے اس درجہ میں ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔“ اب کوئی اس حدیث سے یہ استدلال کرے کہ حضرت علی

تمام صحابہ سے افضل ہیں تو یہ باطل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا: ”اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔“ اس حدیث سے کوئی یہ استدلال کرے کہ حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں تو یہ بھی باطل ہے کہ دیگر احادیث و اجماع سے ثابت ہے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔

اسی طرح قرآن پاک میں ہے ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَنۡیۡ شِئْتُمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتوں میں جس طرح چاہو۔

(سورة البقرة، سورة 2، آیت 223)

اس آیت سے کوئی جاہل و گمراہ یہ استدلال کرے کہ اپنی بیوی کی پیٹھ میں جماع کرنا جائز ہے جیسا کہ آج کل بعض جاہل کہتے ہیں تو یہ بھی باطل استدلال ہے چونکہ حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ عورت کی پیٹھ میں جماع کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اسے لعنتی فعل کہا گیا۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک میں ہے ((ملعون من أتى امرأته فی دبرها)) ترجمہ: ملعون ہے وہ جو اپنی عورت کی دبر میں جماع کرے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب النکاح، باب فی جامع النکاح، جلد 2، صفحہ 249، المكتبة العصرية، بیروت)

اسی طرح اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اختیارات دیئے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت مریم، وغیرہ کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اب ان آیات کو چھوڑ کر وہ آیات پیش کرنا جس میں رب تعالیٰ کے حقیقی مالک و مختار ہونے کا تذکرہ ہے اور یہ استدلال کرنا کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، یہ باطل استدلال ہے۔ علم غیب عطائی کے متعلق آیات و احادیث کو چھوڑ کر وہ آیات و احادیث پیش کرنا جس میں ذاتی علم کا ذکر ہے اور یہ استدلال کرنا کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، باطل استدلال ہے۔ الغرض ایسے بے شمار باطل استدلال آپ کو بد مذہبوں کی کتب میں ملیں گے، اور مذکورہ کتاب ”البریلویہ“ میں بھی آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے۔

کئی احادیث کے ظاہر الفاظ کی بھی دیگر احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تاویل کرنا پڑتی ہے چنانچہ ایک حدیث ہے ”((من ترك صلاة متعمدا فقد كفر))“ ترجمہ: جس نے قصد انماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ دیکھیں! بظاہر حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بندہ نماز چھوڑنے پر کافر ہو جاتا ہے لیکن شارح بخاری علامہ عینی فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نماز چھوڑنے پر

بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مزید اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”وقوله من ترك صلاة متعمدا فقد كفر محمول على الزجر والوعيد أو مؤول أى إذا كان مستحلا أو المراد كفران النعمة“ ترجمہ: حدیث کہ جس نے قصداً نماز ترک کی وہ کافر ہو گیا۔ یہ حدیث زجر اور وعید پر محمول ہے یا اس کے یہ معنی ہیں کہ جو نماز نہ پڑھنے کو حلال سمجھے وہ کافر ہو گیا یا کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے۔

(عمدة القاری، کتاب الایمان، باب دعائو کم ایمانکم، جلد 1، صفحہ 120، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حاشیہ السندی علی النسائی میں اس حدیث کی تاویل میں ہے ”وقیل یخاف علیہ أن یؤدیہ إلى الکفر“ ترجمہ: یہ بھی کہا گیا کہ نماز کا ترک کرنا کفر نہیں بلکہ کفر کی طرف لے جانے کا خوف ہے۔

(حاشیہ السندی علی النسائی، جلد 1، صفحہ 231، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

اس نقطہ کو اگر سمجھ لیا جائے تو بڑے سے بڑا گمراہ بھی قرآن و حدیث کے کلام کو توڑ موڑ کر مسلمانوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔

عقائد کے درجات

عقائد کے چار درجے ہیں جن کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہئے:-

اول:- ضروریات دین جن کا منکر کافر ہے۔ ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعیات الدلالات واضحہ الافادات سے ہوتا ہے، جن میں نہ شبہ کی گنجائش نہ تاویل کو راہ۔ جیسے توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجیت حدیث، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ یہ سب بالکل واضح ہیں، جو ایک کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔

دوم:- ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت جن کا منکر گمراہ ہے۔ ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے اگرچہ پہلے درجے سے کم ہوتا ہے اور اس میں تاویل ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر علم غیب پر کثیر صحیح احادیث ہیں، اگر کوئی کثیر علم غیب کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب، کرامات اولیاء، روح کی حیات کا منکر گمراہ ہے۔

سوم:- ثابتات محکمہ جن کا منکر بعد وضاحت خطا کا روگناہ گار ہے، گمراہ یا کافر نہیں۔ اس کا ثبوت ظنی دلائل سے ہوتا ہے یا حدیث آحاد صحیح یا حسن یا کافی اور قول سواد اعظم و جمہور علماء سے۔ جیسے سب سے اول نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا انکار کرنا وغیرہ۔

چہارم:- ظنات مجتملہ جن کے منکر کو صرف خطا پر کہیں گے۔ اس کے لئے ایسی دلیل ظنی بھی کافی ہے جس میں جانب

خلاف کے لئے گنجائش بھی رکھی ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ”ماکان وما یکون“ (اگلے پچھلوں کے) علم کا منکر ہونا۔

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان چاروں مراتب کو بیان کر کے فرماتے ہیں: ”ان میں سے ہر بات اپنے ہی مرتبے کی دلیل چاہتی ہے جو فرق مراتب نہ کرے اور ایک مرتبے کی بات کو اس سے اعلیٰ درجے کی دلیل مانگے وہ جاہل بے وقوف ہے یا مگار فیلسوف۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 385، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یہ چاروں درجات کوئی خود ساختہ نہیں ہیں بلکہ علمائے اسلاف نے ترتیب دیئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر غور فرمائیں کہ وہابیوں کو شرک کہنے کے لئے پہلے درجے کے صریح دلائل چاہئیں اور بدعت ثابت کرنے کے لئے دوسرے درجے کے دلائل۔ لیکن وہابیوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر جائز و مستحب بات کو شرک و بدعت کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کا ایک مولوی ایک فعل کو بدعت کہتا ہے، اسی فعل کو دوسرا مولوی شرک کہہ رہا ہوتا ہے اور دلیل ہوتی کوئی نہیں۔ پھر جب ہم کسی فعل کو مستحب کہیں تو کہتے ہیں قرآن و حدیث سے ثابت کرو جبکہ ان کو اتنا علم نہیں کہ مستحب ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے دلیل قطعی ہونا ضروری نہیں۔ دلیل ظنی بھی کافی ہے۔

پھر اگر کوئی شخص ایسے عمل کا انکار کرتا ہے جو اہل سنت میں مشہور ہے جیسے اذان سے پہلے درود، تو یہ انکار کرنے والا بڑی غلطی پر ہے چونکہ جو کام جائز و مستحب ہو اور بد مذہب اسے ناجائز و بدعت کہیں تو اسے جاری رکھنا چاہئے۔ خصوصاً جب اس کو چھوڑنے پر لوگ تشویش کا شکار ہو سکتے ہوں اور فتنے کا اندیشہ ہو۔ پھر اگر کوئی انکار نہ کرے بلکہ کسی مستحب عمل جیسے ختم، نیاز وغیرہ کو ناجائز و بدعت کہے وہ خود گناہ گار ہے اور ایسے شخص کی تحقیق ضروری ہے کہ کہیں یہ بد مذہب تو نہیں۔ کسی سنی کے لئے درست نہیں کہ وہ کوئی ایسا فعل کرے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کے بد مذہب ہونے کا گمان ہو۔ کتب فقہ میں بتایا گیا کہ موزہ پر مسح کرنے کی نسبت پاؤں دھونا افضل ہے لیکن چونکہ شیعہ اور خارجی موزہ پر مسح ناجائز کہتے ہیں، لہذا اگر کسی پر خارجی یا شیعہ ہونے کی تہمت کا اندیشہ ہو تو اس کے لئے افضل ہے کہ وہ پاؤں نہ دھوئے بلکہ مسح کرے۔ دُر مختار میں ہے ”الغسل افضل اللتھمة فہو افضل“ ترجمہ: موزے پر مسح سے پاؤں دھونا افضل ہے مگر تہمت سے بچنے کیلئے مسح افضل ہے۔

(درمختار، کتاب الطہارۃ، باب المسح علی الخفین، جلد 1، صفحہ 264، دار الفکر، بیروت)

اہل تشیع چار یاروں سے چڑتے ہیں، شیعوں کے سامنے روٹی کے چار ٹکڑے کئے جائیں تو وہ اسے معیوب سمجھتے

ہیں، اس پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اگر رافضیوں کے سامنے ان کے چڑانے کو چار کریں تو یہ نیت محمود ہے۔ گمراہ کی مخالفت کا اظہار ایسا امر ہے، جس کے باعث فعل مفعول افضل ہو جاتا ہے۔ یہاں تو سب ٹکڑے مساوی تھے تو ان کے سامنے ان کی مخالفت کے اظہار کو چار ٹکڑے کرنا بدرجہ اولیٰ افضل ہوگا۔“

(فتاویٰ افریقہ، صفحہ 117، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

لہذا جہاں بد مذہب درود و سلام وغیرہ سے بلاوجہ چڑتے ہیں وہاں اسے جاری رکھنا چاہئے اور کسی سنی کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہئے جس کے سبب اس پر بد مذہب ہونے کا طعن ہو جیسا کہ آجکل بعض ایسے صلح کلی طبیعت کے پیر و مولوی دیکھے سنے جاتے ہیں جو بد مذہبوں سے اتحاد قائم کرنے کے لئے اپنے چاہنے والوں کو معاملات اہل سنت چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کونسا فرض و واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ذکر ولادت اقدس پر قیام کرنے پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”چند لوگ بیٹھے ہیں ذکر ولادت اقدس آیا تعظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انکار نہیں مگر اس وقت بیٹھے رہے کہ آخر قیام واجب نہیں ایسے ترک پر طعن نہیں اور اگر یوں ترک ہو کہ مجلس میں اہل اسلام نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے قیام کیا یہ بلا عذر جمار ہا تو قطعاً محل طعن و دلیل مرض قلب ہے، نظیر اس کی شاہدین یہ ہے کہ کسی مجمع میں بندگان سلطانی تعظیم سلطانی کیلئے سر و قد کھڑے ہوں اور ایک نامہذب بے ادب قصداً بیٹھا رہے ہر شخص اسے گستاخ کہے گا اور بادشاہ کے عتاب کا مستحق ہوگا۔ یوں ہی اگر ترک قیام بر بنائے اصول باطلہ و ہابیت ہو تو شنیع تر ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 730، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

فصل : غیر اللہ سے فریاد رسی

مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام رب تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے انہیں تصرفات عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو۔ بیشک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 49)

ایسا عقیدہ ہرگز شرک نہیں۔ شرک تو تب ہے کہ کوئی کسی نبی یا ولی کو یہ سمجھے کہ وہ بغیر خدا کی عطا کے تصرف کر سکتے ہیں۔ ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ جاہل سے جاہل مسلمان بھی کسی نبی یا ولی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ امام علامہ علی بن عبد الکافی سبکی اپنی کتاب مستطاب ”شفاء السقام“ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں ”لیس المراد نسبة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی الخلق والاستقلال بالافعال هذا لا یقصدہ مسلم فصرف الکلام الیہ ومنعہ من باب التلبیس فی الدین والتشویش علی عوام المؤمنین“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور خالق و فاعل مستقل ہیں۔ یہ تو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا، تو اس معنی پر کلام کو ڈھالنا اور حضور سے مدد مانگنے کو منع کرنا دین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

(شفاء السقام، الباب الثامن فی التوسل والاستغاثة الخ، صفحہ 175، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

احادیث و مستند کتب میں مقدس ہستیوں سے مدد مانگنے کا ثبوت موجود ہے۔ امام بخاری کے استاد محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں ”عن مالک قال أصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، استسق اللہ لأمتک فإنہم قد هلكوا فأثاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال ((أنت عمر فأقرئه السلام، وأخبرہ أنك مسقون)) ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے

کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ عزوجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا: عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الہندیہ)

اس حدیث کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”قرۃ العینین“ میں نقل کیا۔ علامہ ابن عساکر نے ”تاریخ دمشق“ علامہ ابن عبد البر نے ”الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب“ میں اور امام قسطلانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے چنانچہ ”المواہب اللدنیہ“ میں فرماتے ہیں ”وروی ابن ابی شیبہ بإسناد صحیح من روایۃ أبی صالح السمان، عن مالک الدار قال أصاب الناس قحط فی زمن عمر بن الخطاب، الخ۔“

(المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ، الجزء الثالث، الفصل الرابع، جلد 3، صفحہ 374، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث و مستند واقعات ہیں جنہیں علمائے اہل سنت نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ بالفرض یہ دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا شرک نہ ہوتا کہ قرآن میں کہیں بھی ان سے مدد مانگنے کو شرک نہیں کہا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ”جذب القلوب“ شریف میں معنی تو سئل واستمداد بیان کر کے فرمایا ”و ورود نص قطعی دروے حاجت نیست بلکہ عدم نص بر منع آن کافی ست“ ترجمہ: اس بارے میں نص قطعی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی ممانعت پر نص نہ ہونا ہی کافی ہے۔

(جذب القلوب، باب پانزدہم در بیان حکم زیارت قبر مکرم الخ، صفحہ 224، منشی نولکشور، لکھنؤ)

لیکن اہل سنت غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض نہیں سمجھتے اور نہ اس کے منکر کو کافر کہتے ہیں اسلئے کہ فرض و کفر ثابت کرنے کے لئے قطعی دلائل، اجماع امت ضروری ہیں، احادیث احاد کافی نہیں چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فی باب الاعتقاد لا يعمل بالظنیات ولا یکتفی بالاحاد“ ترجمہ: باب اعتقاد میں ظنیات پر عمل نہیں کیا جاتا اور نہ ہی خبر احاد کافی ہوتی ہیں۔

(أدلة معتقد أبی حنیفة فی أبوی الرسول علیہ الصلاة والسلام، صفحہ 62، مكتبة الغرباء الأثرية، السعودية)

دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی نے بھی یہی کہا ہے چنانچہ براہین قاطعہ میں لکھا ہے: ”عقائد مسائل قیاسی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں، قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں کہ خبر واحد یہاں بھی مفید نہیں، لہذا اس کا اثبات اس

وقت قابل التفات ہو کہ قطعیات سے اس کو ثابت کرے۔“

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا سا واقع، ڈھور)

وہابیوں کے نزدیک موجودہ مسلمان ابو جہل سے بڑے کافر

وہابی غیر اللہ سے مدد کو شرک کہتے ہیں، لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ صریح آیات و حدیث تو اس بات پر لائیں کہ کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا شرک ہے۔ جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ بتوں والی آیات کو اولیاء و انبیاء پر منطبق کر رہے ہوتے ہیں جو ظنیات بھی نہیں بلکہ استدلال باطلہ ہیں، جس سے صحابہ کرام سے لے کر علمائے اسلام کو مشرک قرار دینے کی مذموم کوشش کی جاتی ہے چنانچہ ”الجواہر المضية“ میں ابن عبد الوہاب نجدی نبی اور ولی سے مدد مانگنے والے مسلمانوں کے متعلق لکھتا ”اعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: جان لو کہ ہمارے دور کے مشرک (یعنی مسلمان) حضور علیہ السلام کے دور کے کفار سے بڑھ کر ہیں۔

(الجواہر المضیۃ، صفحہ 3، دار العاصمة، الرياض)

دیکھیں! ابن عبد الوہاب نجدی نے اولیاء سے مدد مانگنے والوں کو پچھلے دور سے بڑا مشرک قرار دیا۔ ان پر لازم تھا کہ وہ سورہ اخلاص کی مثل کوئی سورت یا آیت صریح پیش کرتے جس میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء سے مدد مانگنے کو شرک قرار دیا ہو۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا یہ بت پرستوں کے متعلق آیات مسلمانوں پر منطبق کر کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ اسی ابن عبد الوہاب کا ایک پیروکار وہابی مسلمانوں کو ابو جہل و ابولہب سے بڑا کافر ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے ”أبو جهل وأبولهب ومن على دينهم من المشركين، كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه في الربوبية خالقاً ورازقاً، محيياً ومميتاً، ضاراً ونافعاً، لا يشركون به في ذلك شيئاً؟ عجيب، وغريب، أن يكون أبو جهل وأبولهب، أكثر توحيداً لله وأخلص إيماناً به من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله“ ترجمہ: ابو جہل و ابولہب اور مشرکوں میں سے جو بھی ان کے دین پر تھے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ عز و جل کو ربوبیت میں واحد مانتے تھے، کہ وہی خالق و رازق ہے، زندگی و موت دینے والا، نفع و نقصان دینے والا ہے، ان باتوں میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ابو جہل و ابولہب زیادہ توحید پرست تھے اور ان کا ایمان موجودہ دور کے کلمہ گو مسلمانوں (یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں ان) کی نسبت زیادہ خالص تھا۔

(کیف نفہم التوحید، صفحہ 12، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)

کہیں ایسا تو نہیں کہ وہابیوں کے نزدیک ابو جہل و ابولہب کا فر نہیں ہیں؟ پیچھے ظہیر صاحب وہابی مولویوں کو شریف بنا کر اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر رہے تھے کہ وہ وہابیوں کو کافر کہتے ہیں جبکہ خود وہابی مسلمانوں کو ابو جہل سے بڑا کافر کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ یہ سب اٹکل پچو سے شرک کے فتوے لگاتے ہیں دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی۔ اس پورے باب میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ عقائد اہل سنت کی تائید میں صریح احادیث، محدثین و مفسرین و علمائے اسلاف کے اقوال ہوں گے جبکہ وہابیوں کے پاس اپنے موقف میں نہ حدیث ہوگی، نہ کسی محدث و مفسر کا قول ہوگا، بس قرآن سے عجیب و غریب استدلال ہوگا، جس طرح ہر باطل فرقہ قرآن سے غلط استدلال کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآنی حکم ہے ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ ترجمہ کنزالایمان: اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔

(سورة البقرة، سورة 2، آیت 26)

وہابیوں کے نزدیک غوث و داتا کہنا شرک ہے

اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہابی خود ساختہ توحید پرست بنتے ہوئے پوسٹروں کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ غوث و داتا صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے کسی غیر کو غوث و داتا کہنا شرک ہے۔ سابقہ عادت کی طرح اس مسئلہ میں بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس ضد میں مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں۔ اسی ضد میں بعض اوقات یہ اپنے پیشواؤں کو اپنے منہ سے مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”نواب صدیق حسن خان بہادر شوہر ریاست بھوپال رسالہ ”تقصار جیود الاحرار“ میں تصریح کرتے ہیں کہ غوث الثقلین و غوث اعظم و قطب الاقطاب کہنا شرک سے خالی نہیں۔ میں کہتا ہوں: نواب بہادر نے یہاں خدا جانے کس خیال سے ایسا گراہوا لفظ لکھا اور نہ بیشک تمام وہابیہ پر فرض قطعی کہ صرف لفظ غوث کہنے پر خالص شرک جلی کا حکم لگائیں۔ غوث اعظم و غوث الثقلین تو بہت اجل و اعظم ہے، آخر غوث کے کیا معنی فریاد کو بجھنے والا، جب ان کے نزدیک استمداد فریاد شرک، تو فریاد رس کہنا کیونکر شرک صریح نہ ہوگا، اب دیکھئے کہ ان حضرات کے طور پر کون کون مشرک ہو گیا؟

قاضی ثناء اللہ پانی پتی و میاں اسماعیل دہلوی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غوث الثقلین لکھا۔ دیکھو

(مقال 38، 78)

شاہ ولی اللہ امام معتمد اور شیخ ابوالرضاء ان کے جد امجد اور مرزا جانجاناں ان کے ممدوح و احداور ان کے پیر سلسلہ شیعہ

عبدالاحد نے غیاث الدارین حضور غوث الثقلین کو غوث اعظم کہا، دیکھو (مقال 61، 70، 71، 76، 77)۔

شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں فرمایا ”برخے از اولیاء مسجود خلایق و محبوب دلہا گشتہ اند مثل حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہما“ کچھ اولیاء خلایق کے مسجود اور دلوں کے محبوب ہو گئے ہیں جیسے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالیٰ سرہما۔

تنبیہ: ذرا یہ ”مسجود خلایق“ کا لفظ بھی پیش نظر رہے جس نے شرک کا پانی سر سے گزاردیا۔ میاں اسماعیل نے صراط مستقیم میں کہا ”طالبان نافہم میدانند کہ مانیزہم پائیبہ حضرت غوث الاعظم شہیدیم“ نافہم طالب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی غوث الاعظم کے ہم پایہ ہو گئے۔ انہیں بزرگوار نے حضرت خواجہ قطب الحق والدین بختیار کا کی قدس سرہ العزیز کو قطب الاقطاب لکھا، دیکھو (مقال 79)۔

اور ہاں مولوی اسحاق صاحب تور ہے ہی جاتے ہیں جنہوں نے مائے مسائل کے جواب سوال دہم کہا ”ولایت و کرامت حضرت غوث الاعظم قدس سرہ“ غرض مذہب طاہفہ عجب مہذب مذہب ہے جس کی بناء پر تمام ائمہ و عمائد طاہفہ بھی سوسو طرح مشرک کا فر بننے ہیں، لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 833، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اولیاء اللہ سے کیوں مانگا جاتا ہے؟

کبھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب رب تعالیٰ دعا سننے والا ہے، حقیقی مالک و مختار ہے تو پھر ان ہستیوں سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نبی و ولی سے اس لئے مانگتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان ہستیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ میں ان کو ضرور عطا فرماتا ہوں چنانچہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے ((وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ الذی یبسط بها ورجله الذی یمشی بها وإن سألنی لأعطينه ولئن استعاذنی لأعینہ)) ترجمہ: میرا بندہ بذریعہ نوافل میری نزدیکی چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، جلد 8، صفحہ 105، دار طوق النجاة)

دیکھیں! کتنے واضح انداز میں رب تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میں ضرور ان کے مانگنے پر عطا کرتا ہوں۔ پھر قرآن سے ثابت ہے کہ نیک ہستیوں کے قرب میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ان ہستیوں کے وسیلہ سے رب تعالیٰ سے اپنی مراد حاصل کرتے ہیں اور اوپر حدیث پاک گزری کے صحابی رسول نے بارش کی دعا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر اسی عقیدے سے کی۔ لہذا مسلمانوں کا اولیاء کرام سے مدد مانگنا تو حید کے منافی نہیں بلکہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، جس کی مزید وضاحت بمع دلائل آگے آئے گی۔ یہ بھی نہیں کہ سنی مسلمان اللہ عزوجل سے مانگنے کے منکر ہیں کہ ایسا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے۔ ہر سنی مسلمان دن میں نماز اور علاوہ نماز کے کئی مرتبہ رب تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ عقیدہ فقط یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے، اگرچہ افضل یہی ہے کہ رب تعالیٰ سے ان پاک ہستیوں کے توسل سے مانگا جائے۔

اللہ عزوجل کے بعض بندے حاجت روا ہیں

بریلوی حضرات اسلام کے عطا کردہ تصور تو حید کے برعکس غیر اللہ سے فریاد طلبی کو اپنے عقائد کا حصہ سمجھتے

ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے: ”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص

فرمایا ہے۔ لوگ گھبرائے ہوئے ان کے پاس اپنی حاجتیں لاتے ہیں۔“ 1

ظہیر صاحب نے یہ عقیدہ بطور اعتراض فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے لکھا ہے جبکہ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک رسالہ ”الامن والعلیٰ لناعتی المصطفیٰ بدافع البلاء“ میں قاہرہ باہرہ دلائل سے انبیاء و اولیاء سے مدد کو جائز ثابت کیا ہے۔ اس موقف کو کثیر احادیث سے ثابت کیا ہے۔ ظہیر صاحب نے جو چالاکی سے دو جملے بطور اعتراض نقل کئے ہیں وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ پورا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث 39: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((ان الله تعالى عبادا اختصهم لحوائج الناس يفرع الناس اليهم في حوائجهم اولئك الامنون من عذاب الله)) الطبرانی فی الكبير عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بسند حسن ”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرمایا ہے لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں۔ یہ بندے عذاب الہی عزوجل سے امان

یا رسول اللہ، یا علی، یا شیخ عبد القادر کہنا

مرغوب ہے جس کا انکار نہ کرے گا مگر ہٹ دھرم یا دشمن انصاف۔“ 2

فوت شدگان کا تصرف فرمانا

سلسلہ میں کوئی تمیز نہیں۔۔۔۔۔ نبی و رسول، ولی و صالح، خواہ زندہ ہو یا فوت شدہ، اسے مدد کے لیے لکارا جاسکتا

ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ وہی تمام اختیارات کے مالک، نظام کائنات کی تدبیر کرنے والے اور مشکلات و مصائب سے نجات دینے والے ہیں چنانچہ جناب بریلوی کہتے ہیں: ”انبیاء و مرسلین علیہم السلام، اولیاء، علماء، صالحین سے ان کے وصال کے بعد بھی استعانت و استمداد جائز ہے، اولیاء بعد انتقال بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں۔“ 3

یہ کلام بھی اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ کلام شاہ ولی کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے جسے وہابی بھی مانتے ہیں چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب تفسیر عزیزی میں اکابر اولیاء کا حال بعد انتقال لکھتے ہیں ”دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ و استغراق آنها بجهت کمال و سعت مدارك آنها مانع توجه بایں سمت نمی گردد و اویسیان تحصیل مطلب کمالات باطنی از انہامی نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انہامی طلبند و می یابند“ ترجمہ: اولیاء اللہ بعد انتقال دنیا میں تصرف فرماتے ہیں اور ان کے استغراق کا کمال اور مدارج کے رفعت ان کو اس سمت توجہ دینے کی مانع نہیں ہے۔ اویسی اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے ہیں اور حاجت مند لوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی انہیں سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں

(تفسیر فتح العزیز تحت آیہ 18/84، صفحہ 206، مطبع مسلم بکڈپو لال کنواں، دہلی)

حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں

دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”حضور ہی ہر مصیبت میں کام آتے ہیں، حضور علیہ السلام ہی بہتر عطا کرنے والے ہیں، عاجزی و تذلل کے ساتھ حضور کو ندا کرو، حضور ہی ہر بلا سے پناہ ہیں۔“ 4

یہ کلام بھی اعلیٰ حضرت کا نہیں بلکہ وہابی جسے اپنا پیشوا مانتے ہیں ان کا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”بھلا حضور اقدس دافع البلاء مانح العطا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلاء کہنا تو معاذ اللہ شرک ہو اب جناب شاہ ولی اللہ صاحب کی خبر لیجئے وہ اپنے قصیدہ نعتیہ الطیب النغم اور اس کے ترجمہ میں کیا بول بول رہے ہیں ”بنظر نمی آید مرامگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجائے دست اندوہ گین است در ہر شدت“ ہمیں نظر نہیں آتا مگر آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مصیبت کے وقت غمخواری فرماتے ہیں۔ پھر کہا ”جائے پناہ گرفتن بندگان و گریز گاہ ایشاں در وقت خوف روز قیامت“ حضور قیامت کے دن خوفزدہ اور خوف سے بھاگنے والوں کی جائے پناہ ہیں۔ پھر کہا ”نافع

تیرن ایشانست مردمان را ز نذ دیک هجوم حوادث زماں “ زمانہ کے ہجوم کے وقت لوگوں کے لئے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں۔ پھر کہا ”اے بہترین خلق خدا وائے بہترین عطا کنندہ وائے بہترین کسیکھ امیدوار دوا شتہ شود برائے ازالہ مصیبتے“ اے خلق خدا میں بہترین! اے بہترین عطا والے اور اے بہترین شخصیت، اور مصیبت کے وقت امیدوار کی مصیبت کو ٹالنے والے۔ پھر کہا ”تو پناہ دھندہ از هجوم کردن مصیبتے“ آپ مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 367، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آپ نوٹ کرتے جائیں کہ ظہیر صاحب بریلویوں کو بدنام کرنے کے لئے کلام میں کس طرح تحریف کر رہے ہیں اور اپنے پیشواؤں سمیت کس کس کو مشرک قرار دے رہے ہیں۔

جبرائیل علیہ السلام حاجت روا ہیں

﴿مزید لکھتے ہیں: ”جبریل علیہ السلام حاجت روا ہیں، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل

کشاء، دافع البلاء ماننے میں کس کو تامل ہو سکتا ہے؟ وہ تو جبریل علیہ السلام کے بھی حاجت روا ہیں۔“ 5﴾

یہ عقیدہ بھی احادیث سے ثابت ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”حدیث 196: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((ان العبد المؤمن لیدعوا اللہ تعالیٰ فیقول اللہ تعالیٰ لجبریل لاتجبه فانی احب ان اسمع صوته واذا دعاه الفاجر قال یا جبریل اقض حجتہ فانی لا احب ان اسمع صوته))“ ابن النجار عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیشک بندہ مؤمن اللہ عز وجل سے دعا کرتا ہے تو رب جل وعلا جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے: اس کی دعا قبول نہ کر کہ میں اس کی آواز سننے کو دوست رکھتا ہوں اور جب فاجر دعا کرتا ہے رب جل جلالہ فرماتا ہے: اے جبریل! اس کی حاجت پوری کر دے کہ میں اس کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ ابن النجار نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اس حدیث سے واضح کہ جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام دعائیں قبول کرتے حاجتیں روا فرماتے ہیں۔ دین و ہابیت میں اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 619، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

دعائے سیفی

﴿صرف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان خدائی صفات کے حامل

ہیں۔۔۔۔۔ جناب بریلوی عربی اشعار سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

تجدہ عونالک فی النوائب بولایتک یا علی یا علی

ناد علیا مظهر العجائب کلّ هم و غم سینجلی

ترجمہ: پکار علی مرتضیٰ کو کہ مظهر عجائب ہیں تو انہیں مددگار پائے گا مصیبتوں میں، سب پریشانی و غم اب دور ہو جائیں گے، تیری ولایت سے یا علی یا علی۔ 6

ظہیر صاحب نے سنیوں پر بہتان باندھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدائی صفات کا حامل جانتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ کفر ہے۔ باقی جو دلیل شرک ثابت کرنے کے لئے نقل کی ہے کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کلام حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں: ”حضرات منکرین ذرا مہربانی فرما کر جواہر خمسہ پر نظر ڈال لیں اور اس کے اعمال کا ثبوت قرونِ ثلاثہ سے دے دیں بلکہ اپنے اصول مذہب پر ان اعمال کو بدعت و شرک ہی سے بچالیں جن کے لئے شاہ ولی اللہ جیسے سنی، موحد، محدثانہ سند لیتے اور اپنے مشائخ حدیث و طریقت سے اجازت حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ نہ سہی یہی دعائے سیفی جس کی نسبت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ میں نے اپنے شیخ سے اخذ کی اور اجازت لی۔ اسی کی ترکیب میں ملاحظہ ہو کہ جواہر خمسہ میں کیا لکھا ہے“ ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یکبار بخواند و آن اینست ناد علیا مظهر العجائب تجدہ عونالک فی النوائب کلّ هم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی“ نا علی سات بار یا تین بار یا ایک بار پڑھو اور وہ یہ ہے: پکار علی کو جو عجائب کے مظهر ہیں تو ان کو اپنے مصائب میں مددگار پائے گا، ہر پریشانی اور غم ختم ہوگا آپ کی مدد سے یا علی یا علی یا علی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 7، صفحہ 622، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نمازِ غوثیہ

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ بھی انہی صفات کے ساتھ متصف ہیں۔ بریلوی حضرات کذب و افتراء سے کام لیتے ہوئے آپ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے، اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے، تو وہ شدت رفع ہوگی اور جو کسی

حاجت میں رب کی طرف مجھے وسیلہ بنائے، اس کی حاجت پوری ہوگی۔ 7

ان کے نزدیک قضائے حاجات کے لیے نماز غوثیہ بھی ہے جس کی ترکیب یہ ہے: ”ہر رکعت میں 11، 11 بار سورت اخلاص پڑھے 11 بار صلوٰۃ وسلام پڑھے، پھر بغداد کی طرف، جانب شمالی 11 قدم چلے، ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور یہ شعر پڑھے:

واظلم فی الدنیا وانت نصیری ایدر کنی ضیم وانت ذخیرتی

ترجم: کیا مجھے کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جب کہ آپ میرے لیے باعث حوصلہ ہوں اور کیا مجھ پر دنیا میں ظلم ہو سکتا ہے جب کہ آپ میرے مددگار ہیں؟ 8

اسے بیان کرنے کے بعد جناب احمد یار گجراتی لکھتے ہیں کہ: ”معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد

مانگنا جائز اور فائدہ مند ہے۔“ ﷺ

ظہیر صاحب نے ایک اور بہتان یہ باندھا کہ بریلوی حضرات نے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ جھوٹی روایت منسوب کی ہے۔ جبکہ یہ روایت کثیر مستند علماء نے اپنی کتب میں نقل فرمائی ہے ان علماء میں ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس روایت اور اس کو نقل کرنے والوں کے متعلق لکھتے ہیں: ”وہ کلام پاک نہ ایسا کہ کسی ایسے ویسے رسالے یا محض زبانوں پر مشہور ہوا بلکہ اکابر و اجلہ ائمہ کرام و علمائے عظام مثل امام اجل عارف باللہ سید الفقراء ثقہ ثبت، حجت فقیہ محدث راویۃ الحضرة والعلیۃ القادریۃ سیدنا امام ابوالحسن نور الدین علی بن الجبریر لُحی شطونی، پھر امام کرام شیخ الفقہاء فرد الوفاء عالم ربانی لوائے حکمت یمانی سیدنا امام عبداللہ بن اسعد یافعی شافعی مکی، پھر فاضل اجل فقہیہ اکمل محدث اجمل شیخ الحرم المحترم مولانا علی قادری خفی ہروی مکی وبقیۃ السلف جلیل الشرف صاحب کرامات عالی و برکات معالی و مولانا محمد ابوالمعالی سلمی معالی، پھر شیخ شیوخ علماء الہند محقق فقیہ عارف نبیہ مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہم کبرائے ملت وعظمائے امت قدسنا اللہ تعالیٰ باسراہم وافاض علینا من برکاتہم وانوارہم نے اپنی تصانیف جلیلہ جمیلہ ومستندہ ومثل بہتہ الاسرار شریف و خلاصۃ المفارخ و نزہۃ الخاطر القاتر و تحفۃ قادریہ و اخبار الاخیار و زبدۃ الآثار وغیرہ میں ذکر و روایت فرمایا کہ حضور پر نور جگر پارہ شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”من استغاث فی کربۃ کشف عنہ و من نادانی باسمی فی شدۃ فرجت عنہ و من توسل بی الی اللہ فی حاجۃ قضیت لہ و من صلی رکعتین یقراء فی کل رکعۃ بعد الفاتحۃ سورۃ الاخلاص احدی عشرۃ مرۃ ثم یصلی ویسلم علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم بعد السلام ویذکر نی ثم یخطو الی جهة العراق احدی عشرة خطوة ویذکر اسمی ویذکر حاجته فانها تقضی باذن اللہ تعالیٰ ”جو کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے وہ مصیبت دور ہو اور جو کسی سختی میں میرا نام لے کر ندا کرے وہ سختی دفع ہو اور جو اللہ عزوجل کی طرف کسی حاجت میں مجھ سے وسیلہ کرے وہ حاجت پوری ہو۔ اور جو دو رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں بعد فاتحہ گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیر کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور مجھے یاد کرے، پھر بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چلے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت کا ذکر کرے تو بیشک اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ حاجت روا ہو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 321، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کی اطلاع کے لئے ہے کہ بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا اہل سنت کا شعار نہیں بلکہ یہ آپ لوگوں کی عادت ہے۔ کبھی اپنا عقیدہ ثابت کرنے کے لئے اسلاف کی طرف جھوٹ منسوب کر دیتے ہو تو کبھی پوری پوری احادیث ہی ختم کر دیتے ہو۔ سعودی وہابی اس کام میں پیش پیش ہیں۔ فقہ حنفی اور اہل سنت کے عقائد پر مشتمل کئی احادیث کو کتب حدیث سے نکالا جا رہا ہے اور بعض میں تحریف کی جا رہی ہے۔ سنن نسائی و ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث پاک حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو دعا تعلیم فرمائی کہ بعد نماز کہے ”اللھم انسی اسئلك واتوجه الیک بنبیك محمد نبی الرحمة (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللھم فشفعه فی“ ترجمہ: الہی! میں تجھ سے مانگتا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بوسیلہ تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ مہربانی کے نبی ہیں۔ یا محمد! میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں کہ میری حاجت روا ہو۔ الہی! ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔

(جامع الترمذی، ابواب الدعوات، جلد 2، صفحہ 197، کتب خانہ رشیدیہ، دہلی)

موجودہ وہابیوں نے کتب حدیث سے لفظ ”یا محمد“ نکال دیا ہے کہ یا محمد کہنا ان کے نزدیک شرک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی تحریفات کی ہیں۔ جس کا ذکر فقیر نے اپنی کتاب ”دین کس نے بگاڑا؟“ میں کیا ہے۔

شیخنا للہ یا شیخ عبدالقادر

✽ جناب بریلوی اکثر یہ اشعار پڑھا کرتے تھے:-

اصرف عنا الصّروف عبدالقادر

شیئالہ شیخ عبدالقادر

امور اصرف عنا الصّرف عبدالقادر

رؤفاء رارؤف عبدالقادر

یا ظل الہ شیخ عبدالقادر عطفاً عطفاً عطفاً عبدالقادر
 عطفاً عطفاً عطفاً عبدالقادر اے آنکہ بدست قست تصرف
 اے شفت کرنے والے عبدالقادر مجھ پر شفقت فرمائیے اور میرے ساتھ مہربانی کا سلوک کیجئے۔ تیرے
 ہاتھ میں تمام اختیارات و تصرفات ہیں میرے مصائب و مشکلات دور کیجئے۔ 9
 اسی طرح وہ لکھتے ہیں: ”اہل دین رامغیث عبدالقادر“ 10
 جناب بریلوی رقمطراز ہیں: ”میں نے جب بھی مدد طلب کی، یا غوث ہی کہا۔ ایک مرتبہ میں نے ایک
 دوسرے ولی (حضرت محبوب الہی) سے مدد مانگی چاہی، مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا۔ بلکہ یا غوث ہی
 نکلا۔“ 11

یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی مدد نہ مانگی۔ ”یا اللہ مدد فرما“ نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتے ”یا غوث مدد فرما۔“ ﷺ
 اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے جس کا ثبوت کئی مستند کتب میں موجود ہے۔ امام شیخ الاسلام شہاب رملی انصاری رحمۃ
 اللہ علیہ کے فتاویٰ میں ہے ”سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد یا شیخ فلان و نحو ذالک من الاستغاثة
 بالانبياء والمرسلین والصالحین وهل للمشائخ اغاثة بعد موتهم ام لا؟ فاجاب بما نصه ان الاستغاثة بالانبياء
 والمرسلین والاولیاء والعلماء الصالحین جائزة وللانبياء والرسل والاولیاء والصالحین اغاثة بعد موتهم“ ترجمہ:
 ان سے استفتاء ہوا کہ عام لوگ جو سختیوں کے وقت انبیاء و مرسلین و اولیاء و صالحین سے فریاد کرتے اور یا شیخ فلاں (یا رسول اللہ
 ، یا علی، یا شیخ عبدالقادر جیلانی) اور ان کی مثل کلمات کہتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اولیاء بعد انتقال کے بھی مدد فرماتے ہیں یا
 نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعد انتقال بھی امداد فرماتے
 ہیں۔ (فتاویٰ الرملی، جلد 04، صفحہ 733، درالکتب العلمیہ، بیروت)

یا شیخ عبدالقادر کو بطور وظیفہ پڑھنے کے جائز ہونے پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ
 مبارک وظیفہ بے شک جائز ہے۔ فتاویٰ خیر یہ علامہ خیر الدین رملی استاذ صاحب درمختار میں ہے ”ما قولہم“ یا شیخ
 عبدالقادر ”فنداء فما الموجب لحرمتہ“ ترجمہ: ان کا ”یا شیخ عبدالقادر“ کہنا نداء ہے تو اس کی حرمت کا موجب کیا
 ہے؟ یہاں اس کو ناجائز کہنے والے وہابی ہیں اور وہابیہ بے دین ہیں ان کی بات سنی جائز نہیں۔ وھو تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 548، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آخری جملہ جو لکھا گیا: ”یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی کبھی مدد نہ مانگی۔“ یا اللہ مدد فرما، نہیں، بلکہ ہمیشہ کہتے ”یا غوث مدد

فرما۔“ یہ جملہ ظہیر صاحب کا نہیں بلکہ مترجم صاحب نے تحریف کرتے ہوئے اپنے پاس سے شامل کر دیا۔ مترجم صاحب کا یہ کہنا بہتان ہے اور مترجم صاحب کی کم فہمی پر دلالت کرتا ہے۔ ہر بندہ دن میں پانچ نمازوں اور ان کے علاوہ دعاؤں میں رب تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور کلام ہے: یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔“ اسی طرح اور بھی کئی کلام ہیں جن میں اللہ عزوجل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا گیا ہے۔ یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کبھی اولیاء کرام سے مانگنے کا اتفاق ہوا تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مانگا۔

سیدی احمد زروق مغربی کا مرید کی پریشانی دور کرنا

✽ احمد زروق بھی مصائب دور کرنے والے ہیں۔ چنانچہ بریلوی علماء اپنی کتب میں ان سے عربی اشعار نقل کرتے ہیں:-

انا ماسطاجور الزمان بنکبتہ
فناد یازروق ات یسرعتہ
انا لمریدی جامع لشتاتہ
وان کنت فی ضیق و کرب و وحشتہ
ترجمہ: میں اپنے مرید کی پراگندگیوں کو جمع کرنے والا ہوں، جب کہ زمانہ کی مصیبتیں اس کو تکلیف دیں۔ اگر توتنگی یا مصیبت میں پکارے، اے زروق! میں فوراً آؤں گا۔ 12 ✽

یہ کلام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”شاہ عبدالعزیز صاحب نے بُتان الحدیث میں حضرت ارفع و اعلیٰ امام العلم نظام الاولیا حضرت سیدی احمد زروق مغربی قدس سرہ استاذ شمس الدین لقانی و امام شہاب الدین قسطلانی شارح صحیح بخاری کی مدح عظیم لکھی کہ وہ جناب ابدال سبعہ و محققین صوفیہ سے ہیں، شریعت و حقیقت کے جامع، باوصف علو باطن، ان کی تصانیف علوم ظاہری میں بھی نافع و مفید و بکثرت ہیں، اکابر علماء فخر کرتے ہیں کہ ہم ایسے جلیل القدر عالم و عارف کے شاگرد ہیں، یہاں تک کہ لکھا: ”بالجملہ مردے جلیل القدرے ست کہ مرتبہ کمال اُفوق الذکر است۔“ خلاصہ یہ کہ وہ بڑی قدر و منزلت والے بزرگ ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ ذکر سے ماوراء ہے۔ پھر اس جناب جلالت مآب کے کلام سے دو بیتیں نقل کیں کہ فرماتے ہیں:-

انا لمریدی جامع لشتات
اذا ماسطاجور الزمان بنکبتہ
وان کنت فی ضیق و کرب
ووحشتہ فناد یازروق ات یسرعتہ

یعنی میں اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمعیت بخشنے والا ہوں جب ستم زمانہ اپنی نحوست سے اس پر تعدی کرے اور تو تنگی و تکلیف و وحشت میں ہو تو یوں نداء کر یا زروق میں فوراً آ جاؤں گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 564، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

کیسی بات ہے کہ ظہیر صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت حنفی بریلویوں نے خود ساختہ عقائد بنا لئے ہیں، لیکن اپنے دعویٰ پر جو دلیلیں دے رہے ہیں ان میں سے ابھی تک ایک بھی ایسی دلیل نہیں دے سکے جو احادیث یا اسلاف سے ثابت نہ ہو۔ پتہ چلا کہ ظہیر صاحب کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے کہ بریلوی نیا فرقہ ہے جس کے عقائد اہل سنت سے ہٹ کر ہیں۔ الحمد للہ عزوجل! بریلوی اہل سنت فرقہ ہے جس کے وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے مسلمانوں میں چلے آ رہے ہیں۔

گمشدہ چیز کی تلاش پر سیدی احمد یا ابن علوان کہنا

ﷺ اسی طرح ابن علوان بھی ان اختیارات کے مالک ہیں چنانچہ منقول ہے: ”جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس ملا دے، تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ کو منہ کر کے کھڑا ہو اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی علیہ السلام کو ہدیہ کرے، پھر سیدی احمد بن علوان کو پکارے اور پھر یہ دعا پڑھے اے میرے آقا احمد بن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا۔“ 13 ﷺ

مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کلام نہیں بلکہ علامہ شامی اور دیگر محققین علمائے کرام کا ہے چنانچہ فتاویٰ رضویہ میں ہے: ”علامہ زیاد دی پھر علامہ اجہوری پھر علامہ داؤدی پھر علامہ شامی فرماتے ہیں: جس کی کوئی چیز گم جائے مکان بلند پر رو قبلہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نذر کرے پھر اس کا ثواب سیدی احمد بن علوان یعنی قدس سرہ العزیز کی خدمت میں ہدیہ کرے اسکے بعد یوں عرض رسا ہو کہ: یا سیدی احمد یا ابن علوان! میری گمی ہوئی چیز مجھے مل جائے۔ ردالمحتار حاشیہ در مختار کے منہیہ میں ہے ”قرر الزیادی ان الانسان اذا اضاع له شیء و اراد ان یرد اللہ سبحانہ علیہ فلیقف علی مکان عال مستقبل القبلة و یقرء الفاتحة و یهدی ثوابها للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم یهدی ثواب ذلك لسیدی احمد بن علوان و یقول یا سیدی احمد یا ابن علوان ان لم ترد علی ضالتي و الا نزعتك من دیوان الاولیاء فان اللہ تعالیٰ یرد علی من قال ذلك ضالہ ببرکتہ“ زیاد دی نے بیان کر کے اس کو برقرار رکھا ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو واپس لوٹا دے تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ رو کھڑا

ہو جائے، فاتحہ پڑھے اور اس کا ثواب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہدیہ کرے پھر اس کا ثواب سیدی احمد بن علوان کو ہدیہ کرے اور عرض گزار ہو کہ یا سیدی احمد، یا ابن علوان! اگر آپ نے میری گم شدہ چیز واپس نہ کرائی تو دفتر اولیاء سے آپ کا نام نکلا دوں گا، اللہ تعالیٰ یہ کہنے والے کو اس کی گم شدہ چیز ان کی برکت سے واپس دلادے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 832، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مریدوں کا اپنے مرشدوں کو پکارنا

سید محمد حنفی بھی مشکلات کو دور کرنے والے ہیں۔ جناب بریلوی لکھتے ہیں: ”سیدی محمد شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی۔۔۔۔۔ حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے، جب تک وہ پہلی واپس آئے۔ ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع ہدایا لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے! جب چور میرے سینے پر ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا ”یا سیدی محمد حنفی“ اسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینے پر لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا۔ 14

سید بدوی بھی مصائب و مشکلات میں بندوں کی مدد کرتے ہیں: ”جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ یہ کہے ”یا سیدی احمد بدوی خاطر معی“ اے میرے آقا احمد بدوی میرا ساتھ دیجئے۔ 15

سید احمد بدوی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”جسے کوئی حاجت ہو تو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر اپنی حاجت مانگے تو میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔“ 16

ابو عمران موسیٰ بھی: ”جب ان کا مرید جہاں کہیں سے انہیں ندا کرتا جواب دیتے! اگرچہ سال بھری راہ پر ہوتا یا اس سے زائد۔“ 17

یہ سب کلام عظیم محدث علامہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کا کلام یوں نقل کرتے ہیں: ”امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ ربانی کتاب مستطاب ”لواقح الانوار فی طبقات الاخیار“ میں فرماتے ہیں: سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید بازار میں تشریف لیے جاتے تھے ان کے جانور کا پاؤں پھسلا، با آواز پکارا ”یا سیدی محمد یا غمری“ ادھر ابن عمر حاکم صعید کو حکم سلطان چھمق قید کیے لیے جاتے تھے، ابن عمر نے فقیر کا نداء کرنا سنا

، پوچھا یہ سیدی محمد کون ہیں؟ کہا میرے شیخ۔ کہا میں ذلیل بھی کہتا ہوں ”یا سیدی یا غمری لا حظنی“ اے میرے سردار اے محمد غمری! مجھ پر نظر عنایت کرو، ان کا یہ کہنا کہ حضرت سیدی محمد غمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور مدد فرمائی کہ بادشاہ اور اس کے لشکریوں کی جان پر بن گئی، مجبورانہ ابن عمر کو خلعت دے کر رخصت کیا۔

اسی میں ہے: سیدی شمس الدین محمد حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ خلوت میں وضو فرما رہے تھے ناگاہ ایک کھڑاؤں ہوا پر پھینکی کہ غائب ہو گئی حالانکہ حجرے میں کوئی راہ اس کے ہوا پر جانے کی نہ تھی۔ دوسری کھڑاؤں اپنے خادم کو عطا فرمائی کہ اسے اپنے پاس رہنے دے جب تک وہ پہلی واپس آئے، ایک مدت کے بعد ملک شام سے ایک شخص وہ کھڑاؤں مع اور ہدایا کے حاضر لایا اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دی جب چور میرے سینہ پر مجھے ذبح کرنے بیٹھا میں نے اپنے دل میں کہا ”یا سیدی محمد یا حنفی“ اُسی وقت یہ کھڑاؤں غیب سے آ کر اس کے سینہ پر لگی کہ غش کھا کر الٹا ہو گیا اور مجھے یہ برکت حضرت اللہ عزوجل نے نجات بخشی۔ اسی میں ہے: ولی ممدوح قدس سرہ کی زوجہ مقدسہ بیماری سے قریب مرگ ہوئیں تو وہ یوں ندا کرتی تھیں ”یا سیدی احمد یا بدوی خاطرك معی“ اے میرے سردار اے احمد بدوی! حضرت کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت سیدی احمد کبیر بدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتے ہیں، کب تک مجھے پکارے گی اور مجھ سے فریاد کرے گی تو جانتی نہیں کہ تو ایک بڑے صاحب تمکین (یعنی اپنے شوہر) کی حمایت میں ہے اور جو کسی ولی کبیر کی درگاہ میں ہوتا ہے ہم اس کی نداء پر اجابت نہیں کرتے، یوں کہہ ”یا سیدی محمد یا حنفی“ کہ یہ کہے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے عافیت بخشے گا۔ ان بی بی نے یونہی کہا، صبح کو خاصی تندرست اُٹھیں، گویا کبھی مرض نہ تھا۔۔۔ اسی میں ہے: مروی ہوا ایک بار حضرت سیدی مدین بن احمد اشموٰنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرماتے ہیں ایک کھڑاؤں بلاد مشرق کی طرف پھینکی، سال بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگل میں ایک بد وضع نے ان کی صاحبزادی پر دست درازی چاہی، لڑکی کو اس وقت اپنے باپ کے پیر و مرشد حضرت سیدی مدین کا نام معلوم نہ تھا یوں ندا کی ”یا شیخ ابی لا حظنی“ اے میرے باپ کے پیر مجھے بچائیے! یہ ندا کرتے ہی وہ کھڑاؤں آئی لڑکی نے نجات پائی وہ کھڑاؤں اُن کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔ اسی میں سیدی موسیٰ ابو عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لکھتے ہیں ”کان اذا ناداهُ مریدہ اجابہ من مسیرۃ سنۃ او اکثر“ جب ان کا مرید جہاں کہیں سے انہیں ندا کرتا جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زائد۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 558، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنے کی بجائے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل نقل کئے ہیں وہ غلط ہیں۔ جب یہ سب دلائل آج بھی کتب میں موجود ہیں پھر اس پر اعتراض کرنا نہ انصاف ہے۔

جو جس ہستی سے منسلک ہو وہ ہستی دستگیر ہے

پھر جناب بریلوی اس مسئلے میں اپنے عقیدہ کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جو شخص بھی کسی نبی یا رسول یا کسی ولی سے وابستہ ہوگا، تو وہ اس کے پکارنے پر حاضر ہوگا اور مشکلات میں اس کی دستگیری کرے گا۔“ 18

یہ بھی عبدالوہاب شعرانی نے فرمایا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ فرماتے ہیں ”کل من كان متعلقاً بنبي او رسول او ولي فلا بد ان يحضره و ياخذ بيده في الشدائد“ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا ضرور ہے کہ وہ نبی و ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے۔“

(فتاویٰ افریقہ، صفحہ 96، مکتبہ غوثیہ، کراچی)

مشائخ اپنے پیروکاروں کی نگہبانی فرماتے ہیں

سلسلہ تصوف سے متعلق مشائخ بھی اپنے مریدوں کو مشکلات سے رہائی عطا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جناب احمد رضا لکھتے ہیں: ”صوفیہ کے مشائخ سختی کے وقت اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی نگہبانی فرماتے ہیں۔“ 19

یہ کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے وہ ”المیزان الکبریٰ“ میں فرماتے ہیں ”قد ذکرنا فی کتاب الاجوبۃ عن ائمة الفقهاء و الصوفیۃ کلہم یشفعون فی مقلدیہم و یلاحظون احدهم عند طلوع روحہ وعند سوال منکر و نکیر لہ وعند النشر و الحشر و الحساب و المیزان و الصراط، و الا یغفلون عنہم فی موقف من المواقف و لما مات شیخنا شیخ الاسلام الشیخ ناصر الدین اللقانی راہ بعض الصالحین فی المنام فقال لہ ما فعل اللہ بک فقال لما اجلسنی الملکان فی القبر لیستألفی اتاہم الامام مالک فقال مثل هذا یحتاج الی سوال فی ایمانہ باللہ و رسولہ تنحیاعنہ فتحیا عنی و اذا کان مشائخ الصوفیۃ یلاحظون اتباعہم

ومریديهم في جميع الاهوال والشدائد في الدنيا والاخرة فكيف بائمة المذهب الذين هم اوتاد الارض واركان الدين وأمناء الشارح صلى الله تعالى عليه وسلم على امته رضى الله تعالى عنهم اجمعين“ ترجمہ: ہم نے کتاب ”الاجوب عن الفقهاء والصوفية“ میں ذکر کیا ہے کہ تمام ائمہ فقہاء و صوفیہ اپنے اپنے مقلدوں کی شفاعت کرتے ہیں اور جب ان کے مقلد کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے سوال کو آتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب نامہ اعمال کھلتے ہیں، جب حساب لیا جاتا ہے، جب عمل ٹلے ہیں، جب صراط پر چلتا ہے، غرض ہر حال میں اس کی نگہبانی فرماتے ہیں اور کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔ ہمارے استاد شیخ الاسلام امام ناصر الدین لقانی مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا بعض صالحوں نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کہا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لئے بٹھایا امام مالک تشریف لائے اور ان سے فرمایا ایسا شخص بھی اس کی حاجت رکھتا ہے کہ اس سے خدا و رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے الگ ہو اس کے پاس سے، یہ فرماتے ہی نکیرین مجھ سے الگ ہو گئے۔ جب مشائخ کرام صوفیہ قدس سرہم ہول و سختی کے وقت دنیا و آخرت میں اپنے پیروں اور مریدوں کا لحاظ رکھتے ہیں تو ان پیشوایان مذاہب کا کہنا ہی کیا جو زمین کی میخیں ہیں اور دین کے ستون، اور شارع علیہ السلام کی امت پر اس کے امین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 769، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کاموں میں متخیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو

اہل قبور سے استعانت کے عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے جناب بریلوی رقم طراز ہیں: ”جب تم کاموں

میں متخیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو۔“ 20

پورا کلام یوں ہے: ”علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجی عنایۃ القاضی و کفایۃ الراضی میں امام حجتہ الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی و امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ سے اس معنی کی تائید میں نقل فرماتے ہیں ”ولذا قيل اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا من اصحاب القبور الا انه ليس بحديث كما توهم ولذا اتفق الناس على زيارة مشاهد السلف والتوسل بهم الى الله وان انكره بعض الملاحدة في عصرنا والمشتكى اليه هو الله“ یعنی اس لئے کہا گیا کہ جب تم کاموں میں متخیر ہو تو مزارات اولیاء سے مدد مانگو۔ مگر یہ حدیث نہیں ہے جیسا کہ بعض کو وہم ہوا۔ اور اسی لئے مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر

ہوئے اور خدا ہی کی طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 416، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نیک مردوں سے مدد ملتی ہے

﴿قبروں کی زیارت کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب احمد رضا کے ایک پیروکار کہتے ہیں: ”قبروں کی

زیارت سے نفع حاصل ہوتا ہے نیک مردوں سے مدد ملتی ہے۔“ 21

مزید کہتے ہیں: ”زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے۔“ 22 ﴿

امام ابن حجر مکی پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہما اللہ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا ”صالحان رامدد بلیغ است بہ زیارت کنندگان خود را بر اندازہ ادب ایشان“ ترجمہ: صالحین اپنے زائرین کے ادب کے مطابق ان کی بے پناہ مدد فرماتے ہیں۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 715، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ازاولیائے مدفونین انتفاع واستفادہ جاریست“ ترجمہ: مدفون اولیاء سے نفع پانا اور فائدہ طلب کرنا جاری ہے۔ (تفسیر فتح العزیز، پارہ عم، استفادہ از اولیاء مدفونین، صفحہ 143، مسلم بک ڈپولال کنواں، دہلی)

حضرت موسیٰ کاظم کی قبر تریاق اکبر

﴿جناب موسیٰ کاظم کی قبر سے متعلق فرماتے ہیں: ”حضرت موسیٰ کاظم کی قبر تریاق اکبر ہے۔“ 23 ﴿

یہ کلام خود ساختہ نہیں بلکہ امام محمد بن موسیٰ الدیمیری الشافعی (المتوفی 808ھ) اپنی مستند کتاب ”حیۃ الحیوان الکبریٰ“ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں ”وکان الشافعی یقول قبر موسیٰ کاظم التریاق المجرب“ ترجمہ: امام شافعی فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تریاق مجرب ہے۔

(حیۃ الحیوان الکبریٰ، جلد 1، صفحہ 189، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان کے علاوہ بعض بزرگان دین کے متعلق اس قسم کے روایات مشہور ہیں۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کئی علماء کرام نے روایت نقل فرمائی ہے چنانچہ ابو محمد عقیف الدین الیافعی ”مرآۃ الجنان“ میں، ابو العباس شمس الدین احمد البرکی الاربلی ”وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان“ میں، محمد بن موسیٰ بن عیسیٰ بن علی الدیمیری الشافعی ”حیۃ الحیوان

الکبریٰ“ میں حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں ”وكان مشهوراً بإجابة الدعوة وأهل بغداد يستسقون بقبره، ويقولون قبر معروف ترياق مجرب وكان السرى تلميذه، فقال له يوماً إذا كانت لك حاجة إلى الله تعالى فأقسم عليه بي“ ترجمہ: حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے (یعنی ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں) اہل بغداد ان کی قبر سے بارش طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مجرب ترياق ہے اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، ان سے ایک دن حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تجھے رب تعالیٰ سے کوئی حاجت ہو تو اسکی بارگاہ میں میری قسم (وسیلہ) دے کر سوال کرو۔

(مرآة الجنان، جلد 1، صفحہ 353، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت محمد بن فرغل اور سید بدوی کے تصرفات

خود جناب بریلوی محمد بن فرغل سے نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے: ”میں ان میں سے ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو تو میرے پاس چہرے کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے، میں روا فرما دوں گا۔“ 24

سید بدوی سے یہی مقولہ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”انہوں نے کہا: مجھ میں اور تم میں یہ ہاتھ بھر مٹی ہی تو حائل ہے۔ اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے تو وہ مرد ہی کا ہے۔“ 25

یہ کلام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ”لواقح الانوار فی طبقات الاخیار“ ترجمہ الشیخ محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 105، مصطفیٰ البابا، مصر میں لکھا ہے۔ جسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”لواقح الانوار فی طبقات الاخیار میں ہے حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض موت میں فرماتے تھے ”من كانت حاجة فليأت الى قبري و يطلب حاجته اقضها له فان ما بيني وبينكم غير ذراع من تراب و كل رجل يحجبه عن اصخبه ذراع من تراب فليس برجل“ جسے کوئی حاجت ہو وہ میری قبر پر حاضر ہو کر حاجت مانگے میں روا فرما دوں گا کہ مجھ میں اور تم میں یہی ہاتھ بھر مٹی ہی تو حائل ہے اور جس مرد کو اتنی مٹی اپنے اصحاب سے حجاب میں کر دے وہ مرد کا ہے۔

اسی طرح حضرت سیدی محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا ”كان رضى الله تعالى عنه

يقول انا من المتصرفين في قبورهم فمن كانت له حاجة فليأت الى قبالة وجهي ويذكرها لي اقضها له“ فرمایا

کرتے تھے میں اُن میں ہوں جو اپنی قبور میں تصرف فرماتے ہیں جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس میرے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے میں روافر مادوں گا۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 559، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

غیر اللہ سے مدد کو شرک ثابت کرنے پر وہابی دلائل اور ان کے جوابات

ﷺ ایک طرف تو بریلوی حضرات کے یہ عقائد ہیں اور دوسری طرف قرآنی تعلیمات و ارشادات ہیں۔ ذرا ان کا تقابل کیجئے تاکہ حقیقت کھل کر سامنے آ سکے کہ قرآن کریم کے نزدیک تو حید باری تعالیٰ کا تصور کیا ہے اور ان کے عقائد کیا ہیں؟ ﷺ

ہاں ضرور آپ تقابل کریں کہ کس طرح ظہیر صاحب نے قرآن سے باطل استدلال کر کے کثیر صحابہ و علماء کو مشرک قرار دیا ہے، ان علماء میں وہ بھی ہیں جن کو وہابی اپنا پیشوا مانتے ہیں جیسے شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ۔

ﷺ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیک بندے اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ تجھی کی ہم بندگی کریں اور تجھی سے ہم مدد چاہیں اور پھر اللہ مشرکین کے عقیدے کو رد کرتے ہوئے اور اس پر ان کو ڈانٹتے ہوئے فرماتے ہیں ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ ثِقَالٍ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهِيرٌ﴾ آپ کہیں تم انہیں پکارو تو جنہیں تم اللہ کے سوا (شریک خدائی) سمجھ رہے ہو، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں! اور نہ ان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے۔

اور اللہ کا فرمان ہے ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝ اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَ لَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اسی کی حکومت ہے۔ اور جنہیں تم اس کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری سنیں گے بھی نہیں اور اگر سن بھی لیں تو تمہارا کہنا نہ کر سکیں۔ اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے ہی سے منکر ہوں

اور تجھ کو (خدائے) خبیر کا سا کوئی نہ بتائے گا۔

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَائِكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمَا كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾ آپ کہہ دیجئے! تم نے اپنے خدائی شریکوں کے حال پر بھی نظر کی ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا جزو بنایا ہے یا ان کا آسمان میں کچھ سا جھا ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس پر قائم ہیں؟ اصل یہ ہے کہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکہ (کی باتوں) کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔

اور مزید فرمایا ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تو تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔
اور فرمایا ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کا کچھ جواب نہیں دے سکتے۔

﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی نہ کار ساز ہے اور نہ مددگار۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ مشرکین اور ان لوگوں سے سوال کریں جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر عنایت کرنا چاہے، تو یہ اس کی عنایت کو روک سکتے ہیں؟

﴿إِذَا مَنَّ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَا وَيكْشِفُ الشُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ﴾ وہ کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں خلفاء بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم غور کرتے ہو۔

پھر ان کو سمجھاتے ہوئے فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ

فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٠﴾ بے شک جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں۔ سوا اگر تم سچے ہو تو تم انہیں پکارو! پھر ان کو چاہیے کہ تمہیں جواب دیں۔

اور مزید فرمایا ﴿١٠١﴾ قُلْ أَفَاتَخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴿١٠٢﴾ کہہ دیجئے تو کیا تم نے پھر بھی اس کے سوا اور کارساز قرار دے لیے ہیں جو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟

مزید فرمایا ﴿١٠٣﴾ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴿١٠٤﴾ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے بھی ہیں تو بس زنانی چیزوں کو اور یہ لوگ پکارتے بھی ہیں تو بس شیطان سرکش کو۔

نیز ﴿١٠٥﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ﴿١٠٦﴾ اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا اور کسی کو پکارے؟ جو قیامت تک بھی اس کی بات نہ سنے بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو؟

ان آیات کریمہ سے یہ بات صاف طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مصائب و مشکلات میں بندوں کی مدد کر سکتا ہے اور ان کے کام آسکتا اور ان کے دکھ درد دور کر سکتا ہے۔ اختیار و تصرف کا دائرہ فقط اسی کی ذات تک محدود ہے اور ساری کائنات کا نظام اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے اور تمام انبیاء و رسل علیہم السلام نے بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے فقط اسی کا دامن تھاما اور صرف اسی کے سامنے سر نیاز خم کیا۔۔۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ شداوند و مشکلات میں ان سے استمداد و استعانت جائز ہے، قرآن کریم کی صریح، صاف اور واضح آیات سے متضاد ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے غرق ہونے والے بیٹے کے لیے رب کائنات سے نجات طلب کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اسی سے اپنے لیے بیٹا مانگنا، مشکلات و مصائب میں گھرے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف اپنے رب کو پکارنا، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز کرنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صرف ذات باری تعالیٰ سے شفا طلب کرنا۔ یہ سارے واقعات اس بات کی واضح اور بین دلیل ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک ذی اختیار نہیں ہے جو مصیبت رفع کر سکتا ہو! لیکن ان تمام شواہد و دلائل کے برعکس بریلوی

حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کسی نبی یا رسول یا ولی سے وابستہ ہوتا ہے، وہ مصائب و مشکلات میں اس کی دشگیری کرتا ہے۔ 39

احمد رضا بریلوی کے ایک پیروکار یوں رقمطراز ہیں: ”اولیائے کرام ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے کف دست کی طرح دیکھتے ہیں اور بعید و قریب کی آوازیں سنتے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرتے اور صدا کوں پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔“ 40

ایک طرف ان حضرات کا یہ عقیدہ ہے۔۔۔۔۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی حاجت صرف خدا سے طلب کر، فقط اسی سے کر! قلم کی سیاہی خشک ہو چکی ہے، ساری کائنات مل کر بھی تجھے نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان۔ 41

لیکن جناب بریلوی کہتے ہیں: ”جب تمہیں پریشانی کا سامنا ہو تو اہل قبور سے مدد مانگو۔“ 42

پھر ستم بالا نے ستم یہ کہ جناب بریلوی نہ صرف یہ کہ خود قرآنی آیات کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ جو لوگ شرک و بدعت کے خلاف سچے اور مجاہدانہ جذبے کے ساتھ صف آراء ہیں اور ان صریح آیات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف رب کائنات ہی مضطر اور مصیبت زدہ لوگوں کی التجا سنتا ہے اور اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور صرف وہی مصائب و مشکلات کو دور کرنے والا ہے، بریلی کے یہ خاں صاحب ان کے خلاف طعن و تشنیع اور اظہار کدورت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہمارے زمانے میں معدودے چند ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں انہیں اس پر کچھ علم نہیں، یوں ہی اپنے سے اگلی لڑاتے ہیں۔“ 43

ان جیسے لوگوں کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو! تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔۔۔۔۔ خواہ ان کے باپ دادا نہ ذرا عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں؟

اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

إِذَا دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿﴾ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں، تو میں تو قریب ہی ہوں! دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے! پس لوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔

نیز ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔

لیکن: ہے مریدوں کو تو حق بات گوارا لیکن شیخ و ملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات ﴿﴾
ظہیر صاحب کی پیش کردہ آیات کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں، کیا آپ کو کوئی ایسی آیت ملی ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی و ولی سے مانگنا ناجائز و شرک ہے؟ ظہیر نے بتوں والی آیات بزرگان دین پر منطبق کر دی ہیں۔ پھر اس نے انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو شرک ثابت کرتے ہوئے اوپر یہ آیت پیش کی ﴿اِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اِنْشَا وَّ اِنْ يَدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا﴾ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے بھی ہیں تو بس زانی چیزوں کو اور یہ لوگ پکارتے بھی ہیں تو بس شیطان سرکش کو۔

(سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 117)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنے کو فقط جائز کہا جاتا ہے اور اسکے منکروں کو اس لئے گستاخ کہا جاتا ہے کہ یہ اسے ناجائز ثابت کرتے ہوئے کئی گستاخیوں کو ارتکاب کرتے ہیں جیسے یہاں ان ہستیوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان ٹھہرا دیا۔ بتوں کے متعلق آیت نیک ہستیوں پر منطبق کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جب معاذ اللہ موجودہ مسلمان ابو جہل و ابولہب سے زیادہ بڑے مشرک ہیں تو کوئی سورت و آیت بھی تو سورۃ لہب جیسی لاؤ۔ اگر ایک نستعین کا یہ معنی لیا جائے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے پھر تو سارے مسلمان بشمول وہابی بھی مشرک ہو گئے کہ ہر کوئی ڈاکٹر، پولیس اور لوگوں سے مدد مانگتا ہے۔ اگر وہابی یہ کہیں کہ اس سے مراد فوت شدہ سے مدد مانگنا ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ آیت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ زندہ سے مدد مانگنا جائز ہے فوت شدہ سے نہیں؟ پھر ایک جگہ ظہیر صاحب میاں مٹھو بننے ہوئے کہتے ہیں: ”پھر ستم بالائے ستم یہ کہ جناب بریلوی نہ صرف یہ کہ خود قرآنی آیات کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ جو لوگ شرک و بدعت کے خلاف سچے اور مجاہدانہ جذبے کے ساتھ صف آراء ہیں اور ان صریح آیات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف رب کائنات ہی مضطر اور مصیبت زدہ لوگوں کی التجا سنتا ہے اور اس کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور صرف وہی مصائب و مشکلات کو دور کرنے والا ہے، بریلی

کے یہ خاں صاحب ان کے خلاف طعن و تشنیع اور اظہار کدورت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”ہمارے زمانے میں معدودے چند ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں انہیں اس پر کچھ علم نہیں، یوں ہی اپنے سے اٹکی لڑاتے ہیں۔“

یہاں کیسے تو حید کا لیل لگا کر مسلمانوں کو مشرک و بدعتی ثابت کرنے والے وہابی اپنے آپ کو قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے والا کہہ رہے ہیں اور وہ کلام جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس کلام کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے تنقید کر رہے ہیں۔ جی ہاں یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”انما اطلنا الکلام فی هذا المقام رغما لانف لمنکرین فانہ قد حدث فی زماننا شرذمة ینکرون الاستمداد من الاولیاء ویقولون ما یقولون ومالہم علی ذلك من علم ان ہم الا یخربون“ ترجمہ: ہم نے اس مقام میں کلام طویل کیا منکروں کی ناک خاک پر گر گرنے کو کہ ہمارے زمانے میں معدودے چند ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد مانگنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں اور انہیں اس پر کچھ علم نہیں یونہی اپنے سے اٹکیں لڑاتے ہیں۔

(لمعات التنقیح، باب حکم الاسراء، فصل 1، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

لو وہابیوں! شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں تم اپنا پیشوا جانتے ہو انہوں نے صراحت فرمادی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں یونہی تکتے مارتے ہو اور مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہو۔ یہ وہابیوں کی اٹکیں ہی ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ وسوسہ دیتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، پھر نبی یا ولی سے مانگنے کا کیا جواز ہے؟ لوگ اس وسوسے کا جواب لئے بغیر اپنا عقیدہ وہابیوں جیسا بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو عقائد و نظریات رکھتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پر تھے۔

پھر جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام پیش کیا گیا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رب تعالیٰ سے مانگنے کا ارشاد فرمایا، تو یہ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل سے نہیں مانگنا چاہئے؟ اس حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مانگنا شرک ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کے لئے حاضر ہو جاتے، کسی صحابی کی آنکھ نکلی تو وہ نکلی آنکھ لے کر مدد کے لئے حاضر ہو گیا، ایک صحابی کی تلوار ٹوٹی وہ مدد کے لئے حاضر ہوا، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ بھی حاضر خدمت ہوا۔ کیا ان صحابہ نے اللہ عزوجل کے علاوہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مد نہیں مانگی؟ اوپر کئی مستند دلائل پیش کئے ہیں جن میں انبیاء و اولیاء سے مد مانگنے کو جائز کہا گیا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سے مد مانگتے حاضر ہوتے تھے چنانچہ امام ابو عبد اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”عن علی قال قدم علينا اعرابی بعد ما دفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة ايام فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و حثا على راسه من ترابه فقال قلت يا رسول الله فسمعنا قولك وعيت عن الله فوعينا عنك و كان فيما انزل الله عليك ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ وقد ظلمت نفسي و جئتكَ تستغفر لي فنودي من القبر انه قد غفر لك“ ترجمہ: حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے تین یوم کے بعد ہمارے پاس ایک اعرابی (دیہات کا رہنے والا) آیا اور اپنے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گرا دیا اور اپنے سر پر قبر پر نور کی مٹی ڈالنے لگا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز وجل سے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یاد کیا اور جو (قرآن) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس میں یہ (آیت) بھی ہے ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ اور تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اللہ (عز وجل) کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں تو قبر پر نور سے آواز آئی کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

(الجامع لاحکام القرآن، جلد 5، صفحہ 265، دار الکتب المصریۃ، القاہرہ)

﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ کی تفسیر

لہذا وہابیوں کا استدلال باطل ہے کہ جو نبی و ولی دنیا سے پردہ کر گیا ہے اس سے مد مانگنا شرک ہے۔ درحقیقت اس آیت میں ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ اکٹھے ہیں جن کا باہمی تعلق ہے، وہ تعلق یہ ہے کہ حقیقی معاون سمجھ کر مد مانگنا بھی عبادت کی ایک شاخ ہے۔ مشرک بتوں کی عبادت کے وقت ان سے مد بھی مانگتے ہیں۔ جبکہ مسلمان نہ تو کسی ولی یا نبی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ وہ انہیں حقیقی کارساز جانتے ہیں۔ مسلمان یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ عز وجل کی عطا سے یہ مد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل درست اور احادیث کے موافق ہے۔ کثیر احادیث میں استعانت کا ثبوت ہے چنانچہ نسائی شریف کی حدیث پاک حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب وفد ہوا زن خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں

حاضر ہوا اور اپنے اموال و اہل و عیال کہ مسلمان غنیمت میں لائے تھے حضور سے مانگے اور طالب احسان والا ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”اذا صلیتم الظہر فقولوا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین او المسلمین فی نساءنا وابنائنا“ ترجمہ: جب ظہر کی نماز پڑھ چکو تو کھڑے ہونا اور یوں کہنا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استعانت کرتے ہیں مؤمنین پر اپنی عورتوں اور بچوں کے باب میں۔

(سنن نسائی، کتاب المہبۃ، مہبۃ المشاع، جلد 6، صفحہ 262، مکتب المطبوعات الاسلامیہ، حلب)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ آیت ﴿وَإِذَا نَسْتَعِينُ﴾ کے معنی وہابیوں بیان کرتا ہے کہ استعانت غیر حق سے شرک ہے:-

دیکھ حصر نستعین اے پاک دیں
استعانت غیر سے لائق نہیں
ذات حق بیشک ہے نعم المستعان
حیف ہے جو غیر حق کا ہو دھیان

اور علمائے صوفیہ کرام کا عقیدہ یوں ظاہر کرتا ہے کہ حضرت مصلح الدین سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ایمان تھا کہ ”نداریم غیر از تو فریاد رس“ ہم تیرے سوا کوئی فریاد کو پہنچنے والا نہیں رکھتے۔
اور حضرت مولانا نظامی گنجوی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی دعائیں عرض کرتے تھے:-

بزرگا بزرگی دھا بیکسم توئی یاوری بخشش و یاری رسم

ترجمہ: اے بزرگ! بزرگی عطا فرما کہ میں یکس ہوں، تو ہی حمایت کرنے والا اور میری مدد کو پہنچنے والا ہے۔

اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصہ دلچسپ و عبرت دلہا بیان کرتا ہے جو تحفۃ العاشقین میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ نماز پڑھ رہے تھے جب نستعین پر پہنچے بیہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش ہوا فرمایا: جب رب العالمین ایک نستعین فرمائے اور میں غیر حق سے مانگوں مجھ سے زیادہ بے ادب کون ہوگا؟ دوسری آیت شریف جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قصہ کی کہانی ”وجہت وجہی للذی“ سے بیان کرتا ہے اور بہت سی آیت شریفہ اور حدیث پاک اور قول علماء و صوفیہ بتاتا ہے لہذا مستدعی خدمت عالی ہوں کہ تردید اس کی مرحمت ہو کہ اس وہابی سے بیان کروں جو اب قرآن کا قرآن سے، حدیث کا حدیث سے، اقوال کا اقوال سے، ارشاد فرمائے گا اور معنی لفظی ہوں، بینواتو جروا۔“

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کے جواب میں پورا رسالہ بنام ”برکات الامداد لاهل الاستمداد“ (مدد

طلب کرنے والوں کے لئے امداد کی برکتیں) لکھا، جس میں کثیر دلائل سے اس آیت کی تفسیر واضح فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں: ”الحمد للہ آیات کریمہ تو مسلمان کی ہیں اور حضرت مولانا سعدی و مولانا نظامی قدس سرہ السامی کے جو اشعار نقل کئے وہ بھی حق ہیں، مگر وہابی حق باتوں سے باطل معنی کا ثبوت چاہتا ہے جو ہرگز نہ ہوگا آیہ کریمہ ”انّی وجہت وجہی“ کو تو اس مقام سے کوئی علاقہ ہی نہیں اس میں توجہ بقصد عبادت کا ذکر ہے کہ میں اپنی عبادت سے اسی کا قصد کرتا ہوں جس نے پیدا کئے زمین و آسمان، نہ یہ کہ مطلق توجہ کا جس میں انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے استعانت بھی داخل ہو سکے، جلالین شریفین میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر فرمائی ”قالوا لہ ماتعبد قال انّی وجہت وجہی قصدت بعبادتی“ یعنی کافروں نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا تم کسے پوجتے ہو فرمایا: میں اپنی عبادت سے اس کا قصد کرتا ہوں جس نے بنائے آسمان و زمین۔

آیت میں اگر مطلق توجہ مراد ہو تو کسی کی طرف منہ کر کے باتیں کرنا بھی شرک ہو نماز میں قبلہ کی طرف توجہ بھی شرک ہو کہ قبلہ بھی غیر خدا ہے خدا نہیں اور رب العزت جل و علا کا ارشاد ہے ﴿حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُتُّوا أَوُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ جہاں کہیں ہو اپنا منہ قبلہ کی طرف کرو۔

معاذ اللہ شرک کا حکم دینا ٹھہرے، مگر وہابیہ کی عقل کم ہے۔ آیہ کریمہ وایاک نستعین مناجات سعدی و نظامی میں استعانت و فریاد رسی و یاوری دیاری حقیقی کا حضرت عز و جل و علا میں حصر ہے نہ کہ مطلق کا اور بلاشبہ حقیقت ان امور بلکہ ہر کمال بلکہ ہر وجوہ ہستی کی خاص بجناب احدیت عز و جل ہے استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بالذات و مالک مستقل و غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے بلکہ واسطہ وصول فیض و ذریعہ وسیلہ قضائے حاجات جانتے ہیں اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب العزت تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔۔۔

خدا را انصاف! اگر آیہ کریمہ ﴿ایاک نستعین﴾ میں مطلق استعانت کا ذات الہی جل و علا میں حصر مقصود ہو تو کیا صرف انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے استعانت شرک ہوگی، کیا یہی غیر خدا ہیں اور سب اشخاص و اشیاء وہابیہ کے نزدیک خدا ہیں یا آیت میں خاص انہیں کا نام لے دیا ہے کہ ان سے شرک اوروں سے روا ہے؟ نہیں نہیں، جب مطلقاً ذات احدیت سے تخصیص اور غیر سے شرک ماننے کی ٹھہری تو کیسی ہی استعانت کسی غیر خدا سے کی جائے ہمیشہ ہر طرح شرک ہی ہوگی کہ انسان

ہوں یا جمادات، احياء ہوں یا اموات، ذوات ہوں یا صفات، افعال ہوں یا حالات، غیر خدا ہونے میں سب داخل ہیں، اب کیا جواب ہے آیہ کریمہ کا کہ رب جل و علا فرماتا ہے ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ استعانت کرو صبر و نماز سے۔ کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت کا حکم ہوا ہے۔ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت کو ارشاد کیا ہے۔ دوسری آیت میں فرماتا ہے ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو بھلائی اور پرہیزگاری پر۔ کیوں صاحب! اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال ہے تو اس حکم الہی کا حاصل کیا اور اگر ممکن ہو تو جس سے مدد مل سکتی ہے اس سے مدد مانگنے میں کیا زہر کھل گیا۔

حدیثوں کی تو گنتی ہی نہیں بکثرت احادیث میں صاف صاف حکم ہے۔ کہ _____ صبح کی عبادت سے استعانت کرو _____ شام کی عبادت سے استعانت کرو _____ کچھ رات رہے کی عبادت سے استعانت کرو _____ علم کے لکھنے سے استعانت کرو _____ سحری کے کھانے سے استعانت کرو _____ دوپہر کے سونے سے وصدقہ سے استعانت کرو _____ حاجت روائیوں میں حاجتیں چھپانے سے استعانت کرو _____ کیا یہ سب چیزیں وہابیہ کی خدا ہیں کہ ان سے استعانت کا حکم آیا۔ یہ حدیثیں خیال میں نہ ہوں تو مجھ سے سنئے: ”البخاری والنسائی عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((إِسْتَعِينُوا بِالْغُدُوِّ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدَّلْجَةِ))“ امام بخاری اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: صبح و شام اور رات کے کچھ حصہ میں عبادت سے استعانت کرو۔۔۔ احمد و ابوداؤد و ابن ماجہ بسند صحیح ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انا لانستعين بمشرك)) ہم کسی مشرک سے استعانت نہیں کرتے۔

اگر مسلمان سے استعانت بھی ناجائز ہوتی تو مشرک کی تخصیص کیوں فرمائی جاتی؟ ولہذا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک نصرانی غلام و شیع نامی سے کہ دنیاوی طور کا امانت دار تھا ارشاد فرماتے ہیں ((أَسْلِمَ اسْتَعْنُ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ)) مسلمان ہو جا کہ میں مسلمانوں کی امانت پر تجھ سے استعانت کروں۔ وہ نہ مانتا تو فرماتے ہم کافر سے استعانت نہ کریں گے۔۔۔ حضرت پر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ علی آفرماتے ہیں ((اطلبوا الفضل عند الرحماء من امتی تعیشوا فی اکنافہم فان فیہم رحمتی)) فضل میرے رحمتیوں کے پاس طلب کرو کہ ان کے سائے میں چین کرو گے کہ ان میں میری رحمت ہے۔ وفی لفظ (اور دوسرے الفاظ میں ہے۔) ((اطلبوا الحوائج الی ذوی الرحمة من امتی

ترزقواتنجوا)) اپنی حاجتیں میرے رحمدل امتیوں سے مانگورزق پاؤ گے۔

وفی لفظ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (بالفاظ دیگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔) ”یقول اللہ عزوجل ((اطلبوا الفضل من الرحماء من عبادی تعیشوا فی اکنافہم فانی جعلت فیہم رحمۃ)) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضل میرے رحمدل بندوں سے مانگوان کے دامن میں عیش کرو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے۔۔۔ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اذا ضل احدکم شیئاً وارادعونا وهو بارض لیس بها انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فان اللہ عباد الایراہم)) (والحمد للہ) رواہ الطبرانی عن عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہدم نہیں تو اسے چاہئے یوں پکارے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔۔۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا (والحمد للہ) (اسے طبرانی نے عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔) حضرت امام سفیان ثوری قدس سرہ النوری کی نقل قول میں مخالف نے ستم کار سازی کو کام فرمایا ہے۔ اصل حکایت شاہ عبدالعزیز صاحب کی فتح العزیز سے سنئے، لکھتے ہیں ”شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ در نماز شام امامت میکرد، چون ایاک نعبد و ایاک نستعین گفت بیہوش افتاد، چون بخود آمد گفتند اے شیخ! تراچہ شدہ بود؟ گفت چون و ایاک نستعین گفتم ترسیدم کہ مرا بگویند کہ اے دروغ گو! چرا از طبیب دارو می خواہی واز امیر روزی واز بادشاہ یاری می جوئی، ولہذا بعضے از علماء گفته اند کہ مرد را باید کہ شرم کند از انکہ ہر روز و شب پنج نوبت در مواجہہ پروردگار خود استادہ دروغ گفته باشد، لیکن درینجا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہی کہ اعتماد بر آن غیر باشد و او را مظہر عون الہی نداند حرام است، و اگر التفات محض بجانب حق است و او را مظاہر عون دانستہ و نظریہ کارخانہ اسباب و حکمت او تعالیٰ در آن نمودہ بغیر استعانت ظاہری نماید، دور از عرفان نخواہد بود، و در شرع نیز جائز و رواست، و انبیاء و اولیاء این نوع استعانت بغیر کردہ اند و در حقیقت این نوع استعانت بغیر نیست بلکہ استعانت بحضرت حق است لا غیر“ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شام کی نماز میں امامت فرمائی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے بیہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے دریافت کیا، اے شیخ! آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا: جب ایاک نستعین کہا تو خوف ہوا کہ

مجھ سے یہ نہ کہا جائے اے جھوٹے، پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے۔ امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اس لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ انسان کو خدا سے شرم کرنی چاہئے کہ پانچ وقت اس کے حضور کھڑا ہو کر جھوٹ بولتا ہے مگر یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ غیر اللہ سے اس طرح مدد مانگنا کہ اسی پر اعتماد ہو اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ جانا جائے حرام ہے اور اگر توجہ حضرت حق ہی کی طرف ہے اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اللہ کی حکمت اور کارخانہ اسباب پر نظر کرتے ہوئے ظاہری طور پر غیر سے مدد چاہتا ہے تو یہ عرفان سے دور نہیں اور شریعت میں بھی جائز اور روا ہے اور انبیاء اور اولیاء نے ایسی استعانت کی ہے اور درحقیقت یہ استعانت غیر سے نہیں ہے بلکہ یہ حضرت حق سے ہی استعانت ہے۔

مخالف صاحب نے دیکھا کہ حکایت اگر صحیح طور پر نقل کریں تو ساری قلعی کھل جاتی ہے طبیبوں سے دوا چاہنی، امیروں سے نوکری مانگنی، بادشاہوں سے مقدمات وغیرہ میں رجوع کرنا سب شرک ہو جاتا ہے جس میں خود بھی مبتلا ہے۔ لہذا از طبیب دوا وغیرہ الفاظ کی جگہ یوں بتایا کہ ”غیر حق سے مدد مانگو مجھ سے زیادہ بے ادب کون ہوگا؟“ تاکہ جاہلوں کے بہکانے کو اسے بہ زور زبان حضرت انبیاء و اولیاء علیہم السلام والثناء سے استعانت پر جمائیں اور آپ حکیم جی سے دوا کرانے، نواب راجہ کی نوکری کرنے، منصف ڈپٹی کے یہاں نالاش لڑانے کو الگ بچ جائیں، سبحان اللہ کہاں وہ تبتل تام واسقاط تدبیر و اسباب کا مقام جس کی طرف امام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قول میں ارشاد فرمایا جس کے اہل مریض ہوں تو دوا نہ کریں۔ بیماری کو کسی سبب کی طرف نسبت نہ فرمائیں، عین معرکہ جہاد میں کوڑا ہاتھ سے گر پڑے تو دوسرے سے نہ کہیں آپ ہی اتر کے اٹھائیں اور کہاں مقام شریعت مطہرہ و احکام جواز و منع و شرک و اسلام مگر ان ذی ہوشوں کے نزدیک کمال تبتل و شرک متقابل ہیں کہ جو اس اعلیٰ درجہ انقطاع محض تفویض تام پر نہ ہوا مشرک ٹھہرایا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اسی حکایت کے بعد شاہ صاحب نے کیسی تصریح فرمادی کہ استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ اس غیر کو مظہر عون الہی نہ جانے بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر اس پر بھروسہ کرے اور اگر مظہر عون الہی سمجھ کر استعانت بالغیر کرتا ہے تو شرک و حرمت بالائے طاق، مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں، خود حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ایسی استعانت بالغیر کی ہے۔

مسلمانو! مخالفین کے اس ظلم و تعصب کا ٹھکانا ہے کہ بیمار پڑیں تو حکیم کو دوڑیں، دوا پر گریں، کوئی مارے پیٹے تو تھانے کو جائیں، رپٹ لکھائیں، ڈپٹی وغیرہ سے فریاد کریں، کسی نے زمین دہالی کہ تمسک کا روپیہ نہ دیا تو منصف صاحب مدد کچھو، حج بہادر خبر لچھو، نالاش کریں، استغاثہ کریں، غرض دنیا بھر سے استعانت کریں اور حصر ایک نستعین کو اس کے منافی نہ جانیں، ہاں

انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے استعانت کی اور شرک آیا، ان کاموں کے وقت آیت کا حصر کیوں نہیں یاد آتا، وہاں تو یہ ہے کہ ہم خاص تجھی سے استعانت کرتے ہیں، کیا مخالفین کے نزدیک ”خاص تجھی“ میں بید، حکیم، تھانیدار، جمعدار، ڈپٹی، منصف، نج وغیرہ سب آگئے کہ یہ اس حصر سے خارج نہ ہوئے، یا معاذ اللہ آیہ کریمہ کا حکم ان پر جاری نہیں، یہ خدا کے ملک سے کہیں الگ بستے ہیں؟ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ غرض مخالفین خود بھی دل میں خوب جانتے ہیں کہ آیہ کریمہ مطلق استعانت بال غیر کی اصلا ممانعت نہیں، نہ وہ ہر گز شرک یا ممنوع ہو سکتی ہے بلکہ استعانت حقیقیہ ہی رب العزۃ جل و علا سے خاص فرمائی گئی ہے اور اس کا اختصاص کسی طرح حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے استعانت جائزہ کا منافی نہیں ہو سکتا مگر عوام بیچاروں کو بہکانے اور محبوبان خدا کا نام پاک ان کی زبان سے چھڑانے کو دیدہ و دانستہ قرآن و حدیث کے معنی بدلتے ہیں، تو بات کیا سر کی کھلی اور دل کی بند ہیں، پاؤ تلے کی نظر آتی ہے۔ حکیم جی کو علاج کرتے، تھانیدار کو چوریاں نکالتے، نواب راجہ کو نوکریاں دیتے، ڈپٹی منصف کو مقدمات بگاڑتے سنبھالتے، آنکھوں دیکھ رہے ہیں، ان کی امداد و اعانت سے کیونکر منکر ہوں اور حضرات عالیہ انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو باطن و ظاہر قاہر و باہر مددیں پہنچ رہیں ہیں، وہ نہ دل کے اندھوں کو سوجھیں اور نہ ہی اپنے نصیب میں ان کی برکات کا حصر سمجھیں پھر بلا کیونکر یقین لائیں، جیسے معتزلہ خذلہم اللہ تعالیٰ کہ ان کے پیشوا ظاہری عبادتیں کرتے کرتے مر گئے، کرامات اولیاء کی اپنے میں بوند نہ پائی، ناچار منکر ہو گئے ”چونہ دید ند حقیقت رہ افسانہ زدند“ (جب انہوں نے حقیقت کو نہ سمجھا تو افسانہ کی راہ اختیار کی۔)

پھر ان حضرات کو ڈپٹی، منصف، حکیم سے خود بھی کام پڑتا رہتا ہے ان سے استعانت کیونکر شرک کہیں؟ معہذا ان لوگوں سے کوئی کاوش بھی نہیں۔ دل میں آزار تو حضرات انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والسلام سے ہے۔ ان کا نام تعظیم و محبت سے نہ آنے پائے ان کی طرف کوئی سچی عقیدت سے رجوع نہ لائے۔ ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ عنقریب جان جائیں گے ظالم کہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے۔

فقہ محدث علامہ محقق عارف باللہ امام ابن حجر مکی قدس سرہ الملکی کتاب افادت نصاب جو ہر منظم میں حدیثوں سے استعانت کا ثبوت دے کر فرماتے ہیں ”فالتوجه والاستغاثة به صلى الله تعالى عليه وسلم بغیره ليس لهما معنى فى قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما احد منهم سواه فمن لم يشرح صدره لذلك فليكن على نفسه نسأل الله العافية والمستغاث به فى الحقيقة هو الله و النبى صلى الله تعالى عليه واسطة بينه وبين المستغيث“ یعنی

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا حضور اقدس کے سوا اور انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلوٰۃ و الثناء کی طرف توجہ اور ان سے فریاد کے یہی معنی مسلمانوں کے دل میں ہیں اس کے سوا کوئی مسلمان اور معنی نہیں سمجھتا، نہ قصد کرتا ہے تو جس کا دل اسے قبول نہ کرے وہ آپ اپنے حال پر روئے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں حقیقتاً فریاد اللہ عز و جل کے حضور ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے اور اس فریادی کے بیچ میں وسیلہ و واسطہ ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 301۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لفظ ﴿يَدْعُونَ﴾ کی تفسیر

ظہیر صاحب نے دیگر آیات جو نقل کی ہیں ان میں ﴿يَدْعُونَ﴾ کا ذکر ہے جس کی ترجمہ انہوں نے پکارنا کیا ہے۔ اگر غیر اللہ کو پکارنا بھی شرک ہے تو پھر بھی شائد ہی کوئی مسلمان ہو جو مشرک نہ ہو کہ ہر کوئی دوسرے کو پکارتا ہے جیسے یازید، یا فلاں۔ کیا صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہتے تھے؟۔ اگر وہابی کہیں کہ اس سے مراد مردوں کو پکارنا ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ آیت میں کہاں ہے کہ مردوں کو پکارنا شرک ہے اور زندوں کو پکارنا شرک نہیں؟ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی نبی و ولی کو پکارنا مستند احادیث و کتب سے ثابت ہے چنانچہ مصنف ابن شیبہ اور مصنف عبد الرزاق میں ہے ”عن نافع قال کان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ((السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه)) ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر سے واپس آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر سلام ہو، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو، اے میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلام ہو۔

(مصنف عبد الرزاق، باب السلام علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 3، صفحہ 576، المكتبة الإسلامية، بیروت)

بلکہ مسند ابویعلیٰ کی حدیث پاک بسند صحیح مروی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ثابت ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماماً مقسطاً وحكماً عادلاً، فليكرسن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليصلحن ذات البين، وليذهبن الشحنا، وليعرضن عليه المال فلا يقبله، ثم لنن قام على قبري فقال: يا محمد لأجيبنه))“ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں

ابوالقاسم علیہ السلام کی جان ہے کہ ضرور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ عدل وانصاف کے امام ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، باہمی اصلاح فرمائیں گے، دشمنی ختم فرمائیں گے، ان پر مال پیش کیا جائے گا قبول نہ فرمائیں گے۔ پھر اگر میری قبر پر آکر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو میں ضرور ان کا جواب دوں گا۔

(مسند أبی یعلیٰ، شہر بن حوشب عن أبی ہریرۃ، جلد 11، صفحہ 462، دار المأمون للتراث، دمشق)

قرآن پاک میں جہاں ﴿يَدْعُونَ﴾ کا ذکر ہے اس سے مراد بتوں کو پکارنا اور ان کی پرستش کرنا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس آیت سے ہوتی ہے ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔

(سورة الانعام، سورة 6، آیت 108)

یہاں ﴿يَدْعُونَ﴾ کا معنی پکارنا نہیں پوجنا ہے۔ مفسرین و محدثین نے یدع کے یہی معنی بیان کئے ہیں چنانچہ تفسیر طبری میں ہے ”(فلا تدع) یا محمد (مع الله إلها آخر) أي لا تعبد معه معبودا غيره“ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پکاریں کسی اور کی پرستش نہ کر۔

(جامع البيان في تأويل القرآن، في تفسير الشعراء، سورت 26، آیت 213، جلد 19، صفحہ 404، مؤسسة الرسالة، بيروت)

حوالہ جات (البریلویہ)

- 1۔ الامن والعلیٰ از احمد رضا بریلوی، ص 29، دار التبلیغ لاہور
- 2۔ رسالۃ حیات الموات از احمد رضا بریلوی درج فتاویٰ رضویہ، ج 4، ص 300، پاکستان۔
- 3۔ ایضاً
- 4۔ الامن والعلیٰ از بریلوی، ص 10
- 5۔ ملفوظات، ص 99، لاہور
- 6۔ الامن والعلیٰ، ص 13
- 7۔ برکات الاستمداد، از بریلوی، درج در رسالہ رضویہ، ج 1، ص 181، فتاویٰ افریقہ، از بریلوی، ص 62، جاء الحق، از احمد یار، ص 200
- 8۔ جاء الحق، از مفتی بریلوی احمد یار، ص 200

- 9 حدائق بخشش، ص 186
- 10 ایضاً، ص 181
- 11 ملفوظات، ص 307
- 12 حیات الموات، از بریلوی، درج در فتاویٰ رضویہ، ج 4، ص 200، وجاء الحق، ص 199
- 13 جاء الحق، ص 199
- 14 انوار الانتباه فی حل نداء یا رسول اللہ، مندرج در مجموعہ رسائل رضویہ، جلد اول، ص 180، مطبوعہ کراچی
- 15 ایضاً
- 16 انوار الانتباه فی حل نداء یا رسول اللہ، مندرج در مجموعہ رسائل رضویہ، جلد اول، ص 181
- 17 مجموعہ رسائل رضویہ، از بریلوی، ج 1، ص 182، کراچی
- 18 فتاویٰ افریقہ، از بریلوی، ص 135
- 19 حیات الموات، درج در فتاویٰ، ج 4، ص 289
- 20 الامن والعلی، ص 44
- 21 کشف فیوض، از محمد عثمان بریلوی، ص 39
- 22 ایضاً، ص 43
- 23 ایضاً، ص 5
- 24 انوار الانتباه، ص 182
- 25 ایضاً، ص 181
- 26 (26 تا 38 قرآنی آیات)
- 39 فتاویٰ افریقہ از بریلوی، ص 135
- 40 جاء الحق، ص 138 تا 141، جامع الترمذی
- 42 الامن والعلی، ص 46
- 43 رسالہ حیات الموت، درج در فتاویٰ رضویہ، ج 4، ص 301، 302

فصل: انبیاء و اولیاء کے اختیارات

اختیارات کے متعلق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ عزوجل نے اپنے نبیوں، فرشتوں اور اولیاء کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿فَالْمُذَبِّبَاتِ أَمْرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: پھر کام کی تدبیر کریں۔

(سورة النازعات، سورة 79، آیت 5)

اس آیت کے تحت تفسیر خازن و معالم التنزیل میں ہے ”قال ابن عباس هم الملائكة و كلوا بامور عرفهم الله تعالى العمل بها قال عبد الرحمن بن سابط يدبر الامر في الدنيا اربعة جبريل و ميكائيل و ملك الموت و اسرافيل عليهم السلام، اما جبريل فمؤكل بالرياح و الجنود و اما ميكائيل فمؤكل بالقطر و النبات و اما ملك الموت فمؤكل بقبض الانفس و اما اسرافيل فهو ينزل عليهم بالامر“ ترجمہ: عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: یہ مدبرات الامر ملائکہ ہیں کہ ان کاموں پر مقرر کئے گئے جن کی کارروائی اللہ عزوجل نے انہیں تعلیم فرمائی۔ عبد الرحمن بن سابط نے فرمایا: دنیا میں چار فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیہم السلام۔ جبریل تو ہواؤں اور لشکروں پر مؤکل ہیں (کہ ہوائیں چلانا، لشکروں کو فتح و شکست دینا ان کے متعلق ہے۔) اور میکائیل بارش اور نباتات پر مقرر ہیں (کہ مینہ برساتے اور درخت اور گھاس اور کھیتی اگاتے ہیں) اور عزرائیل قبض ارواح پر مسلط ہیں۔ اسرافیل ان سب پر حکم لے کر اترتے ہیں علیہم السلام اجمعین۔

(تفسیر الخازن، فی تفسیر، سورة النازعات، سورة 79، آیت 5، جلد 4، صفحہ 391، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت عزرائیل کی عطا کردہ طاقت کا اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا ان کے آگے مثل طشت ہے جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے کر لیتے ہیں۔ ایک اور روایت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تصرف پر پیش کی جاتی ہے کہ حضرت معاویہ بن معاویہ مرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے تبوک کے مقام پر سامنے کر دیا چنانچہ مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے ”وعن أبي أمامة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك فقال: يا محمد اشهد جنازة معاوية بن معاوية الممزنى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في سبعين ألفاً من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت و وضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة“ ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے کہ تبوک کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ بن معاویہ مزینی کا جنازہ پڑھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے نکلے اور جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے، جبرائیل نے اپنا داہنا پد پہاڑوں پر رکھا وہ جھک گئے بایاں زمینوں پر رکھا وہ پست ہو گئیں یہاں تک کہ مکہ و مدینہ نظر آنے لگے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جبرائیل و ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ان پر نماز پڑھی۔

(مجمع الزوائد، کتاب الجنائز، باب الصلوٰۃ علی الغائب، جلد 3، صفحہ 148، دار الفکر، بیروت)

اسی طرح دیگر فرشتوں کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اتنی قوت اللہ عزوجل نے عطا فرمائی کہ بندہ مسلم جب نیکی کرنے کا سوچتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس نیت پر نیکی لکھ لیتے ہیں۔ بلکہ شیطان کو دیئے گئے اختیار کا اندازہ لگائیں کہ بندہ نیکی کا سوچتا ہے تو شیطان کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس نیکی کو روکنے پر کوشاں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ عزوجل نے اپنے پیاروں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریحی اختیارات کے متعلق قرآن پاک میں ہے ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول نے۔

(سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 29)

واضح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو چاہیں اسے حرام فرما سکتے ہیں۔ اسی کی بے شمار مثالیں احادیث میں موجود ہیں کہ آپ نے کسی صحابی کی گواہی دو کے برابر کی، کسی صحابی کے لئے چھ ماہ کے بکرے کی قربانی جائز قرار دے دی۔ تشریحی اختیارات کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے آپ کو تکوینی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَمَا نَقْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔

(سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 74)

دوسری جگہ ہے ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ نے اسے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت

دی۔

(سورة الاحزاب، سورة 33، آیت 37)

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ((أنا قاسم وخازن واللہ يعطي)) ترجمہ: میں خازن اور تقسیم کرنے والا ہوں اور رب تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔

(صحیح البخاری، کتاب فرض الخمس، جلد 4، صفحہ 84، دار طوق النجاة)

بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور مالک المفاتیح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((انا نائم اتيت بمفاتيح خزائن الارض فوضعت في يدي)) ترجمہ: میں سو رہا تھا کہ تمام خزانوں میں کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

(صحیح بخاری، کتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد، جلد 9، صفحہ 36، دار طوق النجاة)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے رب تعالیٰ نے آپ کے نیک امتیوں کو بھی اختیارات عطا فرمائے ہیں اور احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((اطلبوا الأيادي عند فقراء المسلمين فإن لهم دولة يوم القيامة)) ترجمہ: نعمتیں مسلمان فقیروں کے پاس طلب کرو کہ روز قیامت ان کی حکومت ہے۔

(حلیۃ الاولیاء، ذکر طوائف من جماہیر النساک والعباد، أبو الربیع السائح، جلد 8، صفحہ 297، دار الکتاب العربی، بیروت)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”بیشک اللہ تعالیٰ کیلئے خلق میں تین سوا اولیاء ہیں کہ ان کے دل قلب آدم پر ہیں اور چالیس کے دل قلب موسیٰ اور سات کے قلب ابراہیم اور پانچ کے قلب جبریل اور تین کے قلب میکائیل اور ایک کا دل قلب اسرافیل پر ہے علیہم الصلوٰۃ والتسلیم۔ جب وہ ایک مرتا ہے تین میں سے کوئی ایک اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور جب ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو پانچ میں سے اس کا بدل کیا جاتا ہے اور پانچ والے کا عوض سات اور سات کا چالیس اور چالیس کا تین سوا اور تین سو کا عام مسلمین سے ((فیہم یحییٰ ویمیت ویمطر وینبت ویدفع البلاء)) ”ابو نعیم فی الحلیۃ وابن عساکر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ انہیں تین سو چھپن اولیاء کے ذریعہ سے خلق کی حیات و موت، بارش کا برسنا، نباتات کا اُگنا، بلاؤں کا دفع ہونا، ہوا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

(حلیۃ الاولیاء، مقدمة الكتاب، جلد 1، صفحہ 9، دار الکتاب العربی، بیروت)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”صحیح مسلم و ابوداؤد و ابن ماجہ و معجم کبیر طبرانی میں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے کہ ہم تجھے

عطا فرمائیں، عرض کی میں حضور سے سوال کرتا ہوں کہ جنت میں حضور کی رفاقت عطا ہو، فرمایا بھلا اور کچھ، عرض کی بس میری مراد تو یہی ہے۔ فرمایا تو میری اعانت کراپنے نفس پر کثرت سجود سے ((قال كنت ابيت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاتيت به بوضوءه وحاجته فقال لي سل)) ولفظ الطبرانی ((فقال يوما يا ربعة سلني فاعطيك)) رجعتنا الى لفظ مسلم فقال ((فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال او غير ذلك - قلت هو ذاك، قال فاعني على نفسك بكثرة السجود)) الحمد للہ یہ جلیل و نفیس حدیث صحیح اپنے ہر فقرہ سے وہابیت کش ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُعتنی فرمایا کہ میری اعانت کر، اسی کو استعانت کہتے ہیں۔ یہ درکنار حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلق طور پر ”سَلْ“، فرمانا کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ جان وہابیت پر کیسا پہاڑ ہے؟ جس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں، دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں، جب تو بلا تقييد و تخصيص فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی شرح مشکوٰۃ شریف میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں ”از اطلاق سوال کہ فرمود سل بخواہ و تخصیص نکرد بمطلوبی خاص معلوم میشود کہ کارہمہ بدست ہمت و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چہ خواہد و ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بدهد، فان من جودك الدنيا وضررتها و من علومك علم اللوح و القلم“ مطلق سوال کے متعلق فرمایا ”سوال کر“، جس میں کسی مطلوب کی تخصیص نہ فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ تمام اختیارات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست کرامت میں ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے عطا کریں۔ آپ کی عطا کا ایک حصہ دنیا و آخرت ہے اور آپ کے علوم کا ایک حصہ لوح و قلم کا علم۔

علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاۃ میں فرماتے ہیں ”یؤخذ من اطلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الامر بالسؤال ان اللہ ممکنه من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق“ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا ہے اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے حضور کو قدرت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمائیں۔

پھر لکھا ”و ذکر ابن سبع فی خصائصه و غیره ان اللہ تعالیٰ اقطعہ ارض الجنة یعطی منها ما شاء لمن یشاء“ یعنی امام ابن سبع وغیرہ علماء نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ میں ذکر کیا ہے کہ جنت کی زمین اللہ

عز وجل نے حضور کی جاگیر کر دی ہے کہ اس میں سے جو چاہیں جسے چاہیں بخش دیں۔

امام اجل سیدی ابن حجر کی قدس سرہ المملکی ”جوہر منظم“ میں فرماتے ہیں ”انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الذی جعل خزائن کرمہ و موائد نعمہ طوع یدیہ و تحت ارادۃ یعطی منها من یشاء و یمنع من یشاء“ بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز وجل کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خوان حضور کے دست قدرت کے فرمانبردار اور حضور کے زیر حکم و ارادہ و اختیار کر دئے ہیں کہ جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے۔ اس مضمون کی تصریحیں کلمات ائمہ و علماء و اولیاء و عرفاء میں حد تو اتر پر ہیں جو ان کے انوار سے دیدہ ایمان منور کرنا چاہے فقیر کا رسالہ ”سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الوری“ مطالعہ کرے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 309، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اختیارات کے متعلق وہابی عقائد

ان تمام دلائل کے برعکس وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کو کوئی اختیارات نہیں۔ نبیوں کی حیثیت ایک پوسٹ مین سی ہے جس کا کام فقط خط پہنچانا ہے چنانچہ ایک وہابی مولوی نے ”تفسیر القرآن بآیات الرحمن“ میں کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام محض ایلیٰ تھے، ایلیٰ کو نام و پیام کیا، تشریح و مطلب آرائی میں کوئی حق نہیں۔ انبیاء علیہم السلام محض بے بس و عاجز ہیں انہیں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ وہابی عقائد کی بنیادی کتاب تقویۃ الایمان میں ہے: ”اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔“

(تقویۃ الایمان، پہلا باب، صفحہ 5، مطبع علمی اندرون لوہاری گیٹ، لاہور)

دوسری جگہ لکھا: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الرابع، صفحہ 28، مطبع علمی اندرون لوہاری گیٹ، لاہور)

بلکہ ایک جگہ تو آبائی مرض کے تحت اسے شرک کہہ دیا: ”پھر خواہ یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ نے ان کو ایسی قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ہوتا ہے۔“

(تقویۃ الایمان، پہلا باب توحید و شرک کے بیان میں، صفحہ 7، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

یہی وہابی مولوی صاحب وہابیوں کا مزید عقیدہ خراب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کی تعظیم عام انسانوں سے بھی کم کرو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے متعلق لکھا ہے: ”جو بشر کی سی تعریف ہو (وہ کرو) اس میں بھی اختصار

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

نسبت کرے وہ کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 178، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اختیارات کی نفی پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات

ﷺ اس سلسلے میں ان کی کتب سے نصوص و عبارات ذکر کرنے سے قبل قارئین کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ مشرکین مکہ کے عقائد بھی ان عقائد سے مختلف نہ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کی تردید کی اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے تمام دعوؤں کے باوجود ان عقائد کو پھر سے اپنایا ہے۔

اب اس سلسلے میں اللہ کا ارشاد سنئے اور پھر ان کے عقائد کا موازنہ کیجئے۔۔۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ ﴿بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اسی کے ہاتھ میں حکومت ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ﴿بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ﴾ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا۔ ﴿بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَالِيَهُ تَرْجِعُونَ﴾ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ بیشک اللہ ہی سب کو روزی پہنچانے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ ﴿وَمَا مِنْ ذَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں کہ اللہ کے ذمہ اس کا رزق نہ ہو۔ ﴿وَمَا مِنْ ذَابَةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں رکھتے۔ اللہ ہی انہیں روزی دیتا ہے اور تم کو بھی اور وہی خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ﴿إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ میرا پروردگار زیادہ روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ﴿اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ اے سارے ملکوں کے مالک! تو جسے چاہے حکومت دے دے اور تو جس سے چاہے حکومت چھین لے تو جسے چاہے عزت دے اور تو جسے چاہے ذلت دے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

قرآن کریم نے انسانیت کو توحید سے آشنا کر کے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ رسول کائنات صلی

اللہ علیہ وسلم اپنے تیرہ سالہ کی دور میں اسی فکر کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کرتے رہے۔ اسلام نے انسانیت کو بندوں کی غلامی سے نجات دے کر اور ان طوق و سلاسل کو جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حائل ہو گئی تھی، اپنی مقدس تعلیمات سے پاش پاش کر کے براہ راست انہیں اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر جھکا دیا۔۔۔ مگر بریلوی حضرات ان شکستہ زنجیروں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے انسان کو انسان کا محتاج و گداگر بنا رہے ہیں اور مخلوق کو مخلوق کی غلامی کا درس دے رہے ہیں! ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ﴾ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔

یہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو توحید کی بصیرت سے بہرہ ور ہوں۔ توحید کے تصور کے بغیر امت اسلامیہ کا اتحاد ممکن نہیں ہے۔ توحید سے کنارہ کشی اختیار کر کے دوسرے مشرکانہ افکار و نظریات کی تعلیم دینا امت محمدیہ کے درمیان اختلافات کے بیج بونے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ لوگ ایک ہی امت تھے پھر اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے۔ اور ان کے ساتھ کتب حق نازل کیں کہ وہ لوگوں کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اور کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا، مگر انہی نے جنہیں وہ ملی تھی، انہی کی ضد کے باعث، بعد اس کے کہ انہیں کھلی ہوئی نشانیاں پہنچ چکی تھیں، پھر اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو ایمان والے تھے ہدایت دی اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست بتا دیتا ہے۔

آج حالت یہ ہے کہ شرک، قبر پرستی اور بدعات و خرافات کا ایک سیلاب ہے اور مسلمان اس میں بہے جا رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے دل و دماغ کو مسخر کر لیا ہے اور وہ اس کی پیروی کو اپنی نجات کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں (کا پتہ) بتائیں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل ہی گھائلے میں ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی ساری محنت دنیا ہی کی زندگی میں غارت ہو کر رہی اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔

نیز ان کے متعلق ارشاد ہے ﴿أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ ۵۰ اَفَحَسِبَ
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿﴾ ان کی آنکھوں
پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا پھر بھی کافروں کا خیال ہے کہ مجھے چھوڑ کر میرے
بندوں کو اپنا کارساز قرار دے لیں؟ بے شک ہم نے دوزخ کو کافروں کی مہمانی کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ﴿﴾

ان تمام آیات میں ایک بھی آیت ایسی ہے جس میں اللہ عزوجل نے اس بات کی نفی کی ہو کہ میں نے اپنے نبیوں اور
ولیوں کو کوئی اختیارات نہیں دیئے؟ بلکہ صراحت کے ساتھ کفار کے عقائد کا رد کیا جو بتوں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں۔ یہ تمام آیات
رب تعالیٰ کے حقیقی مالک و مختار ہونے پر ہیں جس کا کسی کو انکار نہیں۔ اہل سنت کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو
عطا کیا ہے۔ اب وہابیوں کو وہ دلائل نقل کرنے چاہئے جس میں عطا کرنے کی نفی ہو جو کہ مذکورہ آیات میں نہیں ہے۔ کیا ظہیر
صاحب کو قرآن پاک کی آیات نقل کرتے وقت یہ آیت نظر نہیں آئی؟ ﴿وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ
مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَعْمَاهُ وَالْأَبْرَصَ
وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ﴾ ۵۱ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور رسول ہو گا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا
ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً
پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم
سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بیشک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر
تم ایمان رکھتے ہو۔ اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب توریت کی اور اس لئے کہ حلال کروں تمہارے لئے کچھ وہ
چیزیں جو تم پر حرام تھیں اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 49، 50)

چونکہ اس آیت میں صاف صاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اختیارات کا ذکر ہے جو اللہ عزوجل نے انہیں
عطا فرمائے ہیں، اس لئے ظہیر صاحب نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہ وہابیوں کی پرانی عادت ہے کہ وہ اپنی مرضی کی آیت و حدیث
پیش کرتے ہیں۔ پھر وہابیوں کے بیان میں بھی بڑا تضاد ہے پہلے کہا کہ بریلوی عقیدہ توحید کے لحاظ سے مشرکین مکہ بلکہ ابو جہل

سے بھی بدتر ہیں اور یہاں یہ کہا ہے کہ بریلویوں اور مشرکین مکہ کے ایک جیسے عقائد تھے۔ یہ تو ان کا حال ہے کہ کبھی کبھتے ہیں اور کبھی کچھ۔

مزید ظہیر صاحب کی تنقید پڑھیں جو درحقیقت احادیث و علمائے اسلاف پر ہے:-

حضور علیہ السلام مالکِ کل ہیں

ﷺ اب اس سلسلے میں ان کی نصوص ملاحظہ فرمائیں: جناب احمد رضا بریلوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرتے ہوئے اور آپ کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

کن کا رنگ دکھاتے ہیں یہ مالکِ کل کہلاتے ہیں یہ
قادرِ کل کے نائبِ اکبر ان کے ہاتھوں میں ہر کُنْجی ہے
احمد رضا بریلوی کے صاحبزادے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان اشعار کی شرح میں رقم طراز ہیں: ”جو نعمت تمام عالم میں کہیں ظاہر ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی عطا فرماتے ہیں۔ انہی کے ہاتھ میں سب کنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ حضور اکرم کوئی بات چاہتے ہیں وہی ہوتی ہے اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ حضور کی چاہت کو جہاں میں کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔“ 60

جناب بریلوی کے اس قصیدے کے مزید اشعار سنئے:-

ہلّتی نیویں جماتے یہ ہیں روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں
حق سے خلق ملاتے یہ ہیں کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں
دفع بلا فرماتے یہ ہیں جیتے ہم ہیں جلاتے یہ ہیں
قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں ڈوبی ناویں تراتے یہ ہیں

جلّتی جانیں بجھاتے یہ ہیں 61

اس کے نائب ان کے صاحب، شافع نافع رافع دافع۔ دافع یعنی حافظ و حامی۔ ان کے نام کے صدقے جس سے اس کا حکم جہاں میں نافذ۔

جناب احمد رضا دوسری جگہ کہتے ہیں: ”کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے۔ کوئی نعمت کسی کو

نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے۔“ 62

اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں: ”ہر چیز، ہر نعمت، ہر مراد، ہر دولت، دین میں، دنیا میں، آخرت میں، روز اول سے آج تک، آج سے ابد آباد تک، جسے ملی یا ملنی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملی اور ملتی ہے۔“ 63

بریلوی فرقے کے ایک دوسرے راہنما لکھتے ہیں: ”آقائے دو جہاں نخی داتا ہیں اور ہم ان کے محتاج ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان سے استمداد نہ کی جائے؟“ 64

دوسری جگہ کہتے ہیں:

”خالق کل نے آپ کو مالک کل بنادیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں
اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے عرش پر حضور علیہ السلام کا نام پاک لکھا دیکھا، تاکہ معلوم ہو کہ مالک
عرش آپ ہیں۔“ 65

ظہیر صاحب نے یہ چند حوالے عقائد اہل سنت پر تنقید کرتے ہوئے نقل کئے ہیں اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو قرار دیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو ہے یا وہابیوں کا نبی علیہ السلام کی شان کم کرنے میں غلو ہے؟ اوپر بخاری کی حدیث پاک پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں۔ مزید احادیث ملاحظہ ہوں:- ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راویت کرتے ہیں، حضور مالک غیور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں ”لما خرج من بطنی فنظرت الیہ فاذا انا بہ ساجد ثم رایت سحابة بیضاء قد اقبلت من السماء حتی غشیتہ فغیب عن وجهی ، ثم تجلت فاذا انا بہ مدرج فی ثوب صوف ابيض وتحتہ حریرة خضراء وقد قبض علی ثلثة مفاتیح من اللؤلؤء الرطب واذا قائل یقول قبض محمد علی مفاتیح النصرۃ ومفاتیح الربح ومفاتیح النبوة ثم اقبلت سحابة اخری حتی غشیتہ فغیب عن عینی ثم تجلت فاذا انا بہ قد قبض علی حریرة خضراء مطویة واذا قائل یقول بخ بخ قبض محمد علی الدنیا کلہا لم یبق خلق من اهلہا الا دخل فی قبضتہ ملخصا“ ترجمہ: جب حضور میرے شکم سے پیدا ہوئے میں نے دیکھا سجدے میں پڑے ہیں، پھر ایک سفید ابر نے آسمان سے آکر حضور کو ڈھانپ لیا کہ میرے سامنے سے غائب ہو گئے، پھر وہ پردہ ہٹا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہیں اور سبزیشمیں بچھونا بچھا ہے

اور گو ہر شاداب کی تین کنجیاں حضور کی مٹھی میں ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نصرت کی کنجیاں، نفع کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، سب پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبضہ فرمایا۔ پھر اور ابر نے آ کر حضور کو ڈھانپا کہ میری نظر سے چھپ گئے۔ پھر روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے واہ واہ ساری دنیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مٹھی میں آئی، زمین و آسمان میں کوئی مخلوق ایسی نہ رہی جو ان کے قبضہ میں نہ آئی۔

(الخصائص الكبرى بحوالہ ابو نعیم عن ابن عباس، باب ما ظهر فی لیلة مولده، جلد 1، صفحہ 82، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اللہ عز وجل نے شعیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی بھیجی ”انسی باعث نبیا امیاً افتح به اذاناً صمّاً وقلوباً غلفاً واعیناً عمیاً الی ان قال اهدی به من بعد الضلالة واعلم به بعد الجهالة وارفع به بعد الخماله واسمى به بعد النكرة واكثر به بعد القلة واغنى به بعد العیلة واجمع به بعد الفرقة واؤلف به بین قلوب واهواء متشتتة وامم مختلفة ابن ابی حاتم عن وهب بن منبه ملخصاً“ ترجمہ: بیشک میں ایک نبی امی کو بھیجنے والا ہوں جس کے ذریعے سے بہرے کاں اور غلاف چڑھے دل اور اندھی آنکھیں کھول دوں گا اور اس کے سبب گمراہی کے بعد ہدایت دوں گا، اس کے ذریعے سے جہل کے بعد علم دوں گا، اس کے وسیلے سے گمنامی کے بعد بلند نامی دوں گا، اس کے ذریعے سے ناشناسی کے بعد شناخت دوں گا، اس کے واسطے سے کمی کے بعد کثرت دوں گا، اس کے سبب سے محتاجی کے بعد غنی کر دوں گا، اس کے وسیلے سے پھوٹ کے بعد یکدلی دوں گا، اس کے وسیلے سے پریشان دلوں، مختلف خواہشوں، متفرق امتوں میں میل کر دوں گا۔ ابن حاتم نے وہب بن منبه سے روایت کیا۔

(الخصائص الكبرى بحوالہ ابن ابی حاتم، عن وهب بن منبه، جلد 1، صفحہ 23، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لما خلق الله العرش كتب عليه بقلم من نور، طول القلم ما بین المشرق والمغرب لاله الا الله محمد رسول الله، به اخذوبه اعطى وامته افضل الامم وافضلها ابوبكر الصديق)) ”الرافعی عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اس پر نور کے قلم سے جس کا طول مشرق سے مغرب تک تھا، لکھا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں انہیں کے واسطے سے لوں گا اور انہیں کے وسیلے سے دوں گا، ان کی امت سب امتوں سے افضل ہے اور ان کی امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رافعی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، من فضائل الخلفاء الأربعة رضوان الله تعالى أجمعين، جلد 11، صفحہ 784، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”بمجد اللہ تعالیٰ اسی حدیث جلیل جامع پر ختم کیجئے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ کا تمام لینا دینا اخذ و عطا سب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کے واسطے سے ان کے وسیلے سے ہے، اسی کو خلافت عظمیٰ کہتے ہیں۔ واللہ الحمد کثیراً۔“

دیکھو! شہادت خدا اور رسول جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رزق پانا، مدد ملنا، مینہ (بارش) برسنا، بلا دور ہونا، دشمنوں کی مغلوبی، عذاب کی موتوفی، یہاں تک کہ زمین کا قیام، زمین کی نگہبانی، خلق کی موت، خلق کی زندگی، دین کی عزت، امت کی پناہ، بندوں کی حاجت روائی، راحت رسانی سب اولیاء کے وسیلے اولیاء کی برکت اولیاء کے ہاتھوں اولیاء کی وساطت سے ہے مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دفع بلا کا واسطہ مانا اور شرک پسندوں نے مشرک جانا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور بمجد اللہ تعالیٰ تین حدیث اخیر نے روشن و مستنیر کر دیا کہ جو نعمت ملی جو بلا ملی سب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باعث حاصل و زائل ہوئی، بارگاہ الہی کا لینا دینا سارا کارخانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہے۔ ہاں ہاں لا واللہ ثم باللہ ایک دفع بلا و حصول عطا کیا تمام جہان اور اس کا قیام سب انہیں کے دم قدم سے ہے، عالم جس طرح ابتدائے آفرینش میں ان کا محتاج تھا کہ ”لو لاک لما خلقت الدنیا“ اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 403، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آخر میں جو ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کا کلام نقل کیا ہے وہ درحقیقت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: ”اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں امام ربانی احمد بن محمد خطیب قسطلانی پر کہ مواہب لدنیہ و مخ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”هو صلى الله تعالى عليه وسلم خزانة السر و موضع نفوذ الامر فلا ينفذ امر الامنه ولا ينقل خير الا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم“ یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خزانہ راز الہی و جائے نفاذ امر ہیں، کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا مگر حضور کے دربار سے اور کوئی نعمت کسی کو نہیں ملتی مگر حضور کی سرکار سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔“

الابابی من کان ملکا و سیداً و ادم بین الماء و الطین واقف

اذا رام امراً لایکون خلافه و لیس لذلک الامر فی الکوّن صارف

یعنی خبردار ہو میرے ماں باپ قربان ان پر جو بادشاہ و سردار ہیں اس وقت سے کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام ابھی آب و گل کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے وہ جس بات کا ارادہ فرمائیں اس کا خلاف نہیں ہوتا، تمام جہان میں کوئی ان کا حکم پھیرنے والا

نہیں۔“

اقول (میں کہتا ہوں) اور ہاں کیونکر کوئی ان کا حکم پھیر سکے کہ حکم الہی کسی کے پھیرے نہیں پھرتا۔ ”لا راد لقضائہ ولا معقب لحکمہ“ اس کی قضاء کو رد کرنے والا اور اس کے حکم کو پھیرنے والا کوئی نہیں۔

یہ جو کچھ چاہتے ہیں خدا وہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ صحیحین بخاری و مسلم و نسائی وغیرہ میں حدیث صحیح جلیل ہے کہ ام المؤمنین صدیقہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں ”ما اری ربک الا یسارع ہواک“ یا رسول اللہ! میں حضور کے رب کو نہیں دیکھتی مگر حضور کی خواہش میں جلدی کرتا ہوا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 488، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پتہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ عین قرآن و سنت اور علمائے اسلاف کے مطابق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہر نعمت ملتی ہے اللہ عز و جل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”آمدہ است کہ ایستادہ می کنند او را پروردگار وے یمین عرش و در روایتے بر عرش و در روایتے بر کرسی و مے سپارد بوی کلید جنت“ ترجمہ: مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عرش کی دائیں جانب کھڑا کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے اوپر اور ایک روایت میں ہے کہ کرسی پر کھڑا کریگا اور جنت کی چابی آپ کے سپرد فرمائے گا۔

(مدارج النبوة باب ہشتم، جلد 1، صفحہ 274، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ”الکرامة والمفاتیح یومئذ بیدی“ ترجمہ: عزت دینا اور تمام کاروبار کی کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی۔

(سنن الدارمی باب ما اعطی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الفضل، جلد 1، صفحہ 30، دارالمحاسن، القاہرہ)

اعلیٰ حضرت ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں: ”ملا جی! ذرا انصاف کی کنجی سے دیدہ عقل کے کواڑ کھول کر یہ کنجیاں دیکھئے جو مالک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکبر خلیفہ اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، نار کی کنجیاں۔ اور اب اپنا وہ بلائے جان اقرار یاد کیجئے: ”جس کے ہاتھ کنجی ہوتی ہے قفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے۔“

(تقویۃ الایمان الفصل الثانی، صفحہ 14، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

خدا کی شان وہی وہابی جو کہتا تھا کہ اللہ عزوجل نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا بعد میں خود کہہ دیا کہ جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے قفل کھولنے کا اختیار بھی اسے ہوتا ہے۔

حضور علیہ السلام زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں

ﷺ ایک اور جگہ نقل کرتے ہیں: ”حضور مدینہ منورہ میں رہ کر ذرے ذرے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ہر جگہ آپ کا عمل در آمد اور تصرف بھی ہے۔“ 66

بریلویت کے فرماں رواں جناب احمد رضا صاحب بریلوی کہتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اعظم اور زمین و آسمان میں تصرف فرماتے ہیں۔“ 67

ظہیر صاحب نے حسب عادت یہاں بھی پورا حوالہ نقل نہیں کیا کیونکہ آگے اس بات کی تصدیق میں احادیث تھیں۔ پورا کلام یوں ہے: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام حیات حقیقی دنیاوی روحانی جسمانی سے زندہ ہیں، اپنے مزارات طیبہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، روزی دے جاتے ہیں، جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں، زمین و آسمان کی سلطنت میں تصرف فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((الانبياء احياء في قبورهم يصلون)) حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق)) بیشک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے اجساد مبارکہ کا زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دے جاتے ہیں۔

امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اذن للانبياء ان يخرجوا من قبورهم و يتصرفوا في ملكوت السموات و الارض“ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کیلئے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 685، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

سب کے ہاتھ ان کی طرف پھیلے ہیں

ﷺ جناب احمد رضا کے ایک پیروکار اپنے مطاع و مقتدا سے نقل کرتے ہیں کہ: ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

زمینوں اور لوگوں کے مالک ہیں اور تمام مخلوقات کے مالک ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نصرت اور مدد کی کنجیاں ہیں اور انہی کے ہاتھ میں جنت و دوزخ کی کنجیاں ہیں اور وہی ہیں جو آخرت میں عزت عطا فرماتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں اور تکالیف کو دور فرماتے ہیں اور وہ اپنی امت کے محافظ اور مددگار ہیں۔“ 68

بریلویت کے ایک اور راہنما رقم طراز ہیں: ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں۔“ 69

مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السموات والارض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر فرمان، جنت و نار کی کنجیاں آپ کے دست اقدس میں دے دی گئیں۔ رزق، خوراک اور ہر قسم کی عطائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں۔ دنیا و آخرت حضور علیہ السلام کی عطا کا ایک حصہ ہیں۔“ 70

بریلوی طائفہ کے مفتی احمد یار گجراتی اپنے اس عقیدے کا اظہار یوں کرتے ہیں: ”سارا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھ کریمانہ میں ہے، جو چاہیں جس کو چاہیں دے دیں۔“ 71

صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مالک کل اور مختار مطلق نہیں، بلکہ دوسرے انبیاء کرام (علیہم السلام) بھی مخلوق کی اندرونی حالت اور ان کی ارواح پر تصرف کر سکتے ہیں۔ اور ان کو قدرت حاصل ہوتی ہے، جس سے مخلوق کے ظاہر پر تصرف کر سکتے ہیں۔“ 72

پچھلے بیان ہوا کہ یہ سب احادیث و علمائے اسلاف سے ثابت ہے مزید دلائل ملاحظہ ہوں۔ امام احمد مسند اور طبرانی معجم کبیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور پر نور ابوالقاسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اوتیئت مفاتیح کل شیء الا الخمس)) مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا ہوئیں سو ان پانچ کے۔ یعنی غیوب خمسہ۔

علامہ حنفی حاشیہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں ”ثم اعلم بها بعد ذلك“ پھر یہ پانچ بھی عطا ہوئیں ان کا علم بھی دے دیا گیا۔ اسی طرح علامہ سیوطی نے بھی خصائص کبریٰ میں نقل فرمایا۔ علامہ مدنی شرح فتح المبین امام ابن حجر کی میں فرماتے ہیں یہی حق ہے۔ واللہ الحمد۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 428، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنا عشریہ میں لکھتے ہیں: تورات کے سفر چہارم میں ہے ”قال الله تعالى لا ابراهيم ان هاجرة تلد ويكون من ولدها من يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة اليه بالخشوع“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا بیشک ہاجرہ کے اولاد ہوگی اور اس کے بچوں میں وہ ہوگا جس کا ہاتھ سب پر بالا ہے اور سب کے ہاتھ اس کی طرف پھیلے ہیں عاجزی اور گرگڑانے میں۔

(تحفہ اثنا عشریہ، باب ششم در بحث نبوت و ایمان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، صفحہ 169، سہیل اکیڈمی، لاہور)

بجاء اللہ یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ رب العزۃ روز قیامت حضرت رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحیۃ سے مجمع اولین و آخرین میں فرمائے گا ((کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد)) یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میری تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

(مفاتیح الغیب (التفسیر الکبیر) تحت الآیۃ 2/142، جلد 4، صفحہ 84، دارالکتب العلمیۃ بیروت)

الحمد للہ عز وجل! اہل سنت کا عقیدہ بالکل حق ثابت ہوا اور وہابیوں کا اعتراض غلط ثابت ہوا کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ خود وہابیوں کا اپنا عقیدہ باطل ہے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی اختیار نہیں (معاذ اللہ)۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ بالکل حق ہے کہ ہر نعمت نبی علیہ السلام کے صدقے سے ملتی ہے، یہ دنیا رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لئے بنائی ہے اور اپنے خزانوں میں محبوب کو تصرفات کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ علامہ علی قاری علیہ رحمۃ الباری مرقاہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”یؤخذ من اطلاقہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الامر بسؤال ان اللہ تعالیٰ ممکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق“ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق دیا اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو چاہیں عطا فرمادیں۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلوٰۃ باب السجود وفضله الفصل الاول تحت حدیث، جلد 2، صفحہ 723، دار الفکر، بیروت)

ہر مسلمان اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ملک جانے

ایک مسلمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہی عقیدہ نہ رکھے اور اپنی جان و مال کو نبی علیہ السلام کی ملکیت نہ جانے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”حضرت امام اجل عارف باللہ سیدی سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر امام اجل قاضی عیاض شفاء شریف، پھر امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں نقلاً و تذکیراً، پھر علامہ شہاب

الدین خفاجی مصری نسیم الریاض، پھر علامہ محمد عبدالباقی زرقانی شرح مواہب میں شرحاً و تفسیراً فرماتے ہیں ”من لم یرو لایة الرسول علیہ فی جمیع احوالہ و یرنفسہ فی ملکہ لایذوق حلاوة سنتہ“ ترجمہ: جو ہر حال میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا ولی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے وہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حلاوت سے اصلاً خبردار نہ ہوگا۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، الباب الثانی لزوم محبۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 2، صفحہ 45، دار الفیحاء، عمان)

یہی عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((مانفعنی مال قطّ مانفعنی مال ابی بکر)) ترجمہ: مجھے کسی مال نے وہ نفع نہ دیا جو ابوبکر کے مال نے دیا۔ صدیق اکبر روئے اور عرض کی ”هل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ“ ترجمہ: میری جان و مال کا مالک حضور کے سوا کون ہے یا رسول اللہ۔ (مسند احمد بن حنبل، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ، جلد 2، صفحہ 253، المكتبة الاسلامی، بیروت)

روزِ قیامت حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے تصرفات

ﷺ انبیاء و رسل کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جنت و دوزخ کے مالک ہیں چنانچہ بریلویت کے امام احمد رضا صاحب موضوع روایت کا سہارا لیتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”روزِ قیامت اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا اور دو منبر نور لا کر عرش کے داہنے بائیں بچھائے جائیں گے۔ ان پر دو شخص چڑھیں گے، داہنے والا پکارے گا: اے جماعات مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں رضوان دار و نعم بہشت ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کردوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کو دو کہ وہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ! پھر بائیں والا پکارے گا: اے جماعات مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں مالک دار و نعم جہنم ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کردوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کو دو کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں۔“ 73 ﷺ

اپنے عقیدے کے خلاف روایات کو بغیر دلیل موضوع کہہ دینا وہابیوں کی عادت بن چکی ہے۔ اس پر کئی احادیث ہیں اور کئی محدثین رحمہم اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا کلام باحوالہ یوں نقل فرمایا ہے: ”امام دارمی اپنی سنن میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، حضور مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انا اول الناس خروجا اذا

بعثوا وانا قائدہم اذا وفدوا وانا خطیبہم اذا انصتوا وانا شفیعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا ائیسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولو اء الحمد یومئذ بیدی)) میں سب سے پہلے قبر سے باہر آؤں گا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا پیشوا ہوں جب وہ حاضر بارگاہ ہوں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ دم بخود ہوں گے، اور میں ان کا شفیع ہوں جب وہ محبوب ہوں گے اور میں خوشخبری دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوں گے، عزت اور کنجیاں اس دن میرے ہاتھ ہوں گی اور لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ ہوگا۔

والحمد للہ رب العالمین، شکر اس کریم کا جس نے عزت دینا اس دن کے کاموں کا اختیار پیارے رؤف ورحیم کے ہاتھ میں رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لئے شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”دراں روز ظاہر گردد کہ وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نائب ملک یوم الدین ست روز روز اوست و حکم حکم او بحکم رب العالمین“ اس دن ظاہر ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک یوم دین کے نائب ہیں۔ وہ دن آپ کا ہوگا اور اس میں رب العالمین کے حکم سے آپ کا حکم چلے گا۔

حدیث: ابن عبد ربہ کتاب بیحۃ المجالس میں راوی کہ حضور پر نور افضل صلوات اللہ و تسلیما تہ علیہ فرماتے ہیں ((ینصب الی یوم القیمة منبر علی الصراط و ذکر الحدیث (الی ان قال) ثم یأتی ملک فیقف علی اول مرقاة من منبری فینادی معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانما ملک خازن النار ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم الی محمد وان محمدا امرنی ان ادفع الی ابی بکر ہاہ اشہدوا ہاہ اشہدوا ثم یقف ملک آخر علی ثانی مرقاة من منبری فینادی معاشر المسلمین من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانما رضوان خازن الجنان ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح الجنة الی محمد وان محمدا امرنی ان ادفعها الی ابی بکر ہاہ اشہدوا ہاہ اشہدوا (الحدیث)) ”اور وہ علامۃ ابراہیم بن عبد اللہ المدنی الشافعی فی الباب السابع من کتاب التحقیق فی فضل الصدیق من کتابہ الاکتفاء فی فضل الاربعۃ الخلفاء“ روز قیامت صراط کے پاس ایک منبر بچھایا جائیگا پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے پہلے زینہ پر کھڑا ہوگا اور ندا کرے گا اے گروہ مسلمانان! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو (سن لے) میں مالک، داروغہ دوزخ ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابوبکر صدیق (رضی اللہ عنہ) کے سپرد کر دوں، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ پھر ایک

اور فرشتہ دوسرے زینہ پر کھڑا ہو کر پکارے گا: اے گروہِ مسلمین! جس نے مجھے جانا اس نے جانا اور جس نے نہ جانا تو (سن لے) میں رضوان، داروغہ جنت ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دوں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ابوبکر (رضی اللہ عنہ) کے سپرد کروں۔ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ۔ علامہ ابراہیم بن عبد اللہ المدنی الشافعی نے اپنی کتاب ”الاكتفاء في فضل الاربعة الخلفاء“ کی کتاب ”التحقيق في فضل الصديق“ کے ساتویں باب میں بیان کیا ہے۔

حافظ البوسعيد عبد الملك بن عثمان كتاب شرف النبوة میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اذا كان يوم القيامة وجمع الله الاولين والآخرين يؤتى بمنبرين من نور فينصب احدهما عن يمين العرش والاخر عن يساره ويعلوهما شخصان فينادى الذي عن يمين العرش معاشر الخلائق من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا رضوان خازن الجنة ان الله امرني ان اسلم مفاتيح الجنة الى محمد وان محمدا امرني ان اسلمها الى ابي بكر وعمر ليدخلا محبيهما الجنة الا فاشهدوا ثم ينادى الذي عن يسار العرش معاشر الخلائق من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالك خازن النار ان الله امرني ان اسلم مفاتيح النار الى محمد ومحمد امرني ان اسلمها الى ابي بكر وعمر ليدخلا مبغضيهما النار الا فاشهدوا)) ”اور وہ ایضاً فی الباب السابع من كتاب الاحاديث الغرر فی فضل الشيخين ابي بكر وعمر من كتاب الاكتفاء“ جب روز قیامت اللہ تعالیٰ سب اگلوں پچھلوں کو جمع فرمائے گا تو نور کے دو منبر لا کر عرش کے دائیں بائیں بچھائے جائیں گے، ان پر دو شخص چڑھیں گے، دائیں والا پکارے گا: اے جماعتِ مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں رضوان، داروغہ بہشت ہوں مجھے اللہ عزوجل نے حکم دیا کہ جنت کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دوستوں کو جنت میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ پھر بائیں والا پکارے گا: اے جماعتِ مخلوق! جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا اور جس نے نہ پہچانا تو میں مالک، داروغہ دوزخ ہوں مجھے اللہ عزوجل نے حکم دیا کہ دوزخ کی کنجیاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سپرد کروں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو دوں کہ وہ اپنے دشمنوں کو جہنم میں داخل کریں۔ سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ اس کو بھی کتاب الاكتفاء میں کتاب الاحادیث الغرر فی فضل الشيخين ابي بكر وعمر کے باب ہفتم میں بیان کیا۔

یہی معنی ہیں اس حدیث کے کہ ابو بکر شافعی نے غیلانیات میں روایت کی ”ینادی یوم القیمة این اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فیؤتی بالخلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم فیقول اللہ لہم ادخلوا من شئتم الجنة ودعوا من شئتم او ماہو بمعناہ ذکرہ العلامة الشہاب الخفاجی فی نسیم الریاض شرح شفاء الامام القاضی عیاض فی فصل ما اطلع علیہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الغیوب، وقال او ماہو بمعناہ“ روز قیامت ندا کی جائے گی کہاں ہیں اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پس خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم لائے جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا تم جسے چاہو جنت میں داخل کرو اور جسے چاہو چھوڑ دو۔ علامہ شہاب خفاجی نے نسیم الریاض شرح شفاء امام قاضی عیاض میں فصل ”نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کن کن غیوب پر مطلع کیا گیا“ میں اس کا ذکر کیا اور فرمایا جو اس کے ہم معنی ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 430۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

حضرت علی المرتضیٰ دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں

﴿ پھر اپنے تشیع کا ثبوت دیتے ہوئے اور تقیہ کا لبادا اتارتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ذکر کرتے ہیں: ”حضرت علی تقسیم دوزخ ہیں یعنی اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔“ 74 ﴾

ظہیر صاحب اور مترجم صاحب بار بار اسی پر پوری قوت صرف کر رہے ہیں کہ کسی طرح اعلیٰ حضرت کو شیعہ ثابت کر دیا جائے۔ یہ جملہ: ”پھر اپنے تشیع کا ثبوت دیتے ہوئے اور تقیہ کا لبادا اتارتے ہوئے۔“ ظہیر صاحب کا نہیں تھا، لیکن مترجم صاحب نے اپنی طرف سے یہ ملا دیا۔ اوپر اعلیٰ حضرت نے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں احادیث بیان کی ہیں اور یہاں ان پر شیعہ ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں اور ان کے نسیان کا یہ حال ہے کہ ایک بات کو کئی مرتبہ کہتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی کہا گیا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث پاک ہے جسے ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت کا کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلام یوں ہے: ”سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا ”انما قسیم النار“ میں تقسیم دوزخ ہوں۔ یعنی وہ اپنے دوستوں کو جنت اور اعداء کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔“ رواہ شاذان الفضیلی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی جزء رد الشمس جعلنا اللہ ممن والہ کما یحبہ ویرضاه بجاہ جمال محبہ امین“ اس کو شاذان نے جزء رد الشمس میں روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے محبوبوں میں رکھے جیسا کہ وہ خود اس سے محبت فرماتا ہے اور اس پر راضی ہے

اس کے محبوں کے جمال کے صدقے۔ آمین۔

بلکہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے احادیث حضور والا صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ میں داخل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مولیٰ علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) کو قسمیں النار فرمایا۔ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”قد خرج اهل الصحيح والائمة ما اعلم به اصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم مما وعدهم به من الظهور على اعدائه (الى قوله) وقتل علي وان اشقاها الذي يخضب هذه من هذه اي لحيته من راسه وانه قسم النار يدخل اولياءه الجنة واعداً ه النار۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعناہ امین“ بیشک اصحاب صحاح وائمتہ حدیث نے وہ حدیثیں روایت کیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو غیب کی خبریں دیں مثلاً یہ وعدہ کہ وہ دشمنوں پر غالب آئیں گے اور مولیٰ علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) کی شہادت اور یہ کہ بد بخت ترین امت ان کے سر مبارک کے خون سے ریش مطہر کو رنگے گا، اور یہ کہ مولا علی (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قسمیں دوزخ ہیں اپنے دوستوں کو بہشت میں اور اپنے دشمنوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ان کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو۔ آمین۔

نسیم میں عبارت نہایہ ”ان علیاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انا قسم النار“ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں قسمیں دوزخ ہوں۔ ذکر کر کے فرمایا ”ابن الاثیر ثقہ وما ذکرہ علی لایقال من قبل الراۃ فہو فی حکم المرفوع اذ لا مجال فیہ للاجتہاد اقول: کلام النسیم انہ لم یرہ مرویاً عن علی فاحال علی وثاقہ ابن الاثیر وقد ذکرنا تخریجہ ولله الحمد“ ابن الاثیر ثقہ ہے اور جو کچھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر فرمایا وہ اپنی رائے سے نہیں کہا جاسکتا ہے لہذا وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگا کیونکہ اس میں اجتہاد کی مجال نہیں۔ میں کہتا ہوں نسیم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو حضرت علی سے مروی نہیں جانتے چنانچہ انہوں نے اسے ابن الاثیر کے ثقہ ہونے کی طرف پھیر دیا ہے اور ہم نے اس کی تخریج کر دی ہے۔ واللہ الحمد۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 434، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تصرفاتِ اولیاء کرام

✽ جناب احمد رضا بریلوی شیخ عبدالقادر جیلانی کی شان میں غلو کرتے مشرکانہ عقیدے کی یوں وضاحت

کرتے ہیں:-

کار عالم کا مدبر بھی ہے عبدالقادر 75

ذی تصرف بھی ہے مازون بھی مختار بھی ہے

مزید ارشاد ہوتا ہے:

کہ تو محی ہے تو قاتل ہے یا غوث

جلادے جلادے کفر و الحاد

نبی قاسم ہے موصل ہے یا غوث 76

خدا سے لیس لڑائی وہ ہے معطی

آگے چل کر فرماتے ہیں:

اے بندہ پناہ شیخ عبدالقادر

اے ظل اللہ شیخ عبدالقادر

شینا اللہ شیخ عبدالقادر 77

محتاج و گدائے تو ذوالتاج و کریم

ایک اور جگہ یوں گویا ہوتے ہیں: ”اے عبدالقادر، اے فضل کرنے والے، بغیر مانگے سخاوت کرنے

والے، اے انعام و اکرام کے مالک، تو بلند و عظیم ہے۔ ہم پر احسان فرما اور سائل کی پکار کو سن لے۔ اے عبدالقادر

ہماری آرزوؤں کو پورا کر۔“ 78

احمد رضا دوسری جگہ گل فشانی فرماتے ہیں: ”عبدالقادر نے اپنا بستر عرش پر بچھا رکھا ہے اور عرش کو فرش پر

لے آتے ہیں۔“ 79

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”اہل دین را مغیث عبدالقادر۔“ 80

مزید سنئے:-

کن اور سب کن فیکون حاصل ہے یا غوث 81

احد سے احمد سے تجھ کو

جب وہابی نبی علیہ السلام کی عظمت کے منکر ہیں حالانکہ انکے اختیارات کے متعلق آیات و احادیث وارد ہیں تو اولیاء

کرام کے اختیارات کے کہاں قائل ہونگے؟ لیکن چونکہ اس کتاب کا مقصد اہل سنت کے عقائد کو قرآن و حدیث اور علمائے

اسلاف کی روشنی میں واضح کرنا ہے اس لئے چند مستند حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں جس میں اولیاء اللہ کی کرامات و تصرفات

ثابت ہیں:-

قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾

ترجمہ کنز الایمان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے

پہلے۔

(سورة النمل، سورۃ 27، آیت 39)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی، ابن کثیر اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا کہ یہ تخت لانے والے ولی اللہ حضرت آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے بطور کرامت یہ تخت حاضر کر دیا۔ وہ تخت یمن میں تھا اور حضرت سلیمان شام میں تھے جب آصف بن برخیا نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ بلقیس کے تخت کو لے آئے تو وہ تخت زمین کے اندر گھسا اور حضرت سلیمان کے سامنے نکل آیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کا تصرف ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات ناممکن ہیں؟

اسی طرح کئی احادیث سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تصرفات ثابت ہیں جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت و تصرف کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ سے تقریباً ڈیڑھ ہزار میل کے فاصلے پر جہاد میں مصروف حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ”یا ساریۃ الجبل الجبل“ اے ساریہ پہاڑ، پہاڑ (یعنی پہاڑ کی پناہ لو) یہ آپ کی کرامت تھی کہ اتنی دور سے آپ کی آواز حضرت ساریہ تک پہنچ گئی۔ اسی طرح آپ نے خشک دریائے نیل کو ایک مکتوب کے ذریعے رواں کر دیا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر زہر کھالیا اور آپ کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ حضرت اسود بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان پر اثر انداز نہ ہوئی۔ درحقیقت یہ کرامات و تصرفات اللہ عز و جل اپنے محبوبوں کو عطا فرماتا ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں منکرین کرامت کا رد اور کرامات اولیاء پر دلائل قائم کرتے ہوئے حدیث قدسی کی شرح میں فرماتے ہیں ”الحجة السادسة لا شك ان المتولى للافعال هو الروح لا البدن ولهذا نرى ان كل من كان اكثر علماً باحوال عالم الغيب كان اقوى قلباً ولهذا قال على كرم الله تعالى وجهه والله ما قلعت باب خبير بقوة جسدية ولكن بقوة ربانية وكذلك العباد اذا واطب على الطاعات بلغ الى المقام الذي يقول الله تعالى كنت له سمعاً وبصراً اذا صار نور اجلال الله تعالى سمعاً له سمع القريب و البعيد واذا صار ذلك النور بصراً له رأى القريب و البعيد واذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف فى الصعب و السهل و البعيد و القريب“ ترجمہ: اہل سنت کی چھٹی دلیل یہ ہے کہ بلاشبہ افعال کی متولی تو روح ہے نہ کہ بدن، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے احوال عالم غیب کا علم زیادہ ہے اس کا دل زیادہ قوی ہوتا ہے، لہذا مولیٰ علی نے فرمایا: خدا کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسم کی قوت سے نہ کھٹکرا بلکہ ربانی طاقت سے۔ اسی طرح بندہ جب ہمیشہ طاعت میں لگا رہتا ہے تو اس مقام تک پہنچتا ہے جس کی نسبت رب عز و جل فرماتا

ہے کہ وہاں میں خود اس کے کان آنکھ ہو جاتا ہوں تو جب اجلال الہی کا نور اس کا کان ہو جاتا ہے بندہ نزدیک، دور سب سنتا ہے اور جب وہ نور اس کی آنکھ ہو جاتا ہے بندہ نزدیک و دور، سب دیکھتا ہے اور جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے بندہ سہل و دشوار و نزدیک و دور ہر حال میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔

(مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)، تحت آیت 18/9، جلد 21، صفحہ 77، دار الکتب العلمیہ بیروت)

”کشف الغطاء میں ہے ”ارواح کمل کہ در حین حیات ایشاں بہ سبب قرب مکان و منزلت از رب العزت کرامات و تصرفات و امداد داشتند بعد از ممات چوں بہمان قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچہ در حین تعلق بجسد داشتند یا بیشتر ازاں“ ترجمہ: کالمین کی روحیں ان کی زندگی میں رب العزت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور حاجتمندوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں تو اب بھی ان کے تصرفات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔

(کشف الغطاء، فصل دہم زیارت القبور، صفحہ 80، مطبع احمدی، دہلی)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اذن للانبیاء ان یخرجوا من قبورہم و یتصرفوا فی ملکوت السموات و الارض“ ترجمہ: حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لئے مزارات سے باہر جانے اور آسمانوں اور زمین میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، جلد 2، صفحہ 263، دار الفکر، بیروت)

انبیاء کرام کے صدقے سے اولیاء کرام کو بھی یہ شرف اللہ عز و جل نے عطا فرمایا ہے چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں: ”اولیاء اللہ اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی دنیا و آخرت میں مدد فرماتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور روحوں سے اویسیت کے طریقے پر باطنی فیض پہنچاتے ہیں۔“

(تذکرۃ الموتی و القبور، صفحہ 76، نوری کتب خانہ، لاہور)

المختصر یہ کہ بے شمار ایسے مستند دلائل موجود ہیں جن سے اولیاء کرام کے تصرفات ثابت ہیں۔ لیکن چونکہ وہابی کرامت و تصرف کے منکر ہے، اس لئے وہ ان کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ دراصل خود وہابیوں میں آج تک کوئی ولی نہیں ہوا، تو کرامت ان میں کہاں سے آئے گی؟ وہابیوں کی طرح معتزلہ گمراہ فرقہ بھی کرامت کا منکر تھا ان کے متعلق ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و خالفہم

المعتزلة حيث لم يشاهدوا فيما بينهم هذه المنزلة“ ترجمہ: معتزلہ کرامت کے مسئلہ میں اہل سنت کے خلاف ہوئے کیونکہ انہیں اپنے افراد میں یہ مرتبہ کرامت دکھائی نہیں دیا۔

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 79، مصطفیٰ البابی، مصر)

ظہیر صاحب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان و عظمت پر اعتراض کر رہے ہیں جبکہ خود وہابی جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں وہ غوث پاک کے تصرفات کے قائل ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کو وہابی بھی مانتے ہیں وہ اپنی کتاب ”اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں: ”ہمارے مرشد مخدوم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: ”اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ میں جس بیمار پر ہاتھ پھیر دوں خدا اس کو شفا اور تندرستی عطا فرمادیتا ہے اور یہ اثر صرف اس وجہ سے ہے کہ مجھے قادر سے (نام کی) نسبت ہے کیونکہ آپ کے زمانے کے اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُنہوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے ہیں اور مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔“

(اخبار الاخیار، صفحہ 502، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

یہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”یکے از مشائخ عظام گفته است دیدم چہار کس را از مشائخ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرف ہائے شاہ در حیات خود یا بیشتر شیخ معروف و عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما و دو کس دیگر راز اولیاء شمرده و مقصود حصر نیست آنچه خود دیدہ و یافتہ است“ ترجمہ: ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں میں نے مشائخ میں سے چار حضرات کو دیکھا کہ اپنی قبروں میں رہ کر بھی ویسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے حیات دنیا کے وقت فرماتے تھے یا اس سے بھی زیادہ شیخ معروف کرنی، سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دو اولیاء کو شمار کیا۔ (شیخ عقیل منجی بسبی اور شیخ حیاۃ ابن قیس حرانی رحمہما اللہ تعالیٰ) ان کا مقصد حصر نہیں بلکہ خود جو دیکھا اور مشاہدہ فرمایا وہ بیان کیا۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 715، تیج کمار، لکھنؤ)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمعات میں لکھتے ہیں ”در اولیائے امت واصحاب طریق اقوی کسیکہ بعدہ تمام راہ جذب باکد وجوہ باصل ایس نسبت میل کردہ و در آنجا بوجہ اتم قدم است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اند و لہذا گفته اند کہ ایشان در قبور خود مثل احياء تصرف می کند“ ترجمہ: اولیائے امت واصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت جس کے بعد تمام راہ عشق مؤکد ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل

اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اپنی قبروں میں رہ کر زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔

(ہمععات، ہمعہ 11، صفحہ 61، اکیڈمی شاہ ولی اللہ، حیدر آباد)

وہابیوں کے لئے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ یہ جن عقائد کو شرک و بدعت کہتے ہیں وہی عقائد ان کے اپنے پیشواؤں سے ثابت ہو جاتے ہیں حالانکہ وہابیوں نے بہت ٹل لگایا ہے کہ وہ احادیث اور واقعات کتابوں سے نکال دی جائیں جن سے عقائد اہل سنت ثابت ہوتے ہوں لیکن وہابیوں کو اس میں سوائے ناکامی و نامرادی کے کچھ نہیں ملا اور نہ کبھی ملے گا۔

ہم اہل سنت انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی طرح اولیاء کرام کے تصرفات و کرامات کے معتقد ہیں خصوصاً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے اور آپ کے معجزات تمام انبیاء سے زیادہ ہیں ایسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اولیاء میں ہمارے پیارے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے کہ کسی ولی سے اتنی کرامات سرزد نہیں ہوئیں جتنی آپ سے ہوئی ہیں۔ امام جلیل عبداللہ بن اسعد یافعی قدس سرہ الشریف مرآۃ الجنان میں فرماتے ہیں ”اما کرامتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخرارۃ عن الحصر و قد ذکر ت شیئا منها فی کتاب نشر المحاسن وقد اخبرنی من ادركت من اعلام الائمة الکابران کراماتہ تواترت وقرب من التواتر و معلوم بالاتفاق انه لم یظهر ظهور کراماتہ لغیرہ من شیوخ الآفاق“ ترجمہ: باقی حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات شمار سے زیادہ ہیں ان میں سے کچھ ہم نے اپنی کتاب ”نشر الحاسن“ میں ذکر کیں اور جتنے مشاہیر اکابر ائمہ کو میں نے پایا سب نے مجھے یہی خبر دی کہ سرکار غوثیت کی کرامات متواتر یا قریب تواتر ہیں اور یہ بات بالاتفاق ثابت ہے کہ تمام جہان کے اولیاء میں سے کسی سے ایسی کرامتیں ظاہر نہ ہوئیں جیسی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظہور میں آئیں۔

(مرآۃ الجنان، جلد 3 صفحہ 268، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

بہتہ الاسرار میں ہے ”قال الشیخ القدوة ابو الحسن علی القرشی جئت الی سیدی شیخ ابی سعد القلیوی واخبرته بذلك فقال: الشیخ عبدالقادر یرى الاکمه والابرص ویحی الموتی باذن اللہ“ ترجمہ: شیخ القدوة ابو الحسن علی القرشی فرماتے ہیں کہ میں شیخ سید ابوسعید القلیوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے فرمایا شیخ عبدالقادر مادر زاد اندھے اور برص والے کو اچھا کرتے اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتے ہیں۔

(بمجة الاسرار، صفحہ 124، دارالکتب العلمیہ بیروت)

اولیاء کا لفظ ”کن“ سے تصرف

ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر جو بطور اعتراض نقل کیا ہے:-

﴿احد سے احمد سے تجھ کو کن اور سب کن فیکون حاصل ہے یا غوث﴾

یہ اعتراض بھی کم علمی کی بنا پر ہے۔ اولیاء لفظ کن سے تصرف کرتے ہیں چنانچہ امام حاکم، امام بیہقی، طبرانی میں حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حکم بن ابی العاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل اتارا کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”أنت كذا“ ترجمہ: تو اسی طرح ہو جا! تو ”فما زال يختلج حتى مات“ ترجمہ: اس کا چہرہ مرنے تک اسی طرح بگڑا رہا۔

(المعجم الكبير، باب الحاء، الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، جلد 3، صفحہ 213، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ایواقیت والجوہر میں لکھتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو ابوذر ہو جا! تو وہ ابوذر ہو گئے۔ کھجور کی شاخ کو فرمایا تو تلوار ہو جا! تو وہ تلوار بن گئی۔ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا: اے ابن آدم! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ہو جا! تو وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میری اطاعت کر، میں تجھے یہ مرتبہ عطا کر دوں گا کہ تو کسی چیز کو کہے گا ہو جا! تو وہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اپنے بہت سے انبیاء علیہم السلام، اولیاء اور خاص انسانوں کو عطا فرمایا۔“

(ایواقیت والجوہر، جلد 1، صفحہ 147، مطبوعہ، مصر)

اس کے برعکس وہابیوں کے نزدیک یہ بہت بڑا کفر ہے چنانچہ ”جہود علماء الحنفیۃ فی إبطال عقائد القبریۃ“ میں وہابی مولوی ابو عبد اللہ شمس الدین بن محمد بن اشرف بن قیصر الافغانی لکھتا ہے ”ومن أعظم کفریاتہم الفاضحة ووثیأتہم الواضحة ما قالوا: إن من کرامات الولی أن یقول للشیء کن فیکون“ ترجمہ: ان (اہل سنت) کی بت پرستی واعظم کفریات میں سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ولی کی کرامات میں سے ہے کہ وہ کسی شے کو کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے۔

(جہود علماء الحنفیۃ فی إبطال عقائد القبریۃ، جلد 2، صفحہ 764، دار الصمیعی)

اب وہابیوں کے نزدیک عظیم ولی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور اتنے بڑے محدث و صوفی عبدالوہاب شعرانی بھی معاذ اللہ کافر ہو گئے۔

شانِ غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ

ﷺ بریلوی حضرات اپنے مشرکانہ عقائد ثابت کرنے کے لیے شیخ جیلانی رحمہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ”اللہ نے مجھے تمام قطبوں کا سردار بنایا ہے، میرا حکم ہر حال میں جاری و ساری ہے، اے میرے مرید! دشمن سے مت گھبرا، میں مخالف کو ہلاک کر دینے والا ہوں، آسمان و زمین میں میرا ڈنکا بجتا ہے، میں بہت بلند رتبے پر فائز ہوں، اللہ تعالیٰ کی ساری مملکت میرے زیر تصرف ہے، میرے تمام اوقات ہر قسم کے عیب سے پاک صاف ہیں، پورا عالم ہر دم میری نگاہ میں ہے، میں جیلانی ہوں، محی الدین میرا نام ہے، میرے نشان پہاڑ کی چوٹیوں پر ہیں۔“ 82

ایک اور افتراء سنئے: ”تمام اہل زمانہ کی باگیں میرے سپرد ہیں، جسے چاہوں عطا کروں یا منع کروں۔“ 83

جناب بریلوی شیخ جیلانی کی جانب ایک اور جھوٹ منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میں چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر لوں اور چاہوں تو پھیر دوں۔“ 84

یہ ظہیر صاحب کا ایک اور بہتان ہے کہ اہل سنت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب کو ثابت کرنا چاہئے تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ سب کلام بھجۃ الاسرار سے ہے جو کہ یوں ہے: ”امام اجل سیدی نور الدین ابوالحسن علی شطونی قدس سرہ الرونی (جنہیں امام جلیل عارف باللہ سیدی عبداللہ بن اسعد کی یافعی شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مرآۃ الجنان میں الشیخ الامام الفقیہ المقرادی) سے وصف کیا۔ کتاب مستطاب بھجۃ الاسرار شریف میں خود روایت فرماتے ہیں ”اخبرنا ابو محمد عبدالسلام بن ابی عبداللہ محمد بن عبدالسلام بن ابراہیم بن عبدالسلام البصری الاصل البغدادی المؤلد والدار بالقاهرة سنة احدى وسبعين وستمائة قال اخبرنا الشيخ ابو الحسن علی بن سلیمان البغدادی الخباز ببغداد سنة ثلث وثلثين وستمائة قال اخبرنا الشيخان الشيخ ابو حفص عمر الکیمیاتی ببغداد وسنة احدى وتسعين وخمسماية قال کان شیخنا الشيخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمشی فی الهواء علی رؤوس الاشهاد فی مجلسه ویقول ماتطلع الشمس حتی تسلم علی وتحئی السنة الی وتسلم علی وتخبرنی ما

یجرى فيها ويجىء الشهر ويسلم على ويخبرنى بما يجرى فيه، ويجىء الاسبوع ويسلم على ويخبرنى بما يجرى فيه ويجىء اليوم ويسلم على ويخبرنى بما يجرى فيه وعزة ربى ان السعداء والاشقياء ليعرضون على عيني فى اللوح المحفوظ انا غائص فى بحار علم الله ومشاهدته انا حجة الله عليكم جميعكم انا نائب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووارثه فى الارض“ ترجمہ: حضرت ابو حفص عمر کمیماتی رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضور سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بر ملا زمین سے بلند کر ہوا پر چلتے اور ارشاد فرماتے: آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا مہینہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم! کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں میری آنکھ لوہ محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عزوجل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب اور زمین میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا وارث ہوں۔

(بہجۃ الاسرار ذکر کلمات خبر بہا عن نفسه الخ، صفحہ 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مزید حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”قلبی مطلع علی اسرار الخلیفۃ ناظر الی وجوہ القلوب قد صفاه الحق عن دنس رویۃ سواہ حتی صار لولہا ینقل الیہ ما فی اللوح المحفوظ وسلم علیہ ازمۃ امور اہل زمانہ و صرفہ فی عطائہم ومنعہم“ ترجمہ: میرا دل اسرار خلافت پر مطلع ہے سب دلوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علاوہ کسی کو دیکھنے سے پاک و صاف کر دیا ہے یہاں تک کہ یہ ایک صاف تختی کی طرح ہو گیا پھر جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے اس میں نقل کر دیا گیا۔ (اللہ تعالیٰ نے) تمام اہل زمانہ کے کاموں کی باگیں اسے سپرد فرمائیں اور اجازت فرمائی کہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے منع کر دے۔

(بہجۃ الاسرار، ذکر کلمات، خبر بہا عن نفسه محدثا بنعمۃ ربہ، صفحہ 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ان کلمات کو ملا علی قاری وغیرہ علماء نے نزہۃ الخاطر وغیرہ کتب مناقب شریفہ میں ذکر کیا ہے۔ امام ممدوح قدس سرہ، اسی کتاب عالی نصاب میں اسی سند صحیح سے روایت فرماتے ہیں ”حدثنا الشیخ ابو محمد القاسم بن احمد الهاشمی

الحرمی، الحنبلی قال اخبرنا الشيخ ابو الحسن على الخباز قال اخبرنا الشيخ ابو القاسم عمر بن مسعود البزار، الحديث “یعنی شیخ ابو محمد ہاشمی ساکن حرم محترم نے ہمیں خبر دی کہ انہیں عارف حضرت ابو الحسن علی خباز نے خبر دی کہ انہیں امام اجل عارف اکمل سیدی عمر بزار نے خبر دی کہ میں 15 جمادی الاخر 556 ھ روزہ جُمُعہ کو حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمرا جامع مسجد کو جاتا تھا، راہ میں کسی شخص نے حضور کو سلام نہ کیا، میں نے اپنے جی میں کہا سخت تعجب ہے، ہر جُمُعہ کو تو خلائق کا حضور پر وہ اثر دھام ہوتا تھا کہ ہم مسجد تک بمشکل پہنچ پائے تھے آج کیا واقعہ ہے کہ کوئی سلام تک نہیں کرتا، یہ بات ابھی میرے دل میں پوری آنے بھی نہ پائی تھی کہ حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تبسم فرماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور معالوگ تسلیم و مجرا کے لئے چاروں طرف سے دوڑ پڑے، یہاں تک کہ میرے اور حضور کے بیچ میں حائل ہو گئے، میں اس ہجوم میں حضور سے دور رہ گیا، میں نے اپنے جی میں کہا کہ اس حالت میں تو وہی پہلا حال اچھا تھا یعنی دولت قرب تو نصیب تھی، یہ خطرہ میرے دل میں آتے ہی معا حضور نے میرے طرف پھر کر دیکھا اور تبسم فرمایا اور ارشاد کیا: اے عمر! تم ہی نے اس کی خواہش کی تھی ”ما علمت ان قلوب الناس بیدی ان شئت صرفتها عنی وان شئت اقبلت بها الی“ یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں چاہوں تو اپنی طرف سے پھیر دوں اور چاہوں تو اپنی طرف متوجہ کر لوں۔

(بہجة الاسرار، فصول من كلامه مرصعاً بشيء من عجائب احواله، صفحہ 76، مصطفی البابی، مصر)

یہ سب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ عزوجل نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ خود حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے چنانچہ بہجة الاسرار میں ہے ”اخبرنا الشيخ الشريف ابو جعفر محمد بن ابی القاسم العلوی الحسنی قال اخبرنا الشيخ العارف ابو الخیر محمد بن محفوظ قال كنت انا (وفلان وفلان عد عشرة انفس من طالبی الآخرة وثلاثة من اهل الدنيا) حاضرين عند شيخنا الشيخ محی الدین عبدالقادر الحیللی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال لیطلب کل منکم حاجة اعطیهاله (فذكر حوائجهم منها) قال الشيخ خلیل بن الصرصری اریدان لاموت حتی انال مقام القطیبة قال فقال الشيخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ﴿كُلَّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ قال فوالله لقد نالوا كلهم ما طلبوا“ ترجمہ: ہمیں شیخ شریف ابو جعفر محمد بن ابو القاسم علوی حسنی نے بحوالہ شیخ ابو الخیر عارف باللہ محمد بن محفوظ خبر دی کہ ایک روز میں اور دس حضرات اور طالبان آخرت اور تین شخص طالبان وزارت وغیرہ

مناصب دنیا حاضر بارگاہ عالم پناہ سرکار غوثیت تھے حضور نے ارشاد فرمایا: ہر ایک اپنی حاجت عرض کرے میں اسے عطا فرماؤں، سب نے اپنی اپنی دینی و دنیوی مرادیں عرض کیں، ان میں شیخ خلیل صصری کی عرض یہ تھی کہ میں اپنی زندگی میں مرتبہ قطبیت پاؤں۔ حضور نے فرمایا: ”ہم سب کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔“ عارف موصوف فرماتے ہیں خدا کی قسم جس نے جو مانگا تھا پایا۔

(بہجة الاسرار ذکر فصول من کلالہ مرصعایشی من عجائب احوالہ مختصراً، صفحہ 30، 31، مصطفیٰ البابی مصر)

جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب رب تعالیٰ کی عطا سے ہے اور مستند دلائل سے یہ ثابت ہے تو پھر اس پر اعتراض کرنا کم عقلی و ضد نہیں تو اور کیا ہے؟ خود وہابیوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کہہ دیا کہ وہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور دلیل میں یہ آیت پیش کی ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ یعنی بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل اس پر قادر ہے کہ اپنے پیاروں کو تصرفات عطا فرمائے، تو اس پر اعتراضات کئے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں چاہئے کہ دلائل سے ثابت کریں کہ رب تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیارات نہیں دیئے۔ یہ تو گمراہی ہے کہ دلیل بھی کوئی نہ دینی اور مسلمانوں کو مشرک بھی کہے جانا۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہابی اپنی پرانی عادت کی طرح بہجۃ الاسرار کتاب ہی کو غیر مستند کہہ دیں۔ لہذا اس کتاب کی حجیت کو ثابت کرنا بھی ضروری ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں: ”امام عمر بن عبدالوہاب عرضی حلبی نے اپنے نسخہ میں کتاب مبارکہ بہجۃ الاسرار شریف میں لکھا ”قد تتبعتها فلم اجد فيها نقلا الاولة فيه متابعون وغالب ما اوردہ فيها نقلہ الیافعی فی اسنی المفایر وفي نشر المحاسن وروض الراحین وشمس الدین الزکی الحلبي ایضا فی کتاب الاشراف و اعظم شیء نقل عنه انه احیی الموتی کاحیائہ الدجاجة ولعمری ان هذه القصه نقلها تاج الدین السبکی ونقل ایضا عن ابن الرفاعی وغیرہ وانی لغبی جاهل حاسد ضیع عمرہ فی فہم ما فی السطور وقنع بذلك عن تزکیة النفس واقبالها علی اللہ سبحنہ وتعالیٰ وان یفہم ما یعطى اللہ سبحنہ وتعالیٰ اولیاءہ من التصریف فی الدنیا والاخرۃ ولہذا قال الجنید التصدیق بطریقنا ولایۃ“ یعنی بیشک میں نے اس کتاب بہجۃ الاسرار شریف کو اول تا آخر جانچا تو اس میں کوئی روایت ایسی نہ پائی جسے اور متعدد اصحاب نے روایت نہ کیا ہو اور اس کی اکثر روایتیں امام یافعی نے ”اسنی المفایر ونشر المحاسن وروض الراحین“ میں نقل کیں۔ یوں ہی شمس الدین زکی حلبی نے کتاب الاشراف میں اور سب سے بڑی چیز جو بہجۃ شریفہ میں نقل کی حضور کا مردے جلانا ہے جیسے وہ مرغ زندہ فرما دیا اور مجھے اپنی جان کی قسم یہ

روایت امام تاج الدین سبکی نے بھی نقل کی اور یہ کرامت ابن الرفاعی وغیرہ اولیاء سے بھی منقول ہوئی اور کہاں یہ منصب کسی غبی جاہل حاسد کو جس نے اپنی عمر تحریر سطور کے سمجھنے میں کھوئی اور تزکیہ نفس وتوجہ الی اللہ چھوڑ کر اسی پر بس کی کہ اسے سمجھ سکے، جو کچھ تصرفوں کی قدرت اللہ عزوجل اپنے محبوبوں کو دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ اسی لئے سیدنا جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

ہمارے طریقے کا سچ ماننا بھی ولایت ہے۔

اقول (میں کہتا ہوں) بحمد اللہ یہ تصدیق ہے امام مصنف قدس سرہ کے اس ارشاد کی خطبہ ہجہ کریمہ میں فرمایا کہ ”لخصته کتابا مفردا مرفوع الاسانید معتمد افیہا علی الصحة دون الشذوذ“ یعنی میں نے اس کتاب کو یکتا کر کے مہذب و منقح فرمایا اور اس کی سندیں منتہی تک پہنچائیں جن میں خاص صحیح روایات پر اعتماد کیا ہے نہ کہ شاذ روایات پر، یعنی خالص صحیح و مشہور روایات لیں جن میں نہ ضعیف ہے، نہ غریب و شاذ۔ والحمد للہ رب العالمین۔

امام خاتم الحفاظ جلال المملۃ والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ حسن المحاضرہ فی اخبار مصر والقاہرہ میں فرماتے ہیں ”علی بن یوسف بن جریر اللخمی الشطنوفی الامام الاوحد نور الدین ابو الحسن شیخ القراء بالدیار المصریۃ ولد بالقاہرۃ سنۃ اربع اربعین وستمائة وتصدر للقراء بالجامع الازھر وتکثیر علیہ الطلبة مات فی ذی الحجة سنۃ ثلاث عشر و سبعمائة“ ترجمہ: علی بن یوسف بن جریر نخعی شطنوفی، امام یکتا، (جن کا لقب) نور الدین (یعنی دین کا نور)، (ان کی کنیت) ابوالحسن، مصر کے شیخ القراء ہیں۔ آپ قاہرہ میں 644ھ میں پیدا ہوئے اور جامع ازہر میں مسند تدریس پر جلوس فرمایا آپ کے طلبہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ذی الحجہ 713ھ میں انتقال فرمایا۔

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ زبدۃ الآثار میں فرماتے ہیں ”بہجة الاسرار من تصنیف الشیخ الامام الاجل الفقیہ العالم المقری الاوحد البارع نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف الشافعی اللخمی و بینہ و بین الشیخ واسطتان“ ہجۃ الاسرار شیخ امام اجل فقیہ عالم مقری اوحد بارع نور الدین ابوالحسن علی بن یوسف شافعی نخعی کی تصنیف ہے ان میں اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دو واسطے ہیں۔

نیز اپنے رسالہ صلاة الاسرار میں فرماتے ہیں ”کتاب عزیز بہجة الاسرار ومعدن الانوار معتبر ومقرر ومشہور ومذکورست ومصنف آل کتاب از مشاہیر مشائخ وعلماء ست، میان وے وحضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو واسطہ است ومقدم است برامام عبداللہ یافعی رحمة اللہ علیہ کہ ایشان نیز از منتسبان سلسلہ ومحبان

جناب غوث الاعظم اند، ترجمہ: کتاب عزیز ”بہجۃ الاسرار ومعدن الانوار“ قابل اعتبار، پختہ اور مشہور و معروف ہے۔ اس کتاب کے مصنف علیہ الرحمہ مشہور علماء و مشائخ میں سے ہیں۔ آپ کے اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان دو واسطے ہیں، آپ امام عبداللہ یافعی علیہ الرحمہ پر مقدم ہیں۔ امام یافعی علیہ الرحمہ بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ عالیہ سے نسبت رکھنے والوں اور آپ سے محبت رکھنے والوں میں سے ہیں۔

اسی میں ہے ”ایس فقیر درمکہ معظمہ و در خدمت شیخ اجل اکرم اعدل شیخ عبدالوہاب متقی کہ مرید امام ہمام حضرت شیخ علی متقی قدس اللہ سرہما بودند فرمودند بہجۃ الاسرار کتاب معتبرست، مانزیک ایس زمان مقابلہ کردہ ایم وعادت شریف چنان بود کہ اگر کتابی مفید و نافع باشد مقابلہ می کردند و تصحیح می نمودند دریں وقت کہ فقیر رسید بمقابلہ بہجۃ الاسرار مشغول بودند،“ ترجمہ: یہ فقیر مکہ مکرمہ میں انتہائی جلالت، کرم اور عدل کے مالک شیخ عبدالوہاب متقی کی خدمت اقدس میں حاضر تھا جو امام ہمام حضرت شیخ علی متقی قدس اللہ سرہما کے مرید ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”بہجۃ الاسرار“ ہمارے نزدیک معتبر کتاب ہے جس کا ہم نے حال ہی میں مقابلہ کیا ہے۔ آپ کی عادت شریف یہ تھی کہ اگر کوئی کتاب فائدہ مند اور نفع بخش ہوتی تو اس کا مقابلہ کرتے اور تصحیح فرماتے تھے، جس وقت یہ فقیر وہاں پہنچا تو آپ بہجۃ الاسرار کے مقابلہ میں مصروف تھے۔

الحمد للہ ان عبارات ائمہ و اکابر سے واضح ہوا کہ امام ابوالحسن علی نور الدین مصنف کتاب مستطاب بہجۃ الاسرار امام اجل امام مکیا محقق بارع فقیہ شیخ القراء مجملہ مشاہیر مشائخ علماء ہیں اور یہ کتاب مستطاب معتبر و معتمد کہ اکابر ائمہ نے اس سے استناد کیا اور کتب حدیث کی طرح اس کی اجازتیں دیں۔ کتب مناقب سرکار غوثیت میں باعتبار علو اسانید اس کا وہ مرتبہ ہے جو کتب حدیث میں موطائے امام مالک کا۔ اور کتب مناقب اولیاء میں باعتبار صحت اسانید اس کا وہ مرتبہ ہے جو کتب حدیث میں صحیح بخاری کا، بلکہ صحاح میں بعض شاذ بھی ہوتی ہیں اور اس میں کوئی حدیث شاذ بھی نہیں۔ امام بخاری نے صرف صحت کا التزام کیا اور ان امام جلیل نے صحت و عدم شذوذ دونوں کا اور بشہادت علامہ عمر حلبی وہ التزام تام ہوا کہ اس کی ہر حدیث کے لئے متعدد متابع موجود ہیں والحمد للہ رب العالمین ایسے امام اجل اوحد نے ایسی کتاب جلیل معتمد میں جو احادیث صحیحہ اس باب میں روایت فرمائیں ہیں یہاں عدد مبارک قادریت سے تبرک کے لئے ان سے گیارہ حدیثیں ذکر کر کے باذنہ تعالیٰ برکات دارین لیں وباللہ التوفیق۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 28، صفحہ 377۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کے پیشواؤں کے نزدیک بھی غوث پاک کی کرامات اور آپ کی سیرت پر لکھی کتاب ”ہجۃ الاسرار“ کا معتبر ہونا ثابت ہے چنانچہ وہابی مولوی ابوالحسن ندوی لکھتے ہیں: ”سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کی کثرت پر مؤرخین متفق ہیں، شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام اور امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شیخ (عبدالقادر جیلانی) کی کرامات حد تو اتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔“

(تاریخ دعوت وعزیمت، جلد 1، صفحہ 385، مطبوعہ، کراچی)

لیکن افسوس ظہیر صاحب کی طرح دیگر کثیر وہابی غوث پاک کی کرامات و شان کے منکر ہیں۔

تصرف غوث پاک اور تقدیر

✽ احمد رضا خاں کے ایک پیروکار کا عقیدہ ملاحظہ کیجئے:

لوح محفوظ میں تشبیت کا حق ہے حاصل مرد سے عورت بنا دیتے ہیں غوث الاغواث اس شعر کی تشریح بھی بریلوی حضرات کی زبانی سنئے: ”شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ جو سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں، میرے ہاں لڑکا پیدا ہو۔ آپ نے لوح محفوظ میں دیکھا، اس میں لڑکی مرقوم تھی۔ آپ نے فرمادیا کہ تیری تقدیر میں لڑکی ہے۔ وہ بی بی یسن کرواپس ہوئیں، راستہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ کے استفسار پر انہوں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا: جاتیرے لڑکا ہوگا۔ مگر وضع حمل کے وقت لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ بی بی بارگاہ غوثیت میں اس مولود کو لے آئیں اور کہنے لگیں: حضور لڑکا مانگوں اور لڑکی ملے؟ فرمایا: یہاں تو لاؤ اور کپڑا ہٹا کر ارشاد فرمایا دیکھو تو یہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ دیکھا تو لڑکا! اور وہ یہی شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ تھے۔ آپ کے حلیہ مبارک میں ہے کہ آپ کے پستان مثل عورتوں کے تھیں۔“ 85

یہی قبح بریلویت ایک اور واقعہ نقل کرتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کی تقدیر میں موت تھی۔

شیخ جیلانی نے اس کی تقدیر کو بدل کر مقررہ وقت پر مرنے سے بچالیا۔ 86 ✽

تقدیر کی تین قسموں میں سے ایک قسم ”معلق شبیہ بہ مبرم“ ہے۔ اس تک اکابر اولیاء کرام کی رسائی ہوتی ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ”عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا ابني أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء

المبرم))“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے میرے بیٹے دعا میں کثرت کر کہ بے شک دعا قضاے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔

(الترغیب فی فضائل الأعمال وثواب ذلك، باب مختصر من فضل الدعاء، من الكتاب الكبير، صفحہ 54، دار الكتب العلمية، بیروت)
لہذا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے سبب کسی کو لڑکا عطا فرمانا یا زندگی بڑھا دینا ناممکن نہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ”عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء))“ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الایمان، باب فی القدر، جلد 1، صفحہ 35، دار إحياء الكتب العربية)
یہ چیز صرف حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ کئی بزرگان دین کے متعلق مستند کتب میں ایسا درج ہے چنانچہ عظیم محدث امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب لوائح الانوار میں حالات حضرت سیدی شیخ محمد ثربی قدس سرہ میں لکھتے ہیں ”لما ضعف ولده احمد واشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه قال له الشيخ ارجع الى ربك فراجعہ فان الامر نسخ فرجع عزرائيل وشفی احمد من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عاما“ ترجمہ: جب ان کے صاحبزادے احمد ناتواں ہو کر قریب مرگ ہوئے اور حضرت عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کی روح قبض کرنے آئے حضرت شیخ نے ان سے گزارش کی کہ اپنے رب کی طرف واپس جائیے (اس سے پوچھ لیجئے) کہ حکم موت منسوخ ہو چکا ہے۔ عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام پلٹ گئے، صاحبزادے نے شفا پائی اور اس کے بعد تیس برس زندہ رہے۔
(الطبقات الكبرى (لوائح الانوار) خاتمة الكتاب ترجمہ 20، شیخ محمد الشربینی، جلد 2، صفحہ 185، دارالفکر، بیروت)

✽ جناب احمد رضا بریلوی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں: ”ہمارے شیخ سیدنا عبدالقادر رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں برملا زمین سے بلند کرہ ہوا پر مستی فرماتے اور ارشاد کرتے: آفتاب طلوع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے۔ نیا سال جب آتا ہے، مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے، جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے، مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔“ 87 ✽

اوپر گزر چکا کہ یہ کلام حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بہتہ الاسرار ذکر کلمہ اخیر بہا عن نفسه الخ، صفحہ 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت میں مذکور ہے۔

✽ اور یہ اختیارات شیخ جیلانی تک ہی محدود نہیں ہیں بلکہ دوسرے اولیاء و مشائخ تصوف بھی خدا کی خدائی میں شریک ہیں۔ وہ ان صفات سے متصف اور ان طاقتوں کے مالک ہیں۔ ✽ یہ ظہیر صاحب کا بہتان ہے۔ اہل سنت ہرگز کسی ولی یا نبی کو خدائی صفات کا شریک نہیں ٹھہراتے۔

✽ چنانچہ احمد رضا بریلوی کے صاحبزادے ارشاد کرتے ہیں: ”بے شک سب پیشوا، اولیاء علماء اپنے اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں۔ اور جب ان کے پیروکار کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں، جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے عمل تلے ہیں، جب صراط پر چلتا ہے ہر وقت ہر حال میں اس کی نگاہانی کرتے ہیں۔ کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے اور تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا قبر و حشر ہر جگہ سختیوں کے وقت نگہداشت فرماتے ہیں جب تک وہ صراط سے پار نہ ہو جائیں۔“ 88 ✽

پہلے بھی یہ بتایا گیا کہ یہ کلام عظیم محدث حضرت عبدالوہاب شمرانی کا ہے وہ میزان الشریعہ میں فرماتے ہیں ”قد ذکرنا فی کتاب الاجوبة عن ائمة الفقهاء والصوفية ان ائمة الفقهاء والصوفية کلهم یشفعون فی مقلدہم ویلا حظون احدہم عند طلوع روحہ وعند سوال منکر ونکیر لہ وعند النشر والحشر والحساب والمیزان والصراط ولا یغفلون عنہم فی موقف من المواقف“ ترجمہ: تحقیق ہم نے ذکر کیا ہے کتاب ”الاجوبہ عن ائمة الفقهاء والصوفیہ“ میں کہ فقہاء اور صوفیہ سب کے سب اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے متبعین اور مریدین کو نزاع کی حالت میں روح کے نکلنے، منکر نکیر کے سوالات، نشر و حشر، حساب و میزان عدل پر اعمال تلنے اور پل صراط پر گزرنے کے وقت ملاحظہ فرماتے ہیں اور وہ کسی مقام پر بھی ان سے غافل نہیں ہوتے۔

(المیزان الکبریٰ، فصل فی بیان جملة من الامثلة المحسوسة، جلد 1، صفحہ 53، مصطفی البابی، مصر)

آسمان سے زمین تک ابدال کی ملک ہے

✽ آسمان سے زمین تک ابدال کی ملک ہے اور عارف کی ملک عرش سے فرش تک۔ 89 ✽ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابدال کی شان کے متعلق احادیث نقل کرتے ہیں: ”حدیث 8: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((الابدال فی امتی ثلاثون بہم تقوم الارض وبہم تمطرون وبہم تنصرون)) الطبرانی فی الکبیر عن عبادۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند صحیح“ ترجمہ: ابدال میری امت میں تیس ہیں۔ انہیں سے زمین قائم ہے انہیں کے سبب تم پر

بارش اترتی ہے۔ انہیں کے باعث تمہیں مدد ملتی ہے۔ طبرانی نے کبیر میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح روایت کیا۔

حدیث 9: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ابدال شام میں ہیں اور وہ چالیس ہیں جب ایک مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسرا قائم کرتا ہے ((یسقی بہم الغیث وینتصر بہم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بہم العذاب))

احمد عن علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ بسند حسن“ ترجمہ: انہی کے سبب بارش دی جاتی ہے، انہیں سے دشمنوں پر مدد ملتی ہے، انہیں کے باعث شام والوں سے عذاب پھیرا جاتا ہے۔ امام احمد نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے بسند حسن روایت کیا

دوسری روایت یوں ہے ”((یصرف عن اہل الارض البلاء والغرق))“ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ “

ترجمہ: انہیں کے سبب اہل زمین سے بلاء اور غرق دفع ہوتا ہے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔

حدیث 10: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: ابدال شام میں ہیں ”((بہم ینصرون وبہم یرزقون))

الطبرانی فی الکبیر عن عوف بن مالک وفی الاوسط عن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کلاہما بسند حسن“ ترجمہ: وہ انہیں کی برکت سے مدد پاتے ہیں اور انہیں کی وسیلہ سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ طبرانی نے کبیر میں عوف بن مالک سے اور اوسط میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دونوں میں بسند حسن روایت کیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 384، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے

اور خود جناب بریلوی فرماتے ہیں: ”اولیاء کی وساطت سے خلق کا نظام قائم ہے۔“ 90 ﴿﴾

یہ کلام بالکل بجا اور احادیث و علمائے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کی شان میں احادیث نقل کرتے ہیں: حدیث 11: فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لن تخلو الارض من اربعین رجلا مثل ابراہیم خلیل الرحمن فیہم تسقون وبہم تنصرون)) الطبرانی فی الاوسط عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسند حسن “ ترجمہ: زمین ہرگز خالی نہ ہوگی چالیس اولیاء سے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پرتو پر ہوں گے، انہیں کے سبب تمہیں بارش ملے گی اور انہیں کے سبب مدد پاؤ گے۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔

حدیث 12: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لن یخلو الارض من ثلاثین مثل ابراہیم بہم تغاثون

وہم ترزقون وبہم تمطرون)) ابن حبان فی تاریخہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ: ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والثناء سے مشابہت رکھنے والے تیس شخص زمین پر ضرور رہیں گے، انہیں کی بدولت تمہاری فریاد سنی جائے گی اور انہیں کے سبب رزق پاؤ گے اور انہیں کی برکت سے بارش دی جائے گی۔ ابن حبان نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث 13: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لا یزال اربعون رجلاً من امتی قلوبہم علی قلب ابراہیم یدفع اللہ بہم عن اهل الارض یقال لہم الابدال)) ابو نعیم فی الحلیۃ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ: میری امت میں چالیس مرد ہمیشہ رہیں گے کہ ان کے دل ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دل پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے سبب زمین والوں سے بلا دفع کرے گا ان کا لقب ابدال ہوگا۔ ابو نعیم نے حلیہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

حدیث 14: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لا یزال اربعون رجلاً یحفظ اللہ بہم الارض کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ اخر وہم فی الارض کلہا)) الخلال عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چالیس مرد قیامت تک ہوا کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ زمین کی حفاظت لے گا جب ان میں کا ایک انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے دوسرا قائم فرمائے گا اور وہ ساری زمین میں ہیں۔ خلال نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

حدیث 15: کہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: بیشک اللہ تعالیٰ کے لیے خلق میں تین سوا اولیاء ہیں کہ ان کے دل قلب آدم پر ہیں، اور چالیس کے دل قلب موسیٰ اور سات کے قلب ابراہیم، اور پانچ کے قلب جبریل، اور تین کے قلب میکائیل، اور ایک کا دل قلب اسرافیل پر ہے علیہم الصلوٰۃ والتسلیم۔ جب وہ ایک مرتبہ تین میں سے کوئی ایک اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اور جب ان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو پانچ میں سے اس کا بدل کیا جاتا ہے اور پانچ والے کا عوض سات اور سات کا چالیس اور چالیس کا تین سوا اور تین سو کا عام مسلمین سے ((فیہم یحییٰ ویمیت ویمطر وینبت ویدفع البلاء)) ابو نعیم فی الحلیۃ وابن عساکر عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترجمہ: انہیں تین سو چھپن اولیاء کے ذریعہ سے خلق کی حیات موت، بارش کا برسناء، نباتات کا اُگنا، بلاؤں کا دفع ہونا ہوا کرتا ہے۔ ابو نعیم نے حلیہ میں اور ابن عساکر نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 385، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی شان میں فرمایا ((اہل بیٹی امان لامتی فاذا ذهب اہل ابیتی اتاہم مایوعدون)) ترجمہ: میرے اہل بیت میری امت کے لئے امان ہیں جب اہل بیت نہ رہیں گے امت پر وہ آئیکا جوان سے وعدہ ہے یعنی قیامت آئے گی۔

(المستدرک للحاکم، کتاب معرفة الصحابة اہل بیٹی امان لامتی، جلد 3، صفحہ 149، دار الفکر، بیروت)

رات بھر میں سارے جہان کا گشت

ﷺ اور سنئے: ”اولیاء کرام مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دے سکتے ہیں اور

ساری زمین کو ایک قدم میں طے کرنے پر قادر ہیں۔“ 91 ﷺ

جی ہاں یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ثابت بھی ہے۔ حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں: ”اوتاد کے لئے لازم ہے کہ وہ رات بھر میں سارے جہان کا گشت مکمل کر لیں اور اگر کوئی جگہ ایسی رہ جائے جہاں ان کی نظر نہ پڑے تو دوسرے دن اس جگہ میں کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ اوتاد اپنے غوث و قطب کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی قوت اس طرف مبذول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی غوث و قطب کی برکت سے جہان کے اس خلل کو دور فرما دیتا ہے۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 332، شبیر برادرز، لاہور)

راہ سلوک میں تصرفات کا مقام ستر ہواں (17) ہے

ﷺ: ”غوث ہر زمانہ میں ہوتا ہے اس کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔“ 92

بریلوی صاحب کے ایک پیروکار لکھتے ہیں: ”اولیاء کرام اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں اور اپنے

دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔“ 93

ان کے مشہور مفتی احمد یار گجراتی گوہر افشانی کرتے ہیں: ”اولیاء کو اللہ سے یہ قدرت ملی ہے کہ چھوٹا ہوا

تیر واپس کر لیں۔“ 94

یہی مفتی صاحب رقم طراز ہیں: ”اولیاء کو قبر کی مکھی تو کیا، عالم پلٹ دینے کی طاقت ہے۔۔۔ مگر توجہ

نہیں دیتے۔“ 95

بریلویت کے ایک اور راہنما لکھتے ہیں: ”ظاہر قضائے معلق تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے۔“ 96

ایک دوسرے بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں: ”اولیاء کا تصرف و اختیار مرنے کے بعد اور زیادہ

ہو جاتا ہے۔“ 97

جب قرآن سے ثابت ہے کہ بلقیس کا تخت ایک آن میں ولی اللہ نے پیش کر دیا تو پھر امت محمدیہ کے اولیاء کے لئے یہ کیسے ناممکن ہے؟ پیچھے ان تصرفات پر کثیر مستند دلائل پیش کئے ہیں، مزید ایک مستند حوالہ ملاحظہ ہو: میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اے برادر! اس شبہ کو آخر دل میں جگہ نہ دینا اس لئے کہ مادر زائد نیک بختوں کو بغیر پیر کی بیعت اور بلا مرشد کی تربیت کے ایسی کرامتیں اور ایسے مقامات حاصل ہو جاتے ہیں کہ لوح محفوظ میں تصرف کرنا، ہوا میں اڑنا، غیب کی خبریں دینا، جلتی آگ میں گھس جانا، پانی پر کھڑے ہونا، مردے کو زندہ کرنا، زندہ کو قبر میں بھیج دینا اور اسی قسم کے دوسرے تصرفات ان کو شروع ہی میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ضیا بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ طریقت میں سو مقامات ہیں جب راست رو سالک سترھویں مقام پر پہنچتا ہے تو اس قسم کی کرامتیں اور تصرفات اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسی مقام باقی رہتے ہیں کہ جب تک انہیں حاصل نہیں کرتا اس کا کام معطل رہتا ہے اور وہ پیر و مرشد کی امداد کا محتاج رہتا ہے تاکہ ان تمام مقامات پر پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص بخششیں ہوتی ہیں اور بکثرت اور متواتر کہ اس پر دروازہ کھولتی اور سرحد انتہا تک پہنچا دیتی ہیں جو اس آیت سے اشارۃ معلوم ہوتی ہیں۔ ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ ترجمہ: ان کے لئے جنت میں وہ ہے جس کی وہ خواہش کریں اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے حکایت فرمائی کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ نعمتیں تیار فرمائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اور وہ ہیں کہاں ((فی مقعد صدق عند مليك مقتدر)) ترجمہ: قدرت والے مالک کے پاس صاف جگہ میں۔ اس کے جمال پر جمال ہی کے پردے پڑے ہوئے ہیں جن کا سوائے چند نقوش کے اور کوئی محرم ہی نہیں۔“

(سبع سنابل، صفحہ 139، فرید بک سٹال، لاہور)

چونکہ وہابیوں کے نزدیک ولی اور بت میں کوئی فرق نہیں اس لئے انہیں ساری زندگی اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔

یہ ہیں غیر اللہ کے بارے میں ان کے عقائد۔ انہوں نے اپنی دعاؤں اور طلب گاریوں میں دوسری ہستیوں کو بھی شریک کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کے اختیارات و تصرفات اس کی مخلوق میں تقسیم کر دیئے ہیں حالانکہ شریعت اسلامیہ میں کارساز یوں اور بے نیاز یوں کا تصور صرف اللہ تعالیٰ تک ہی محدود ہے۔

وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ تم لوگ اہل سنت کے عقائد کا رد کر رہے ہو یا قرآن و حدیث کا انکار کر رہے ہو؟ یہ کہنا کہ اللہ

عز وجل نے کسی کو کوئی تصرف عطا نہیں فرمایا، صریح کفر ہے کہ قرآن پاک کی کثیر آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اصحاب کھف رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرفات کا ذکر ہے۔

مناقب اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کے جوابات

بریلوی حضرات نے اپنے اولیاء کو وہ تمام اختیارات تفویض کر دیے جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اور مشرکین مکہ، لات، ہبل، عزری اور منات وغیرہ میں سمجھتے تھے۔ ﴿اَفِ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ﴾ یہ مت سمجھئے کہ بریلویت کے امام جناب احمد رضا خان صاحب کا ان خدائی اختیارات میں کوئی حصہ نہ تھا۔ وہ بھی دوسرے اولیاء کی طرح رزاق، داتا، شانی، غوث، مختار، قادر مطلق، حاجت روا اور مشکل کشا تھے۔ ان کی صفات ملاحظہ کیجئے۔

بریلویت کے ایک پیروکار اپنے ہادی و مرشد کی شان بالا صفات میں اپنی کتاب مدائح اعلیٰ حضرت میں نغمہ سرا ہیں:-

یا سیدی، یا مرشدی، یا مالکی، یا شافعی
اندھوں کو بینا کر دیا بہروں کو شنوا کر دیا
دین نبی کو زندہ کیا یا سیدی احمد رضا
امراض روحانی و نفسانی امت کے لیے
اے دنگیر راہنما یا سیدی احمد رضا
اور ترادار الشفا یا سیدی احمد رضا 98

یہی مرید اپنے پیروشی جناب احمد رضا کے سامنے عجز و نیاز کرتے ہوئے اور اپنا دامن پھیلا کر یوں پکارتا ہے:-

میرے آقا، میرے داتا، مجھے کلڑا بلجائے
اپنی رحمت سے اسے کر لے قبول اے پیارے
دیر سے آس لگائے ہے یہ کتا تیرا
نذر میں لایا ہے یہ چادر یہ کمینا تیرا
اس عبید رضوی پر بھی کرم کی ہو نظر
بد سہی چور سہی ہے تو وہ کتا تیرا 99

اور سنئے جناب احمد رضا خاں بریلوی کے ایک اور معتقد ارشاد کرتے ہیں:-

قیامت میں مفر کی منکر و تدبیر کیا سوچی؟
کس سے کریں فریاد خدائی مالک و مولیٰ تیری دوہائی
کہ ہوگا گھومتا کوڑا امام اہل سنت کا 100
تیرے سوا کون ہمارا حامی سنت اعلیٰ حضرت
بھیک سدا مانگی پائی دیر کیوں اس بار لگائی
میرے کرم، سخی، ان داتا، حامی سنت اعلیٰ حضرت
کب سے کھڑی ہیں ہاتھ پسارے بندہ نواز گدا بیچارے
اب تو کرم ہو جائے حامی سنت اعلیٰ حضرت 101

اور سنئے:-

وہی فریاد رس ہے بے کسوں کا وہ محتاج کا حاجت روا ہے
ستارہ کیوں نہ میرا اوج پر ہو ادھر آقا ادھر احمد رضا ہے
مجھے کیا خوف ہو وزن عمل کا حمایت پر مرا حامی تلا ہے 102
بریلویت کے ایک دوسرے شاعر کا عقیدہ:-
میری کشتی پڑ گئی منجدھار میں دے سہارا اک ذرا احمد رضا
چار جانب مشکلیں ہیں ایک میں اے مرے مشکل کشا احمد رضا
لاج رکھ لے میرے پھیلے ہاتھ کی اے میرے حاجت روا احمد رضا
جھولیاں بھر دے میری داتا میرے ہوں تیرے در کا گدا احمد رضا 103
چند اور اشعار نقل کر کے ہم اپنی بحث کو سمیٹتے ہیں۔ بریلویت کے اور شعرا اپنے مذہب کے عقائد کی وضاحت کرتے ہوئے نغمہ سرا ہیں:-

غوث و قطب اولیاء احمد رضا ہے میرا مشکل کشا احمد رضا
دونوں عالم میں ہے تیرا آسرا ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا
تو ہے داتا اور میں منگتا ترا میں تیرا ہوں تو میرا احمد رضا 104
قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیے! کیا یہ عقائد قرآن کریم کی واضح آیات سے استہزاء کے مترادف نہیں ہیں؟ کیا ان میں اور کتاب و سنت میں کوئی مطابقت ہے؟ کیا ان سے یہ بات اچھی طرح واضح نہیں ہو جاتی کہ ان حضرات کا مقصد مشرکانہ عقائد اور دور جاہلیت کے افکار کی نشر و اشاعت ہے؟ کیا مشرکین مکہ کے عقائد ان سے ابتر تھے؟

ظہیر صاحب نے ان اشعار مناقب کو قرآن و سنت کے ساتھ استہزاء قرار دیا جبکہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک انبیاء، صحابہ، اولیاء کرام کی شان میں اس طرح کے اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ کیا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار نہیں پڑھا کرتے تھے؟ چند اشعار جو صحابہ و بزرگان دین نے کہے ہیں وہ پیش خدمت ہیں:-
جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز حنین زنان و صبیان بنی ہوازن کو اسیر فرمایا اور اموال و غلام و کنیز مجاہدین

پر تقسیم فرمادیئے، اب سرداران قبیلہ اپنے اہل و عیال و اموال حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے مانگنے کو حاضر ہوئے۔ زُبیر بن صرد جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی:-

- (1) امنن علینا رسول اللہ فی کرم فانک المرء نرجوہ ونذخر
(2) امنن علی بیضۃ قد عاقھا قدر فشتت شملھا فی دھرھا غیر
(3) ابقت لنا الدھرھنا فاعلی حزین علی قلوبھم الغماء والغمر
(4) ان لم تدار کھم نعماء تنشرھا یا ارجح الناس حلماً حین یختبر

(1) یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم پر احسان فرمائیے اپنے کرم سے، حضور ہی وہ مرد کامل و جامع فواضل و محاسن و شائل ہیں جس سے ہم امید کریں اور جسے وقت مصیبت کیلئے ذخیرہ بنائیں۔
(2) احسان فرمائیے اس خاندان پر کہ تقدیر جس کے آڑے آئی اس کی جماعت تثر بتر ہوگئی اس کے وقت کی حالتیں بدل گئیں۔

(3) یہ بدحالیاں ہمیشہ کیلئے ہم میں غم کے وہ مرثیہ خواں باقی رکھیں گی جن کے دلوں پر رنج و غیظ مستولی ہوگا۔
(4) اور حضور کی نعمتیں جنہیں حضور نے عام فرمادیا ہے ان کی مدد کو نہ پہنچیں تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں اے تمام جہان سے زیادہ عقل والے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم)۔

(المعجم الکبیر، عن زبیر بن صرد الجشمی، جلد 5، صفحہ 269، المكتبة الفيصلية، بیروت)

ایک اعرابی نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی:-

- (1) اتیناک والعذراء یدمی لبابھا وقد شغلت امم الصبی عن الطفل
(2) والقت بکفیھا الفتی لاستکانة من الجوع ضعف لا یمر ولا یحلی
(3) ولیس لنا الا الیک فرارنا واین قرار الخلق الا الی الرسل

(1) ہم در دولت پر شدت قحط کی ایسی حالت میں حاضر ہوئے کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں (جنہیں ان کے والدین بہت عزیز رکھتے ہیں ناداری کے باعث خادمہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے کام کاج کرتے کرتے ان کے سینے شق ہو گئے) ان کی چھاتیوں سے خون بہہ رہا ہے مائیں بچوں کو بھول گئی ہیں۔

(2) جوان قوی کو اگر کوئی لڑکی دونوں ہاتھوں سے دھکا دے تو ضعف گرنگی سے عاجزانہ زمین پر ایسا گر پڑتا ہے کہ منہ سے کڑوی میٹھی بات نہیں نکلتی۔

(3) اور ہمارا حضور کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں اور خود مخلوق کو جائے پناہ ہے، ہی کہاں مگر رسولوں کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وبارک وسلم۔

یہ فریاد سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت عجلت منبر اطہر پر جلوہ فرما ہوئے اور دونوں دست مبارک بلند فرما کر اپنے رب عزوجل سے پانی مانگا، ابھی وہ پاک مبارک ہاتھ جھک کر گلوئے پر نور تک نہ آئے تھے کہ آسمان اپنی بجلیوں کے ساتھ اُٹا اور بیرون شہر کے لوگ فریاد کرتے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم ڈوبے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”حوالینا لاعلینا“ ہمارے گرد برس ہم پر نہ برس۔ فوراً ابرمدینے پر سے کھل گیا، آس پاس گھرا تھا اور مدینہ طیبہ سے کھلا ہوا۔

(دلائل النبوة للبيهقي، باب استسقاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخ، جلد 6، صفحہ 141، دارالکتب العلمیہ بیروت)

آشی مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں اپنے بعض اقارب کی ایک فریاد لے کر حاضر ہوئے اور اپنی منظوم عرضی مسامح قدسیہ پر عرض کی جس کی ابتدا اس مصرع سے تھی ”یا مالک الناس و دیان العرب“ ترجمہ: اے تمام آدمیوں کے مالک اور اے عرب کے جزا و سزا دینے والے۔

(مسند احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، جلد 11، صفحہ 478، مؤسسة الرسالة، بیروت)

حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں فریاد کی:-

و یا قبر النبی و صاحبہ
الا یا غوثنا لو تسمعونا

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صاحبوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما! اے ہمارے فریادرس! کاش آپ ہماری فریاد سن لیں۔

حضرت سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یوں دعا کرتے ہیں:

یار حمۃ للعالمین ارحم بزیں العابدین
محبوس الظالمین فی موب و المزدحم

ترجمہ: اے رحمۃ للعالمین زین العابدین پر رحم فرمائیں کہ وہ بڑے لشکر میں پھنسا ہوا ہے۔

(فتاویٰ اویسیہ، جلد 1، صفحہ 370، صدیقی پبلیشرز، کراچی)

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں:-

یا اکرم الثقلین یا کنزالوری بدلی بجودک و ارضنی برضاک

انا طامع بالجود منك لم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سواک

ترجمہ: اے موجودات کے اکرام اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا، مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی خوش کیجئے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سوا ابوحنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔

(فتاویٰ بریلی، صفحہ 386، شبیر برادرز، لاہور)

روح البیان میں ہے ”قال المولیٰ الجامی قدس سرہ: یا نبی اللہ السلام علیک... انما الفوز والفلاح لیدیك“ ترجمہ: مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: یا نبی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ پر سلام ہو کا میابی و کامرانی آپ ہی کی بارگاہ سے ملتی ہے۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورۃ البقرہ، آیت 62، جلد 1، صفحہ 152، دار الفکر، بیروت)

جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کی شان میں قصائد پڑھے اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا تو پھر کسی کی کیا مجال ہے جو اسے شرک اور خلاف قرآن کہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام، تابعین، علمائے کرام کے شان میں بے شمار قصائد کہے گئے ہیں، بلکہ خود دیوبندی، وہابیوں نے اپنے بڑوں کے بارے میں ایسے قصائد کہے ہیں۔ چند حوالے پیش خدمت ہیں:-

دیوبندی مولوی حسین احمد مدنی کی شان میں اس کے عقیدت مند یوں کہتے ہیں:-

ہمیں چھوڑ کر آج باچشم گریاں	وہ قطب زماں آہ وہ جانِ جاناں
چلا جا رہا ہے وہ جنتِ بداماں	فرشتوں کی صف میں خراماں خراماں
فلک پر ملک مرجبا کہہ رہے ہیں	ہمیں ہیں جو فرقت کا غم سہہ رہے ہیں
ادھر شاہِ دنیا و دین علیؑ مسکرائے	بہشت بریں کے مکیں مسکرائے
زمین رو رہی ہے فلک ہنس رہا ہے	مسرت سے ہر اک ملک ہنس رہا ہے
ادھر انبیاء کا پیام آرہا ہے	ادھر اولیاء کا سلام آرہا ہے

وہ رضواں پئے انتظام آرہا ہے کہ جنت میں وہ خوش خرام آرہا ہے
کھڑے ہو گئے صف میں غلمان جنت زیارت کو آئی ہیں حوران جنت

(مرثیہ شیخ مدنی، صفحہ 3، کتب خانہ راشد کمپنی، دیوبند)

دیوبندیوں کے پیشوا حاجی امداد اللہ مہاجرکی کے حالات پر مشتمل کتاب شائے امدادیہ میں ہے کہ مولوی محمد صادق نے
شاہ عبدالرحیم کی شان میں چند اشعار یوں کہے:-

تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا ہند میں ہونا نب حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ
تم مددگار امداد کو پھر خوف کیا عشق کی پر شکے باتیں کانپتے ہیں دست و پا
اے شبہ نور محمد وقت ہے امداد کا

آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا! تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں التجا
بلکہ دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا بر ملا
اے شبہ نور محمد وقت ہے امداد کا

(شمائم امدادیہ، صفحہ 83، کتب خانہ شرف الرشید، شاہ کوٹ)

دیوبندی مولوی محمود الحسن نے رشید احمد گنگوہی کے متعلق لکھا ہے:-

حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یارب گیا وہ قبلہ حاجات روحانی و جسمانی

(مرثیہ گنگوہی علماء دیوبند کی نظر میں، صفحہ 5، الدار السنہ، ممبئی)

دوسری جگہ رشید احمد گنگوہی کی شان میں کہتے ہیں:-

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اسی مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم

(مرثیہ گنگوہی علماء دیوبند کی نظر میں، صفحہ 18، الدار السنہ، ممبئی)

وہابی مولوی سخاوت علی جو پوری نذیر حسین دہلوی کو حجۃ اللہ علی العالمین کہتے ہوئے لکھتے ہیں: ”تفصیل در معیار الحق
مصنفہ مولانا حجۃ اللہ علی العالمین مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب دامت برکاتہ علی کافۃ الخلق مرقوم۔“

(الحیاء بعد المماتہ، صفحہ 523، مکتبہ شعیب، کراچی)

مولوی عبدالجبار عمر پوری میاں نذیر حسین کو رحمن کی آیت ثابت کرتے ہوئے کہتا ہے:-

احییٰ طریق الحق بعد مماتہ ووجودہ من آیۃ الرحمن

احسن به من فايق اقرانه ماندہ فی عالم الامکان

(الحياة بعد الممات، صفحہ 497، مکتبہ شعیب، کراچی)

نواب صدیق حسن خاں کی تعریف میں وہابی مولوی عبدالباری سہوانی لکھتا ہے:-

هو حجة لله قاهرة هو بيننا اعجوبة الدهر
هو اية في الخلق ظاهرة انواره اربت على الفجر

اس کے باوجود یہ تصریح کرتے ہیں ”وثنائی هذا عليه ليس من المبالغة في شيء“ ترجمہ: وہ اللہ تعالیٰ کی حجت قاہرہ ہیں، وہ ہمارے درمیان زمانے کا عجوبہ ہیں، وہ مخلوق میں آیت ظاہرہ ہیں، جس کے انوار صبح صادق سے زیادہ ہیں۔ اس میں کچھ مبالغہ نہیں۔“

(خاتمہ ابجد العلوم جلد 3، صفحہ 294)

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ کی تفسیر

اس سلسلے میں ہم یکتائے عصر فرید دہراور برصغیر کے مفسر و محدث علامہ نواب صدیق حسن خاں رحمہ اللہ کی تفسیر فتح البیان کی عبارت کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمان خداوندی ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے، جنہوں نے مصائب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا عقیدہ بنالیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے بڑی فصاحت سے یہ بیان فرمادیا کہ تکالیف و مصائب میں مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انبیاء علیہم السلام و صالحین کا بھی وہ مددگار ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت سے واشگاف الفاظ میں کہہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ قرآن تو یہ بتلا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، پھر وہ مختار کل کیونکر ہو سکتے ہیں؟

اور پھر جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدائی اختیار حاصل نہیں ہیں، تو باقی مخلوق میں سے کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا کیسے مانا جاسکتا ہے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان بندوں کے سامنے دامن پھیلاتے اور ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، جو منوں مٹی تلے دفن ہیں۔ وہ اس شرک سے باز کیوں نہیں آتے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیوں دھیان نہیں دیتے؟ کب انہیں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی صحیح تفسیر کا

علم ہوگا؟ یہ لوگ کب لا الہ الا اللہ کے صحیح مفہوم سے آشنا ہوں گے؟ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ علم و فضل کے دعویدار ان کے واعظین و علماء، جنہیں عوام نے سچے راہنما سمجھ رکھا ہے، وہ انہیں ان مشرکانہ اور دور جاہلیت کے تصورات و اعمال سے کیوں نہیں روکتے؟ انہوں نے اپنی زبانوں پر مہر کیوں لگا رکھی ہے؟

ان کے عقائد تو دور جاہلیت کے مشرکوں سے بھی بدتر ہیں۔ وہ تو اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقط سفارشی سمجھتے تھے، مگر انہوں نے تو تمام خدائی اختیارات اپنے بزرگوں کو عطا کر دیئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بجائے براہ راست اپنے بزرگوں سے مدد و معاونت مانگتے ہوئے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ شیطان نے ان کے اذہان میں اپنے افکار اتار لیے ہیں۔ وہ شیطان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم نیکی کی راہ پر گامزن ہیں، حالانکہ وہ شیطان کی آنکھ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں اور اس کی خوشی کا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔“ 105

اور سب سے آخر میں ہم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت نقل کرتے ہیں۔۔۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ: ”حضرت بایزید بسطامی کہا کرتے تھے مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ کرنا بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کوئی غرق ہونے والا شخص دوسرے غرق ہونے والے سے مدد طلب کرے۔“

شیخ ابو عبد اللہ القرشی کہتے ہیں کہ: ”مخلوق کا مخلوق سے استغاثہ کرنا اس طرح ہے جیسے کوئی قیدی دوسرے قیدی سے رہائی کی طلب کرے۔“

پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے: ”اے اللہ تو ہی تمام تعریفوں کا حق دار ہے۔ ہم آپ کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ صرف تو ہی معین و مددگار ہے۔ تو ہی مخلوق کی فریاد رسی پر قادر ہے۔ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں۔ نفع و نقصان صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ سلف صالحین میں سے کوئی بزرگ بھی مافوق القدرت اشیاء سے استغاثے کو جائز نہیں سمجھتا۔“ 106

ظہیر صاحب نے حوالہ بھی دیا تو اپنے ہی وہابی مولوی کا اور اس سے بھی وہی باطل استدلال کیا ہے۔ جو آیت پیش کی گئی کہ حضور نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ اس آیت کے آگے صراحت ہے ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ مگر یہ کہ اللہ عز و جل چاہے۔ اس کی تفسیر میں جید مفسرین نے صراحت فرمائی ہے کہ حقیقی طور پر اللہ عز و جل ہی دافع البلاء یعنی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے لیکن اللہ عز و جل جسے حاجت روائی کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی لوگوں سے بلائیں دور کر سکتا ہے

چنانچہ تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے ”لا أقدر على اجتلاب نفع إلى نفسي ولا دفع ضرر يحل بها عنها إلا ما شاء الله أن أملكه من ذلك بأن يقويني عليه ويعينني“ ترجمہ: میں حقیقی طور پر قادر نہیں کہ اپنے لئے نفع لے لوں اور مصیبت دور کر لوں مگر یہ کہ اللہ عزوجل مجھے اس پر مالک بنا دے کہ اس پر مدد کرے اور قوت دے۔

(جامع البيان في تأويل القرآن، سورة الاعراف، سورة 7، آیت 188، جلد 13، صفحہ 302، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پچھلے احادیث اور کثیر دلائل سے واضح کیا کہ انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا جائز ہے۔ اللہ عزوجل کی عطا سے یہ ہستیاں دنیا میں، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اور آخرت میں مدد فرماتی ہیں۔ خود وہابی جن کو اپنا پیشوا کہتے ہیں ان سے اس کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے قصیدہ نعتیہ الطیب النغم اور اس کے ترجمہ میں فرماتے ہیں ”بنظر نمی آید مرامگر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جائے دست اندوہ گین است در ہر شدت“ ترجمہ: ہمیں نظر نہیں آتا مگر آں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر مصیبت کے وقت غمخواری فرماتے ہیں۔

(الطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل اول تحت شعر معتمد المکروب فی کل غمرة، صفحہ 4، مطبع مجتہائی، دہلی)

صحیح بخاری و صحیح مسلم و مسند امام احمد میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے انہوں نے حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور نے اپنے چچا ابوطالب کو کیا نفع دیا خدا کی قسم وہ حضور کی حمایت کرتا حضور کیلئے لوگوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، فرمایا ((وجدته فی غمرات من النار فاخرجته الی ضحضاح)) ترجمہ: میں نے اسے سراپا آگ میں ڈوبا پایا تو اسے میں نے کھینچ کر پاؤں تک کی آگ میں کر دیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب شفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 195، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

کیوں وہابیوں! بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بلائیں دور کرنے کا اختیار دیا ہے یا نہیں؟ کتنے واضح انداز میں فرمایا کہ میں نے کھینچ کر آگ کو پاؤں تک کر دیا۔ سبحان اللہ یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من بکر یوم السبت فی طلب حاجة فاننا ضامن بقضائها)) ابو نعیم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”ترجمہ: جو ہفتہ کے دن صبح سویرے کسی حاجت کی تلاش کو جائے میں اسکی حاجت روائی کا ذمہ دار ہوں۔ ابو نعیم نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔

(کنز العمال بحوالہ ابو نعیم عن جابر، الإكمال من آداب طلب الحاجة، جلد 6، صفحہ 815، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور کو دفع البلاء ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے

شک دافع ہر بلا ہیں۔ ان کی شان عظیم تو ارفع و اعلیٰ ہے اُن کے غلام دفع بلا فرماتے ہیں۔ ابن عدی وابن عساکر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اَنْمَسَيْتُ اَحِيْدُ لَانِّي اَحِيْدُ عَنْ اَمَّتِي نَارَ جَهَنَّمَ)) میرا نام اَحِيْدُ اس لیے ہوا کہ میں اپنی اُمت سے آتش دوزخ کو دفع فرماتا ہوں۔

دوزخ سے بدتر اور کیا بلا ہوگی؟ جس کے دافع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ یہی دلائل النبوة اور ابوسعید شرف المصطفیٰ میں راوی، خفاف بن نضله رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر بارگاہ ہو کر عرض کی ”حتی وردت الی المدينة جاہدا کیمما اراک فتفرج الکربات“ میں کوشش کرتا ہوا مدینہ میں حاضر ہوتا کہ آپ (یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت اقدس سے مشرف ہوں تو آپ میری سب مشکلیں دور کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کی عرض پسند کی اور تعریف فرمائی۔

مُخ الممدوح امام ابن سید الناس میں ہے حرب بن ریطہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ”لقد بعث اللہ النبی محمدا بحق وبرهان الہدی یکشف الکربا“ خدا کی قسم اللہ عزوجل نے اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق اور قطعی دلیل ہدایت کے ساتھ ایسا بھیجا کہ حضور بلاؤں کو دور فرماتے ہیں۔

عمر بن شبہ بطریق عامر شعی راوی، اسود بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ”انت الرسول الذی یرجی فواضله عند القحوط اذا ما أخطأ المطر“ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول ہیں جن کے فضل کی امید کی جاتی ہے قحط کے وقت جب بارش نہ ہو۔

ابن شاذان عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر فرمایا ((یا حمزہ یا کاشف الکربات یا حمزہ یا ذاب عن وجہ رسول اللہ)) اے حمزہ اے دافع البلا، اے حمزہ اے چہرہ رسول (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے دشمنوں کے دفع کرنے والے۔

کتب سابقہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر شریف میں ہے ان کے دونائب ہوں گے ایک سن رسیدہ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جوان یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”ما الفتی فخواض غمرات و دفاع معضلات“ وہ جو جوان ہیں وہ نختیوں میں گھس پڑنے والے اور بڑے دافع البلا، بڑے مشکل کشا ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من کنت ولیہ فعلی ولیہ قال المناوی فی شرحہ یدفع عنہ

میاگرہ)) یعنی میں جس کا مددگار ہوں علی المرتضیٰ اس کے مددگار ہیں کہ ہر مکروہ کو اس سے دفع کرتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ دہلوی ہمعات میں لکھتے ہیں ”ازثمرات ایس نسبت است درمہالک و مضایق صورت آن جماعت پدید آمدن و حل مشکلات و بے بآن صورت منسوب شدن“ ہلاکتوں اور تنگیوں میں اس جماعت (اولیاء اللہ) کی صورت کا ظاہر ہونا اور حل مشکلات کا اس کی طرف منسوب ہونا اس نسبت کے ثمرات میں سے ہے۔

قاضی ثناء اللہ تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں ”ارواح ایشاش یعنی اولیاء در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند می روند و دوستان و معتقدان را در دنیا و آخرت مدد گاری مے فرمایند و دشمنان را ہلاک می نمایند“ اولیاء اللہ کی روحیں زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور دنیا و آخرت میں اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کی مدد کرتی ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ اس مسئلہ کی کافی تفصیل ہماری کتاب ”الامن والعلیٰ لناعتی المصطفیٰ بدافع البلاء“ میں ہے۔۔۔

امام ممدوح تنویر پھر امام محمد ثعلبی زرقانی شرح المواہب شریفہ میں فرماتے ہیں ”انہ و سائر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم اذن لہم فی الخروج من قبورہم للتصرف فی الملکوت العلوی والسفلی“ بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اجازت ہے کہ آسمان و زمین کی سلطنت الہی میں تصرف فرمانے کے لیے اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لے جائیں۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 255، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ثابت ہوا کہ وہابیوں کا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو عاجز و بے بس سمجھنا قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے۔ ابن تیمیہ کا کہنا کہ ”سلف صالحین میں سے کوئی بھی استغاثے کو جائز نہیں سمجھتا“ بالکل جھوٹ اور باطل کلام ہے۔ اوپر واضح کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے اب تک مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں۔ باقی ظہیر صاحب نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول پیش کیا ہے وہ ابن تیمیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں بغیر حوالے کے لکھا ہے۔ اور اس قول سے مخلوق سے مدد مانگنا شرک ثابت نہیں ہو رہا۔ خود وہابی بھی لوگوں سے چندے مانگتے ہیں۔ بلکہ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالحین سے مانگنے کا فرمایا چنانچہ حضرت ابن فراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ((إن كنت لا بد سائلا فاسأل الصالحین)) ترجمہ: اگر مانگنا ضروری ہو تو صالحین سے مانگ۔

(کنز العمال، الإكمال من آداب طلب الحاجة، جلد 6، صفحہ 816، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شیخ الشیوخ علمائے ہند سیدی شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہابیوں کے عقائد کا زبردست رد کرتے ہوئے شرح مشکوٰۃ شریف میں فرماتے ہیں ”اگر ایسے معنی کہ درآمد و استمداد ذکر کر دیم موجب شرک و توجہ بماسوائے حق باشد چنانکہ منکر زعم می کہ کند پس باید کہ منع کردہ شود، توسل و طلب دعا از صالحان و دوستان خدا در حالت حیات نیز و این ممنوع نیست بلکہ مستحب و مستحسن است باتفاق و شائع است در دین“ ترجمہ: یہ معنی جو ہم نے امداد اور مدد طلبی میں بیان کیا اگر شرک کا موجب اور غیر کی طرف توجہ قرار پائے، جیسا کہ منکر خیال کرتا ہے تو چاہئے کہ صالحین اور اولیاء اللہ سے زندگی میں بھی توسل اور دعا طلبی سے منع کیا جائے حالانکہ یہ ممنوع نہیں بلکہ بالاتفاق مستحب و مستحسن اور دین میں عام ہے۔

(اشعة اللمعات، باب حکم الاسراء، فصل اول، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

شیخ عبداللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو فرمان ظہیر صاحب نے نقل کیا ہے وہ کسی متفق عالم کے حوالے سے نہیں بلکہ اپنے ہی مولوی کا بغیر سند نقل کیا ہے، پھر ان کے فرمان سے بھی انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنا ناجائز و شرک ثابت نہیں ہو رہا ہے۔
استمداد اور اختیارات کے دونوں موضوع کے آخر میں چند امور قابل غور ہیں:-

☆ وہابیوں کا دعویٰ تھا کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کسی نبی یا ولی کے لئے اختیارات ثابت کرنا، ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اس دعویٰ پر انہوں نے جتنے بھی دلائل دیئے ان میں سے ایک بھی آیت، حدیث بلکہ کسی مستند عالم کا قول بھی پیش نہیں کیا جس میں واضح کہا گیا ہو کہ کسی نبی یا ولی کے لئے اختیارات ماننا یا مدد مانگنا شرک ہے۔ شرک ڈھکوسلوں سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ قطعی دلائل سے ثابت ہوتا ہے۔
☆ اس کے برعکس ہم نے قرآن و حدیث اور علمائے اسلاف سے واضح دلائل پیش کئے ہیں جن میں صراحت ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے پیاروں کو اختیارات عطا فرمائے ہیں اور اللہ عزوجل کے پیارے مدد فرماتے ہیں۔

☆ بالفرض یہ مان لیا جائے کہ تمام پیش کی گئی احادیث ضعیف ہیں تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی عقیدہ شرکیہ ہو لیکن اس عقیدہ کی تائید میں ایک بھی ضعیف حدیث ہو؟ شرکیہ عقیدہ کی تائید میں ضعیف حدیث تو کیا کسی مستند عالم کا قول بھی نہیں ہوتا۔

☆ بالفرض ان تمام احادیث کو موضوع مان لیا جائے تو ان علمائے اسلاف پر وہابی کیا حکم لگائے گئے جنہوں نے واضح الفاظ میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے لئے اختیارات کو ثابت کیا ہے اور انہیں حاجت روا کہا ہے؟

☆ وہابی مولویوں کے فریب یوں ہے کہ اپنے موقف کو قرآن و حدیث سے کھینچ تان کر ثابت کرتے ہیں، آیت و حدیث کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے اسے گھما پھرا کر کسی اور پر منطبق کر دیتے ہیں، پھر جب اپنے موقف پر علمائے اسلاف کا کوئی قول نہیں ملتا تو اپنے ہی مولویوں کا قول پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جب علمائے اہل سنت اپنے موقف پر احادیث پیش کرتے ہیں تو وہابی فوراً بغیر دلیل

اسے ضعیف و موضوع کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں اور اگر سنی علماء اپنے موقف پر پچھلے معتبر علماء کرام کا قول پیش کرتے ہیں تو وہابی ان علماء کے قول کو بھی حجت ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اصولی طریقہ یہ ہے کہ وہابی اپنے موقف پر یا تو قرآن و حدیث سے واضح دلیل لائیں کہ جس میں صاف طور پر لکھا ہو کہ انبیاء و اولیاء کچھ اختیار نہیں رکھتے، یا جو آیت و حدیث پیش کرتے ہیں اس کے تحت معتبر علمائے اسلاف کا قول پیش کریں کہ انہوں نے اس آیت اور حدیث کے تحت فرمایا ہے کہ انبیاء و اولیاء مدد نہیں کر سکتے، جبکہ آپ اس پوری کتاب میں یہ طریقہ نہیں دیکھیں گے بلکہ وہابی کی ہٹ دھرمی ہی دیکھیں گے۔ ہم اہل سنت کے موقف پر قرآنی آیات و احادیث و مستند علمائے کرام کے فرامین نقل کریں گے جس سے واضح ہو جائے گا کہ بریلوی وہی عقائد و نظریات کے حامل ہیں جس پر پچھلے بزرگان دین قائم تھے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

44 (44 تا 59 قرآنی آیات)

60 (الاستمداد علی اجیال الارتداد) للبریلوی، ص 32، 33

61 (الاستمداد علی اجیال الارتداد) للبریلوی، ص 32، 33

62 الامن والعلی، ص 105

63 فتاویٰ رضویہ، ج 1، ص 577

64 مواعد نعیمیہ، ص 27، پاکستان

65 مواعد نعیمیہ، ص 41

66 مواعد نعیمیہ، ص 336

67 الفتاویٰ الرضویہ، ج 6، ص 155

68 انوار رضا، 240، مقالہ اعجاز البریلوی

69 بہار شریعت، المجد علی، جزء 1، ص 15

70 بہار شریعت، المجد علی، جزء 1، ص 15

71 جاء الحق، احمد یار البریلوی، ص 195

72 جاء الحق، احمد یار البریلوی، ص 195، 196

73 الامن والعلی، از احمد رضا، ص 57

- 74 الامن والعلی للبریلوی، ص 57
- 75 حدائق بخشش للبریلوی، ص 28
- 76 ایضاً، 125، 126
- 77 ایضاً، ص 182
- 78 حدائق بخشش للبریلوی، ص 179
- 79 ایضاً، ص 184
- 80 ایضاً، ص 179
- 81 ایضاً، ص 179
- 82 الزمرۃ القمریہ فی الذب عن النحر، ص 356
- 83 خالص الاعتقاد للبریلوی، ص 49
- 84 حکایات رضویہ للبرکاتی منقولہ عن ملفوظات للبریلوی، ص 125
- 85 باغ فردوس، ایوب علی رضوی البریلوی، ص 26، بریلی الہند
- 86 ایضاً، 26
- 87 الامن والعلی للبریلوی، ص 109
- 88 الاستمداد، الہوامش، 35، 36
- 89 ایضاً، ص 34
- 90 الامن والعلی، ص 34
- 91 الحکایات الرضویہ، ص 44
- 92 حکایات رضویہ، ص 102
- 93 ایضاً، ص 129، لاہور
- 94 جاء الحق، احمد یار، ص 197
- 95 رسول الکلام، از دیدار علی البریلوی، ص 125، لاہور

- 96 بہار شریعت، جز اول، ص 6
97 فتاویٰ نعیمیہ، ص 249
98 ملاحظہ ہو (مدائح اعلیٰ حضرت)، ایوب رضوی، ص 5
99 مَدَائِحِ اعلیٰ حضرت، ایوب رضوی، ص 45
100 باغ فردوس، ایوب رضوی، ص 4
101 مَدَائِحِ اعلیٰ حضرت، ص 23
102 ایضاً، ص 54
103 نغمۃ الروح، اسماعیل رضوی، ص 44، 45
104 ایضاً، نور محمد اعظمی، ص 47، 48
105 فتح البیان، نواب صدیق حسن خان، ج 4، ص 225
106 فتاویٰ شیخ الاسلام، ج 1، ص 112

فصل : سماع موتی

اہل سنت والجماعت کا سماع موتی کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ روح فنا نہیں ہوتی اور اس کے افعال و ادراکات جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، آنا جانا، چلنا پھرنا، جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی بدستور رہتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں ہے ”فیہا دلالة علی ان الارواح جواهر قائمة بانفسها مغائرة لما یحس بہ من البدن تبقي بعد الموت دراكة وعلیہ جمہور الصحابة والتابعین وبہ نطقت الایات والسنن“ ترجمہ: یہ آیہ کریمہ دلیل ہے کہ روحيں جوہر، قائم بالذات ہیں اور وہ اس محسوس ہونے والے بدن کے علاوہ الگ (وجود رکھتی) ہیں، موت کے بعد اپنے اسی جوش ادراک پر رہتی ہیں، جمہور صحابہ و تابعین کا یہی مذہب ہے اور اسی پر آیات و احادیث ناطق ہیں۔

(تفسیر بیضاوی، تحت آية بل احياء ولكن لا يشعرون، جلد 1، صفحہ 114، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جان آدمی ہر چند در شدائد و مصائب گرفتار شود بحفظ الہی محفوظ است شکستہ شدن و فنا پذیرفتن آن از محالات است ولہذا در حدیث شریف وارد است انما خلقتہم لابد یعنی جان آدمی کہ در حقیقت آدمی عبارت از آنست ابدی است ہر گز فنا پذیر نیست، و آنچه در عرف مشہور است کہ موت ہلاک جان می کنہ محض مجاز است نہایت کاموت آن ست کہ جان از بدن جدا شود بدن بسبب نیافت مربی و محافظ از ہم باشد و الا جان را فنا متصور نیست و اثبات علم برزخ و مکان حشر و نشر مبنی بر ہمیں مسئلہ است“ ترجمہ: آدمی جس قدر بھی سختیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو مگر اس کی روح خدا کی حفاظت کے باعث محفوظ ہے، اس کا ٹوٹنا پھوٹنا اور فنا ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے: تم ہمیشہ کے لیے پیدا کئے گئے ہو۔ یعنی تمہاری جان اور روح کہ حقیقت میں انسان اسی سے عبارت ہے، ابدی اور جاودانی ہے۔ وہ کبھی فنا نہیں ہونے والی۔ اور وہ جو عرف میں ہمیشہ میں مشہور ہے کہ موت جان کو ہلاک کر دیتی ہے محض مجاز ہے۔ موت کا زیادہ سے زیادہ اثر یہ ہے کہ جان بدن سے جدا ہوتی ہے اور بدن اپنے مربی و محافظ کو کھودینے کی وجہ سے بکھر کر رہ جاتا ہے۔ ورنہ جان کے لئے فنا متصور نہیں عالم برزخ اور امکان حشر و نشر کے اثبات کی بنیاد اسی مسئلہ پر ہے۔

(تفسیر عزیزی، پارہ عم، سورہ الطارق، آیت ولا تقولوا لمن یقتل الخ، صفحہ 226، مسلم بک ڈپو، لال کنواں، دہلی)

قبر میں جزا و سزا اور جسم و دونوں پر ہے

لہذا مذہب اہلسنت میں روح کو بعد موت بھی بدن سے ایک تعلق و اتصال رہتا ہے۔ قبر میں جزا و سزا اور جسم و دونوں پر ہیں چنانچہ امام جلیل جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں ”عذاب القبر محلہ الروح والبدن جميعا باتفاق اهل السنة و كذا القول فى التنعيم“ ترجمہ: باتفاق اہل سنت عذاب قبر اور آسائش قبر کا محل روح اور بدن دونوں ہیں۔

(شرح الصدور، باب عذاب القبر، صفحہ 181، دار المعرفة، لبنان)

روح اور جسم کے اس اتصال ہی کے سبب مردہ غسل دینے والے کو جانتا ہے، اگر نہلاتے وقت مردے کی ہڈی توڑی جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، قبر پر پاؤں رکھا جائے تو مردے کو اذیت ہوتی ہے، جو اس کی قبر پر آئے اسے پہچانتا ہے۔ اس پر چند احادیث پیش خدمت ہیں:-

میت غسل دینے والے کو پہچانتی ہے

امام احمد و ابن ابی الدنیا و طبرانی و مروزی رحمہم اللہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يدليه فى قبره)) ترجمہ: بیشک مردہ اپنے (جنازہ) اٹھانے والے کو، غسل دینے والے کو اور قبر میں اتارنے والے کو پہچانتا ہے۔

(مسند احمد بن، مسند أبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، جلد 17، صفحہ 29، مؤسسة الرسالة، بیروت)

میت کو ایذا ہونا

امام مالک و احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ و عبد الرزاق و سعید بن منصور و ابن حبان و دارقطنی رحمہم اللہ اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((إن كسر عظم الميت ميتاً كمثل كسره حياً)) ترجمہ: مردے کی ہڈی توڑنا ایسے ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا۔

(مسند احمد بن، مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضی اللہ عنہا، جلد 42، صفحہ 431، مؤسسة الرسالة، بیروت)

امام احمد و حسن عمارہ بن جزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے تکیہ لگائے دیکھا تو فرمایا ((لا تؤذ صاحب هذا القبر)) ترجمہ: اس قبر والے کو ایذا نہ دے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عمرو بن حزم الأنصاري، جلد 39، صفحہ 476، مؤسسة الرسالة، بیروت)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھ پر مٹی تھم تھم کر بہ نرمی ڈالنا۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”چہ می دفن کنید مرا پس بنرمی و بسہولت بیندا زید بر من خاک را یعنی اندک اندک زید و این اشارت است بآن کہ میت احساس می کند و دروناک می شود بانچہ دردناک می شود بآن زندہ“ ترجمہ: جب مجھے دفن کرنا مجھ پر مٹی نرمی و سہولت سے یعنی ذرا ذرا کر کے ڈالنا، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ مردے کو احساس ہوتا ہے اور جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسے بھی ہوتی ہے۔

(اشعة اللمعات، کتاب الجنائز، باب دفن الميت، جلد 1، صفحہ 697، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

صاحب قبر آنے والے کو پچھانتا ہے

مردہ قبر پر آنے والے کو دیکھتا ہے۔ علمائے کرام نے فرمایا کہ قبر کی پابندی کی جانب سے جائے کہ مردے کی سیدھی نظر اس پر پڑھے۔ مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری مسلک متقسط شرح سنک متوسط، پھر فاضل ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار میں فرماتے ہیں ”من ادا اب الزیارة ماقالوا من انه لایاتی الزائر من قبل راسه لانه اتعب بصر الميت بخلاف الاول لانه یکون مقابل بصره“ ترجمہ: زیارت قبور کے ادب میں سے ایک بات یہ ہے جو علماء نے فرمائی ہے کہ زیارت کو قبر کی پابندی سے جائے نہ کہ سرہانے سے کہ اس میں میت کی نگاہ کو مشقت ہوگی یعنی سر اٹھا کر دیکھنا پڑھے گا، پابندی سے جائے گا تو اس کی نظر کے خاص سامنے ہوگا۔

(رد المحتار حاشیہ در مختار، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 242، دار الفکر، بیروت)

پھر جس سے مردے کو دنیا میں پیار ہو وہ زیارت کو آئے تو مردے کو زیادہ خوشی ہوتی ہے چنانچہ شفاء السقام امام سبکی واربعمین طائیفہ پھر شرح الصدور میں ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((انس ما یمکون الميت فی قبره اذا زاره من کان یحبہ فی دار الدنیا)) ترجمہ: قبر میں مردے کا زیادہ جی بہلنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا زیارت کو آتا ہے۔

(شرح الصدور بحوالہ اربعین طائیفہ، باب زیارة القبور، صفحہ 202، دار المعرفۃ، لبنان)

قبر کے قریب ذکر اللہ کرنے سے بھی مردے کا جی بہلتا ہے چنانچہ رد المحتار میں غنیۃ شرح منیہ سے اور طحاوی حاشیہ مراقی الفلاح شرح نور الایضاح میں تلقین میت کے مفید ہونے میں فرمایا ”ان الميت یستانس بالذکر علی ما ورد فی الآثار“ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مردے کا جی بہلتا ہے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔

(حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، باب احکام الجنائز، صفحہ 306، نور محمد کارخانہ تجارت کتب، کراچی)

اللہ وان محمدا عبده ورسوله وانك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن اماماً فان منكراً و نكيراً ياخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول ان انطلق بنا ما نقعد عند من قد لقن حجته)) ترجمہ: جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی قبر پر مٹی برابر کر چکو تو چاہئے کہ تم میں سے کوئی اس کے سرہانے کھڑا ہو اور فلاں بن فلاں (یعنی میت اور اس کی ماں کا نام) کہہ کر پکارے بیشک وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا دوبارہ پھر یوں ہی ندا کرے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا تیسری بار پھر اسی طرح آواز دے اب وہ جواب دے گا کہ ہمیں ارشاد کہ اللہ تجھ پر رحم کرے مگر تمہیں اس کے جواب کی خبر نہیں ہوتی، اس وقت کہے یاد کرو وہ بات جس پر تو دنیا سے گیا تھا یعنی اس بات کی گواہی دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ تو نے پسند کیا اللہ تعالیٰ کو پروردگار اور اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی اور قرآن کو پیشوا۔ منکر و نکیر ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم کیا بیٹھیں اس کے پاس جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے۔

(المعجم الكبير، باب الصاد، سعيد بن عبد الله الأودي، عن أبي أمامة، جلد 8، صفحہ 249، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

ابن ابی الدنیا و بیہقی و صابونی و ابن عساکر و خطیب بغدادی و غیر ہم محدثین رحمہم اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((اذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه واذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام)) ترجمہ: جب آدمی ایسی قبر پر گزرتا ہے جس سے دنیا میں شناسائی تھی اور اسے سلام کرتا ہے میت جواب سلام دیتا اور اسے پہچانتا ہے اور جب ایسی قبر پر گزرتا جس سے جان پہچان نہ تھی اور سلام کرتا ہے میت اسے جواب سلام دیتا ہے۔

(شعب الایمان، فصل فی زیارة القبور، جلد 11، صفحہ 473، مكتبة الرشد، الرياض)

امام عقیلی رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ”قالا ابو زرین یا رسول اللہ ان طریق علی الموتی فهل من کلام اتکلم به اذا مررت علیهم؟ قال ((قل السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلفا ونحن لکم تبع تبعاً وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون)) قال ابو زرین یا رسول اللہ یسمعون قال یسمعون ولكن لا يستطيعون ان یجیبوا“ ترجمہ: ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرا راستہ (مسلمانوں کی) قبروں کے پاس ہے۔ کوئی کلام ایسا ہے کہ جب ان پر گزروں کہا کروں؟ فرمایا: یوں کہہ سلام ہو تم پر اے مؤمن و مسلمان قبروں والو! تم ہمارے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے اور ہم ان شاء اللہ تعالیٰ تم سے ملنے

والے ہیں۔ ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا مردے سنتے ہیں؟ فرمایا سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔

(کتاب الضعفاء الكبير، محمد بن الأشعث عن أبي سلمة، جلد 4، صفحہ 19، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں اس حدیث کے نیچے فرماتے ہیں ”أی جوابا یسمعه الجن والإنس فہم یردون حیث لا یسمع“ ترجمہ: حدیث کی یہ مراد ہے کہ مردے ایسا جواب نہیں دیتے جو جن و انسان سن لیں ورنہ وہ ایسا جواب تو دیتے ہیں جو ہمارے سننے میں نہیں آتا۔

(شرح الصدور، باب زیارة القبور، صفحہ 84، خلافت اکیڈمی، سوات)

مردوں کا بولنا

یہ حکم بھی عمومی ہے ورنہ کئی ایسے مستند واقعات ہیں کہ مردے نے سلام کا جواب دیا یا دیگر ایسا کلام کیا جس کو انسانوں نے سنا بھی ہے چنانچہ المستدرک للحاکم میں ہے کہ حضرت عطف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری خالہ مجھ سے بیان کرتی تھیں میں ایک بار زیارت قبور شہداء کو گئی میرے ساتھ دو لڑکوں کے سوا کوئی نہ تھا جو میری سواری کا جانور تھا مے تھے۔ میں نے مزارات پر سلام کیا، جواب سنا اور آواز آئی ”واللہ اننا نعرفکم کما یعرف بعضنا بعضا“ ترجمہ: خدا کی قسم ہم تم لوگوں کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوار ہوئی اور واپس آ گئی۔

(المستدرک للحاکم، کتاب المغازی، جلد 3، صفحہ 29، دارالفکر، بیروت)

امام بیہقی نے ہاشم بن محمد عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مجھے میرے والد المدینہ سے زیارت قبور اُحد کو لے گئے، جمعہ کا روز تھا، صبح ہو چکی تھی، آفتاب نہ نکلا تھا، میں اپنے والد کے پیچھے تھا، جب مقابر کے پاس پہنچے انہوں نے آواز کہا ”سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار“ جواب آیا ”وعلیکم السلام یا ابا عبد اللہ“ باپ نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا کہ اے میرے بیٹے! تو نے جواب دیا؟ میں نے کہا نہ۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دہنی طرف کر لیا اور کلام مذکور کا اعادہ کیا، دوبارہ ویسا ہی جواب ملا، سہ بارہ کیا پھر وہی جواب ہوا۔ میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر میں گر پڑے۔

(دلائل النبوة، باب قول اللہ لاتحسن الذین، جلد 3، صفحہ 125، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ابن ابی الدنیا اور بیہقی دلائل میں انہی عطف مخزومی کی خالہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے قبر سیدنا حمزہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نماز پڑھی۔ اس وقت جنگل بھر میں کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ بعد نماز مزار مطہر پر سلام کیا۔ جواب آیا اور اس کے ساتھ یہ فرمایا ”من یخرج من تحت القبر اعرفه كما اعرف ان الله خلقني و كما اعرف الليل والنهار“ ترجمہ: جو میری قبر کے نیچے سے گزرتا ہے میں اسے پہچانتا ہوں جیسے یہ پہچانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس طرح رات اور دن کو پہچانتا ہوں۔

(دلائل النبوة، باب قول الله لاتحسن الذين، جلد 3، صفحہ 308، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ابوالشیخ عبید بن مرزوق سے راوی ”کانت امرأة تقم المسجد فماتت ولم يعلم بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمر على قبرها فقال ((ما هذا القبر قالوا ام محجن قال التي كانت تقم المسجد قالوا نعم فصصف الناس فصلى عليها ثم قال اي العمل وجدت افضل)) قالوا يا رسول الله اتسمع قال ((ما انتم باسمع منها فذكر انها اجابته ان اقم المسجد))“ ترجمہ: یعنی ایک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی نے خبر دی حضور ان کی قبر پر گزرے۔ دریافت فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے عرض کی: ام محجن کی۔ فرمایا وہ ہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی عرض کی ہاں۔ حضور نے صف باندھ کر نماز پڑھائی، پھر ان بی بی کی طرف خطاب کر کے فرمایا توں نے کون سا عمل افضل پایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا وہ سنتی ہے؟ فرمایا تم اس سے کچھ زیادہ نہیں سنتے پھر فرمایا اس نے جواب دیا ہے کہ مسجد میں جھاڑو دینا۔

(شرح الصدور بحوالہ ابو شیخ، باب معرفة الميت من يغسله، صفحہ 101، دار المعرفۃ، بیروت)

ابن ابی الدنیا کتاب القبور میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ”انه مربا البقيع فقال السلام عليكم يا اهل القبور اخبار ما عندنا ان نساء كم قد تزوجن وديار كم قد سكنت و اموالكم قد فرقت فاجابه ها تف يا عمر ابن الخطاب اخبار ما عندنا ان ما قدمناه فقد وجدناه وما انفقنا فقد ربحناه وما خلفناه فقد خسرناه“ ترجمہ: ایک بار امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع پر گزرے اہل قبور پر سلام کر کے فرمایا: ہمارے پاس کی خبریں یہ ہیں کہ تمہاری عورتوں نے نکاح کر لئے اور تمہارے گھروں میں اور لوگ بس گئے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ اس پر کسی (مردے) نے جواب دیا: اے عمر بن خطاب! ہمارے پاس کی خبریں یہ ہیں کہ ہم نے جو اعمال کئے تھے یہاں پائے اور جو راہ خدا میں دیا تھا اس کا نفع اٹھایا اور جو پیچھے چھوڑا اس میں نقصان اٹھایا۔

(شرح الصدور بحوالہ، کتاب القبور لابن ابی الدنیا، باب زيارة القبور، صفحہ 206، دار المعرفۃ، بیروت)

ابن عساکر نے ایک طویل حدیث روایت کی جس کا حاصل یہ ہے کہ عہد فاروقی میں ایک جوان عابد تھا۔ امیر المؤمنین اس سے بہت خوش تھے، دن بھر مسجد میں رہتا، بعد نماز عشاء باپ کے پاس جاتا، راہ میں ایک عورت کا مکان تھا اس پر عاشق ہو گئی، ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی، جوان نظر نہ فرماتا، ایک شب قدم نے لغزش کی، ساتھ ہولیا، دروازے تک گیا، جب اندر جانا چاہا خدا یاد آ گیا اور بے ساختہ یہ آہ کریمہ زبان سے نکلی ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ترجمہ: ڈروالوں کو جب کوئی جھپٹ شیطان کی پہنچتی ہے خدا کو یاد کرتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔

آیت پڑھتے ہی غش کھا کر گرا، عورت نے اپنی کنیر کے ساتھ اٹھا کر اس کو دروازے پر ڈال دیا۔ باپ منتظر تھا۔ آنے میں دیر ہوئی، دیکھنے نکلا، دروازے پر بیہوش پڑا پایا۔ گھر والوں کو بلا کر اندر اٹھوایا، رات گئے ہوش آیا، باپ نے حال پوچھا، کہا خیر ہے، کہا بتا دے، ناچار قصہ کہا۔ باپ بولا جان پدر! وہ آیت کون سی ہے؟ جوان نے پھر پڑھی، پڑھتے ہی غش آیا، جنبش دی، مُردہ پایا، رات ہی کو نہلا کفنا کر دفن کر دیا، صبح کو امیر المؤمنین نے خبر پائی، باپ سے تعزیت کی اور خبر نہ دینے کی شکایت فرمائی، عرض کی: یا امیر المؤمنین! رات تھی، پھر امیر المؤمنین ہمراہیوں کو لے کر تشریف لے گئے، آگے لفظ حدیث یوں ہیں ”فقال عمر یافلان ولمن خاف مقام ربه جنتن، فاجابه الفتی من داخل القبر یا عمر قد اعطانیہا ربی فی الجنة مرتین“ ترجمہ: یعنی امیر المؤمنین نے (اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر) جوان کا نام لے کر فرمایا: اے فلان! جو اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا ڈر کرے اس کے لیے دو باغ ہیں۔ جوان نے قبر میں سے آواز دی، اے عمر! مجھے میرے رب نے یہ دولت عظمیٰ جنت میں دو بار عطا فرمائی۔

(کنز العمال، کتاب التفسیر، سورة الرحمن عز و جل، جلد 2، صفحہ 622، مؤسستہ الرسالہ، بیروت)

تفسیر درمنثور میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جب اپنی طبعی موت وصال کر گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ نے اپنے بھائی کا (معاذ اللہ) حسد کے سبب قتل کر دیا ہے۔ جب قوم بنی اسرائیل نہ مانی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ستر آدمیوں کو لیا پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر کے پاس آ کر کہا ”یا ہرون من قتلتک قال لم یقتلنی أحد ولکنی مت“ ترجمہ: اے ہارون! تجھے کس نے قتل کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا مجھے کسی نے قتل نہیں کیا میں اپنی موت آپ فوت ہوا ہوں۔

(تفسیر درمنثور، فی تفسیر، سورة الاعراف، آیت 154، جلد 3، صفحہ 567، دار الفکر، بیروت)

حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دستی بوسی کروانا

ایسے بھی بزرگانِ دین کے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب حاضری دی تو سلام کا جواب بھی سنا بلکہ ہاتھ مبارک کا بوسہ بھی لیا چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں ”لما وقف سیدی احمد الرفاعی تجاه الحجرة الشريفة قال في حالة البعد روحی كنت ارسلها تقبل الارض عنی وهی نائبتی وهذه دولة الاشباح قد حضرت فامدد يمينك كى تحظى بها شفقتی فخرجت اليه الشريفة فقبلها“ ترجمہ: جب میرے سردار احمد رفاعی حجرہ شریفہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو یوں کہا جب میں دور ہوتا تو اپنی روح کو بھیجتا تھا جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی تھی۔ یہ زیارت کا وقت ہے میں خود حاضر ہوا ہوں اپنا دستِ اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائیں۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کی طرف نکلا جس کو آپ نے چوما۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحلق فی إمكان رؤية النبي والملك، جلد 2، صفحہ 314، دار الفکر، بیروت)

حضور سرکارِ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا حج 509ھ میں فرمایا جب عمر شریف اڑتیس سال تھی۔ کتاب تفریح الخاطر فی مناقب الشیخ عبدالقادر میں ہے ”ذکروا ان الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء مرة الى المدينة المنورة وقرأ بقرب الحجرة الشريفة هذين البيتين (فذكرهما كما مر و قال) فظهرت يده صلى الله تعالى عليه وسلم فصا فحها و وضعها على رأسه رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: راویوں نے ذکر کیا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حاضر سرکارِ مدینہ ہو کر روضہ انور کے قریب وہ دونوں شعر پڑھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستِ انور ظاہر ہوا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصافحہ کیا اور بوسہ لیا اور اپنے سر مبارک پر رکھا۔

(تفریح الخاطر، صفحہ 56، سنی دارالاشاعت، فیصل آباد)

مسلمانوں کی روحوں کے تصرفات

ان احادیث میں کتنی وضاحت ہے کہ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کے علاوہ عام انسان بھی اپنی قبروں میں سنتے اور دیکھتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک روایات ہیں کہ عام مسلمانوں کی ارواح کو بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہے جاسکتی ہیں۔ ابن المبارک کتاب الزہد والیوم بکرا بن ابی الدنیا وابن مندہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ”ان ارواح المؤمنین فی برزخ من

الارض تذهب حيث شاءت ونفس الكافر في سجين“ ترجمہ: بیشک مسلمانوں کی روحيں زمین کے برزخ میں ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور کافر کی روح سجين میں مقید ہے۔

(کتاب الزہد لابن مبارک، باب ماجاء فی التوکل، صفحہ 143، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

ابن ابی الدنیا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ”قال بلغنی ان ارواح المومنین مرسلۃ تذهب حيث شاءت“ فرمایا: مجھے حدیث پہنچی ہے کہ مسلمانوں کی روحيں آزاد ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں۔

(شرح الصدور بحوالہ ابن ابی الدنیا، باب مقرر الارواح، صفحہ 232، دار المعرفۃ، لبنان)

پاکیزہ روحيں

جب عام مسلمانوں کی ارواح کو تصرف حاصل ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی ارواح کے تصرف کا کیا عالم ہوگا؟ ان تصرفات پر کئی دلائل پیچھے دیئے ہیں اور آئندہ بھی پیش کئے جائیں گے۔ یہاں صرف شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب ہمعات میں حدیث نفس کا علاج بتاتے ہوئے لکھا ہے ”بارواح طیبہ مشائخ متوجہ شود و برائے ایشان فاتحہ خواند یا زیارت قبر ایشان رود از انجا انجذاب در یوزہ کند“ ترجمہ: مشائخ کی پاک روحوں کی جانب متوجہ ہو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھے یا ان کے مزارات کو جائے اور وہاں سے بھیک مانگے۔

(ہمعات، ہمعہ 8، صفحہ 34، اکادمیۃ الشاہ ولی اللہ، حیدر آباد)

انہی شاہ صاحب نے ایک رباعی لکھی:-

آنا نکہ زادناس بہیمی جستند بالجه انوار قدم پیوستند

فیض قدس از ہمت ایشان می جو دروازہ فیض قدس ایشان ہستند

ترجمہ: جو لوگ نفس حیوانی کی آلودگیوں سے باہر ہو گئے وہ ذات قدیم کے انوار کی گہرائیوں سے جا ملے، فیض قدس ان کی ہمت سے طلب کرو، فیض قدس کا دروازہ یہی لوگ ہیں۔

(مکتوبات ولی اللہ از کلمات طیبات، مکتوب بست ودوم در شرح بعض اشعار، صفحہ 194، مطبع مجتبائی، دہلی)

وہابی مولوی صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں: ”اولیاء کو دنیا میں معزول کئے جانے اور خاتمے کا خوف دامن گیر رہتا ہے۔ لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور صاحب ولایت بھی۔“

(بغیۃ الرائد فی شرح العقائد، صفحہ 88، 87، مطبوعہ، گوجرانوالہ)

حضور علیہ السلام کے مزار مبارک پر موجود فرشتے کی طاقت

بات وہی ہے کہ اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ یہ سب اللہ عزوجل کی عطا سے ہے تو سب اختلاف ختم ہو جائے۔ امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس میں اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ إلی الجامع الصغیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اکثر والصلوة علی فان الله تعالى وکل لی ملکاً عند قبری فاذا صلی علی رجل من امتی قال لی ذلک الملک یا محمد ان فلان بن فلان یصلی علیک الساعة)) ترجمہ: مجھ پر درود بہت بھیجو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزار پر ایک فرشتہ متعین فرمایا ہے جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھ سے عرض کرتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فلاں بن فلاں نے ابھی ابھی حضور پر درود بھیجا ہے۔

(الفتح الکبیر فی ضم الزیادۃ إلی الجامع الصغیر، حرف الهمزة، جلد 1، صفحہ 211، دار الفکر، بیروت)

دیکھیں اللہ عزوجل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کے خادم کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ نہ صرف پوری دنیا سے درود پاک کی آواز سنتا ہے بلکہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ درود پڑھنے والا کس کا بیٹا ہے؟ سبحان اللہ! یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بعض اس موقع پر ایک بے وقوفانہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے صرف فرشتوں کو سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے نبی علیہ السلام کو نہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”أن الأنبياء أحياء فی قبورهم فيمكن لهم سماع صلاة من صلى عليهم“ ترجمہ: بے شک انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو زندہ ہونے کے سبب ان کا خود درود سننا ممکن ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب الجمعة، جلد 3، صفحہ 1016، دار الفکر، بیروت)

اس مسئلہ پر تحقیقی و تفصیلی کلام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے رسالہ بنام ”حیاء الموات فی بیان سماع الاموات“ (بے جان کی زندگی، مردوں کی سماعت کے بیان میں) میں کیا ہے۔

روح کے متعلق وہابی عقیدہ

ان تمام احادیث کے برخلاف وہابی عقیدہ یہ ہے کہ مردے مٹی کا ڈھیر ہیں، وہ کسی چیز کو نہیں سنتے۔ یہ عقیدہ وہابیوں کے علاوہ معتزلہ، فلاسفہ اور موجودہ دور کے بعض جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے۔ اس نظریہ کی علمائے اسلاف نے سخت تردید فرمائی ہے

ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں ہے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قد انکر عذاب القبر بعض المعتزلة والروافض محتجين بان الميت جماد لا حياة له ولا ادراك“ ترجمہ: بعض معتزلہ اور روافض عذاب قبر سے منکر ہوئے یہ حجت لا کر کہ مَرْدہ جماد ہے نہ اس کے لیے حیات ہے نہ ادراک۔

(ارشاد الساری شرح البخاری، باب قتل ابی جہل، جلد 6، صفحہ 255، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر)

امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ شفاء السقام میں فرماتے ہیں ”النفوس باقية بعد موت البدن عالمة باتفاق المسلمين بل غير المسلمين من الفلاسفة وغيرهم ممن يقول ببقاء النفوس يقولون بالعلم بعد الموت ولم يخالف في بقاء النفوس الا من لا يعتد به“ ترجمہ: یعنی مسلمان کا اجماع ہے کہ روح بعد مرگ باقی رہتی ہے اور علم و ادراک رکھتی ہے۔ بلکہ غیر مسلمین فلاسفہ وغیرہم میں سے بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے اور اسے علم ہوتا ہے اور بقائے روح میں کسی نے خلاف نہ کیا مگر ایسوں نے جو کسی گنتی شمار میں نہیں۔

(شفاء السقام، الفصل الثاني في الشهداء، صفحہ 210، مكتبة نوريه رضويه، فيصل آباد)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو وہابی بھی مانتے ہیں جبکہ وہ شرح الصدور میں وہابیوں کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار الى دار“ ترجمہ: علماء نے فرمایا موت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی نیست و نابود ہو جائے بلکہ وہ تو یہی روح و بدن کے تعلق چھوٹنے اور ان میں حجاب و جدائی ہو جانے اور ایک طرح کی حالت بدلنے اور ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جانے کا نام ہے۔

(شرح الصدور بحوالہ حلیہ، باب فضل الموت، صفحہ 19، دار المعرفۃ، بیروت)

اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ جسم کے ساتھ روح کو بھی موت آتی ہے تو وہ گمراہ ہے ابن عساکر تاریخ دمشق میں امام محمد بن وضاح سے روایت کرتے ہیں امام اجل سخون بن سعید قدس سرہ سے کہا گیا ایک شخص کہتا ہے بدن کے مرنے سے روح بھی مرجاتی ہے۔ فرمایا ”معاذ اللہ هذا من قول اهل البدع“ ترجمہ: خدا کی پناہ یہ بدعتیوں کا قول ہے۔

(شرح الصدور بحوالہ ابن عساکر، خاتمة في فوائد تتعلق بالروح، صفحہ 249، دار المعرفۃ، بیروت)

وہابیوں کے صاحب مزار کے متعلق عقائد

لیکن وہابی ان تمام روایات کو یکسر نظر انداز کرتے ہیں۔ بلکہ بعض وہابی تو صراحت کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ جن نیک ہستیوں سے مدد مانگی جاتی ہے سب معاذ اللہ گلی سڑی ہڈیاں ہیں چنانچہ ایک وہابی مولوی مختار احمد ندوی ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصال ثواب میں لکھتا ہے: ”ضرورت ہے کہ اسلام سے دور کرنے والی اس فرسودہ تقلید کے خلاف بغاوت کی جائے اور دور جاہلیت کے عرب مشرکین سے زیادہ شرک کرنے والے ان قبر پرستوں کی اصلاح کی کوشش کی جائے جو مصائب کے وقت مردوں کی بوسیدہ ہڈیوں کی طرف رخ کرتے ہیں۔“

(قرآن خوانی اور ایصال ثواب، صفحہ 41، دعوت و توعية الجالیات، ربوہ، ریاض)

جب وہابیوں کو اپنے باطل عقیدہ پر کوئی دلیل نہ ملی تو ان کے معلم اول اسماعیل دہلوی نے تو تقویۃ الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک جھوٹی حدیث گڑھ لی چنانچہ لکھتا ہے: ”حضور فرماتے ہیں میں بھی تمہاری طرح ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس فی رد الاشراک، صفحہ 24، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

انبیاء و اولیاء کے جسموں کا قبروں میں سلامت رہنا

یہاں وہابی مولوی نے ایک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کا کلمہ کہا اور پھر اسے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا جو کہ دوہرا استحقاق عذاب نار ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک قبر میں سلامت رہتے ہیں چنانچہ مسند احمد، ابن ابی شیبہ، وأبو داود، نسائی، ابن ماجہ، الدارمی، ابن خزیمہ، ابن حبان، الحاکم، الطبرانی، بیہقی شریف میں صحیح حدیث پاک موجود ہے ”عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقولون بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء)) قال الشيخ الألبانی: صحيح“ ترجمہ: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ کا ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن صور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ کی آواز سنائی جائے گی۔ تو اس دن مجھ پر

کثرت سے درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی درود پیش کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمایا دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ شیخ البانی (موجودہ دور کے دہائیوں کے امام) نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل یوم الجمعة وليلة الجمعة، جلد 1، صفحہ 342، دار الفکر، بیروت)

قبروں میں جسموں کا سلامت رہنا صرف انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ان کے صدقے سے صحابہ کرام، شہداء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے چنانچہ مرقاة المفاتیح میں محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”استثنی الأنبياء، والشهداء، والأولیاء، والعلماء من ذلك فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وقد قال تعالى في حق الشهداء ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ والعلماء العاملون المعبر عنهم بالأولیاء مدادهم أفضل من دماء الشهداء“ ترجمہ: ترجمہ: جسم کے گلے سڑنے سے انبیاء علیہم السلام، شہداء، اولیاء، علماء کرام مستثنیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمایا کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ عزوجل نے شہداء کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں۔ علمائے عالمین جن کو اولیائے کرام کہا جاتا ہیں ان علماء کی سی ہی (بقول حدیث پاک) شہداء کے خون سے افضل ہے۔

(مرقاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الادب، باب البكاء والخوف، جلد 8، صفحہ 3354، دار الفکر، بیروت)

بغیر اجرت کے اذان دینے والے اور باعمل حافظ قرآن کے متعلق بھی احادیث وارد ہیں چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لا تأکلی لحمه قالت إلهی کیف آکل لحمه، وکلامک فی جوفه)) ترجمہ: جب حافظ قرآن مرتا ہے تو اللہ عزوجل زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا، زمین کہتی ہے اے میرے رب! میں کیسے اس کا گوشت کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے پیٹ میں تیرا کلام ہے۔

(کنز العمال، الباب السابع فی تلاوة القرآن وفضائله، جلد 1، صفحہ 555، مؤسسة الرسالة، بیروت)

کافی سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب کی قبریں

کھل گئی تو نوائے وقت 1978ء میں خبریوں شائع ہوئی: ”چودہ سو برس بعد حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد مبارک قبر سے صحیح حالت میں برآمد ہوا۔ سات صحابہ کرام کے جسد مبارک بھی اصل حالت میں تھے۔

(نوائے وقت، 21 جنوری، بروز ہفتہ 1398ھ، 1978ء)

اس کے علاوہ موجودہ دور میں بھی کئی عاشقان رسول کی قبریں کھلنے کا واقعہ پیش آیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کئی سالوں بعد بھی قبروں میں ان کے جسم صحیح سلامت ہیں۔ حال ہی میں دعوت اسلامی کے مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک مدنی چینل پر پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ وہ اتنے سالوں بعد بھی قبر میں سلامت تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی صاحب کا عقیدہ بالکل حق تھا۔ اس طرح کے واقعات اہل سنت کے حق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اگر کسی حق فرقے کی نشانی سمجھ نہیں آتی تو وہ یہ جان لے کہ جس فرقے کے علماء و صالحین کے جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں وہی حق فرقہ ہے۔ یقیناً یہ فقط اہل سنت و جماعت ہے۔

خارجیوں کی قبر و حشر میں گتے کی شکل ہونا

اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ کون حق پر ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسا گندہ عقیدہ رکھتے ہیں اور اس پر جھوٹی حدیثیں پیش کرتے ہیں ان کا قبر و حشر میں کیا حال ہوگا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنئے چنانچہ حدیث پاک میں ہے ”عن علی أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ((إن الخوارج مرقوا من الدين كما يمرق السهم من الرمية وهم يمسخون في قبورهم كلاباً ويحشرون يوم القيامة على صور الكلاب وهم كلاب النار))“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک خارجی دین سے اس طرح نکل گئے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے اور یہ اپنی قبروں میں گتے کی شکل میں ہوں گے اور قیامت والے دن کتے کی شکل میں آئیں گے اور جہنم کے کتے ہوں گے۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، فرع فی القدریۃ، جلد 1، صفحہ 557، مؤسسة الرسالة، بیروت)

آئیں ملاحظہ کرتے ہیں کہ ظہیر صاحب کس طرح وہابیوں کے عقائد کی ترجمانی کرتے ہیں:-

بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ گزشتہ عقیدے کا لازمی جزو ہے کیونکہ انتقال کے بعد صرف وہی شخص مخلوق کی دادرسی و دستگیری کر سکتا ہے، جو ان کی پکار کو سنتا ہو۔ مذہب بریلویت کا اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ اعتقاد ہے

کہ وہ اپنے مریدوں کی نداء کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کے لئے پہنچتے ہیں۔ خواہ ان کا مرید اس دنیا کے کسی گوشے سے بھی پکارے۔ ﷺ

ظہیر صاحب کا اس کتاب کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ بریلوی مسلک کے متعلق یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ ایک نیا گمراہ فرقہ ہے۔ لیکن ظہیر صاحب کو یہ چال الٹی پڑھ گئی کہ بریلویوں کے تمام عقائد وہی ہیں جو صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام و علمائے اسلاف کے تھے جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہر عقیدہ پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ جبکہ وہابیوں کے عقائد یکسر اسلاف کے خلاف ہیں، وہابیوں نے تو قرآن سے باطل استدلال کر کے اپنے عقائد وضع کئے ہیں کسی بھی عقیدے پر ان کے پاس کسی جید عالم کا قول بطور دلیل نہیں۔ گویا ظہیر صاحب کی یہ کتاب اس بات کی صاف نشاندہی کر رہی ہے کہ وہابیوں کے عقائد صحابہ کرام و علمائے اسلاف کے خلاف ہیں اور یہ خود ایک نیا فرقہ ہے۔

ظہیر صاحب نے سماع موتی کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی ہو یا ولی یا عام مسلمان وہ اپنی قبر میں بالکل مردہ ہے، وہ سننے اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سابقہ عقائد کی طرح یہاں بھی کوئی دلیل نہیں دی وہی قرآن سے الٹے استدلال کئے ہیں۔

اولیاء کا قبروں میں علم و ادراک

ﷺ اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں: ”اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کے علم و

ادراک و سمع و بصر پہلے کی نسبت بہت قوی ہیں۔“ 107 ﷺ

یہ بالکل حق ہے چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے ”أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء لا تبلى ولا تتغير لما ان الله تعالى قد نقى أبدانهم من العفونة الموجبة للتفسخ وبركة الروح المقدس الى البدن كالا كسير“ ترجمہ: انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، شہداء کرام کے جسم گتے سرٹتے نہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں پھولنے اور پھٹنے سے محفوظ فرمالیا ہے اور ان کی روح مبارک ان کے اجسام میں اکسیر کی طرح ہے۔

(روح البیان، سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 41، جلد 3، صفحہ 439، دار الفکر، بیروت)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”کل من مات من الکمل یخیل الی العامة انه فقد من العالم ولا واللہ ما فقد بل تجوهر وقوی“ ترجمہ: جس کامل (ولی اللہ) کا انتقال ہوتا ہے عوام کے خیال میں گزرتا ہے کہ وہ دنیا سے گم گیا،

حالانکہ خدا کی قسم وہ گما نہیں بلکہ اور جو ہر دار قوی ہو گیا۔

(فیوض الحرمین، تحقیق شریف الخ، صفحہ 111، محمد سعید تاجران کتب، کراچی)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں ”چوں آدمی میرد روح را اصلاً تغیر نمی شود چنانچہ حاصل قوی بود حالا ہم ست شعور و ادراک کے کہ داشت حالا ہم دارد بلکہ صاف تر و روشن تر“ ترجمہ: جب آدمی مرتا ہے روح میں بالکل کوئی تغیر نہیں ہوتا جس طرح پہلے حامل قوی تھی اب بھی ہے اور جو شعور و ادراک اسے پہلے تھا اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ صاف اور روشن ہے۔

(تفسیر عزیزی، آیت ولا تقولوا لمن یقتل الخ، جلد 1، صفحہ 559، لال کنواں، دہلی)

کشف الغطاء مستند مولوی اسحاق دہلوی میں ہے ”مذہب اعتزال است کہ گویند میت جماد محض است“ ترجمہ: میت کو جماد محض بتانا معتزلہ کا مذہب ہے۔ مزید فرماتے ہیں ”فرقہ نیست در ارواح کا ملان در حین حیات و بعد از ممات مگر بترقیہ کمال“ ترجمہ: اہل کمال (اولیاء کرام) کی روحوں میں حالت حیات و موت میں کوئی فرق نہیں ہوتا سو اس کے کہ بعد موت کمالات میں ترقی ہو جاتی ہے۔

(کشف الغطاء، فصل در احکام دفن میت، صفحہ 57، مطبع احمدی، دہلی)

اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”تفسیر کردہ است بیضاوی آیہ کریمہ والنازعات غرقاً الآیۃ را بصفات نفوس فاضلہ در حال مفارقت از بدن کہ کشیدہ می شوند از ابدان و نشاط میکنند بسوئے عالم ملکوت و سیاحت میکنند در ان پس سبقت میکنند بحضائر قدس پس می گردند بشرف و قوت از مدبرات“ ترجمہ: قاضی بیضاوی نے آیہ کریمہ ﴿والنازعات غرقاً﴾ کی تفسیر میں بتایا ہے کہ یہاں بدن سے جدائی کے وقت ارواح طیبہ کی جو صفات ہوتی ہے ان کا بیان ہے کہ وہ بدنوں سے نکالی جاتی ہیں اور عالم ملکوت کی طرف تیزی سے جاتی ہیں اور وہاں سیر کرتی ہیں پھر مقامات مقدس کی طرف سبقت کرتی ہیں اور قوت و شرف کے باعث مدبرات امر یعنی نظام عالم کی تدبیر کرنیوالوں سے ہو جاتی ہیں۔

(اشعة اللمعات، باب حکم الاسراء، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

لمعات و اشعة اللمعات و جامع البرکات میں ہے ”در روایات آمدہ است کہ دادہ می شود برائے میت روز

جمعہ علم وادراک پیشتر از انجہ داداہ می شود در روز ہائے دیگر تا آنکہ می شناسد زائر را بیشتر از روز دیگر“ ترجمہ: روایات میں آیا ہے کہ میت کو جُمعہ کے دن دوسرے دنوں سے زیادہ علم وادراک دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ روز جُمعہ زیارت کرنے والے کو دوسرے دن سے زیادہ پہچانتا ہے۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 716، نوریہ رضویہ، سکھر)

پاک جانیں جب بدن سے جدا ہوتی ہیں

ﷺ یعنی مرنے کے بعد ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں اسباب کے تابع تھے، مگر مرنے کے بعد وہ ان اسباب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں چنانچہ اس غیر اسلامی فلسفے کی وضاحت کرتے ہوئے بریلویت کے ایک امام نقل کرتے ہیں کہ: ”بے شک پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں، عالم بالا سے مل جاتی ہیں، تو سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔“ 108 ﷺ

یہ کلام دو عظیم محدثوں کا ہے اور یہ بات ہر اہل علم جانتا ہے کہ محدث کا کلام خود حجت ہوتا ہے کیونکہ وہ احادیث کی روشنی میں فرماتا ہے۔ ان میں ایک محدث کا نام علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں ”النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملاء الاعلیٰ ولم یبق لها حجاب فتری وتسمع الكل کالمشاهد“ ترجمہ: پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں ملا علی سے مل جاتی ہیں اور ان کے لیے کوئی پر دہ نہیں رہتا سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے سامنے حاضر ہے۔

(التبسیر شرح الجامع الصغیر، تحت حدیث حیث ما کنتم فصلوا علی، جلد 1، صفحہ 502، مکتبۃ الامام الشافعی، الرياض، السعودیہ)

اولیاء کی برکتیں بعد وصال بھی جاری ہیں

ﷺ مذہب بریلویت کے ایک اور پیروکار لکھتے ہیں: ”مردے سنتے ہیں اور محبوبین کی وفات کے بعد مدد

کرتے ہیں۔“ 109 ﷺ

امام ابن الحاج مدخل میں، امام ابو عبد اللہ بن نعمان کی کتاب مستطاب ”سفینۃ النجاء لاهل الالتجاء فی کرامات الشیخ ابی النجاء“ سے نقل کرتے ہیں ”تحقق لذوی البصائر والاعتباران زیارة قبور الصالحین محبوبۃ لاجل التبرک مع الاعتبار فان برکۃ الصالحین جاریۃ بعد مماتہم کما کانت فی حیاتہم“ ترجمہ: اہل بصیرت و اعتبار کے نزدیک یہ بات تحقیق شدہ

ہے کہ برکت کے حصول کیلئے قبور صالحین کی زیارت ایک محبوب عمل ہے کہ ان کی برکتیں جیسے زندگی میں جاری تھیں بعد وصال بھی جاری ہیں۔

(المدخل، فصل فی زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 255، دار التراث العربی، بیروت)

کشف الغطاء میں ہے ”ارواح کمل کہ در حین حیات ایشاں بہ سبب قرب مکان و منزلت از رب العزت کرامات و تصرفات و امداد داشتند بعد از ممات چون بہمان قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچہ در حین تعلق بجسد داشتند یا بیشتر ازاں“ ترجمہ: کالمین کی رو حیں ان کی زندگی میں رب العزت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور حاجتمندوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں۔ تو اب بھی ان کے تصرفات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔

(کشف الغطاء، فصل دہم زیارت القبور، صفحہ 80، مطبع احمدی، دہلی)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ذهب اهل الملل من المسلمين وغيرهم الى ان الروح تبقى بعد موت البدن و خالف فيه الفلاسفة دليلنا ما تقدم من الايات والاحاديث في بقائها وتصرفها“ ترجمہ: تمام اہل ملت مسلمین اور ان کے سوا سب کا یہی مذہب ہے کہ رو حیں بعد موت بدن باقی رہتی ہیں فلاسفہ یعنی بعض مدعیان حکمت نے اس میں خلاف کیا۔ ہماری دلیل وہ آیتیں اور حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ روح بعد موت باقی رہتی اور تصرفات کرتی ہے۔

(شرح الصدور، خاتمہ فی فوائد تتعلق بالروح، صفحہ 316، دار المعرفۃ، بیروت)

اولیاء کو قریب اور بعید کی چیزیں برابر دکھائی دیتی ہیں

ﷺ ایک اور بریلوی عالم دین رقمطراز ہیں: ”شیخ جیلانی ہر وقت دیکھتے ہیں اور ہر ایک کی پکار سنتے ہیں۔

اولیاء اللہ کو قریب اور بعید کی چیزیں سب برابر دکھائی دیتی ہیں۔“ 110 ﷺ

جب انسان اللہ عزوجل کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ عزوجل اسے یہ کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ دور و نزدیک کو برابر دیکھتا ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ہے کہ کئی میل دور بیٹھے جنگ کو ملاحظہ فرمایا اور وہاں تک اپنی آواز پہنچادی۔ حدیث قدسی ہے ((وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یرى به)) ترجمہ: میرا بندہ بذریعہ نوافل میرا قرب چاہتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے دوست رکھتا ہوں تو میں خود اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی وہ آنکھ

ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، جلد 8، صفحہ 105، دار طوق النجاة)

اس نظریے کی تائید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت ہے چنانچہ تفسیر عزیزی میں ارواح انبیاء و اولیاء عام و صلحا علی سید ہم و علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر کر کے کہ بعض علیین اور بعض آسمان اور بعض درمیان آسمان و زمین اور بعض چاہ زمزم میں ہیں، لکھتے ہیں ”تعلق بقبر نیز ایں ارواح رامے باشد کہ بحضور زیارت کنندگان واقارب و دیگر دوستان بر قبر مطلع و مستانس مے گردند و زیران کہ روح راقرب و بعدمکانی مانع ایں دریافت نمی شود و مثال آن در وجود انسان روح بصری ست کہ ستارہائے ہفت آسمان رادر دن چاہ مے تواند دید“ ترجمہ: ان روحوں کو قبر سے بھی ایک تعلق رہتا ہے جس کے سبب زائرین اور عزیزوں، دوستوں کی آمد کا انہیں علم ہوتا ہے اور ان سے انہیں انس حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ مکان کی دوری و نزدیکی روح کے لیے اس ادراک سے مانع نہیں ہوتی، انسان کے وجود میں اس کی مثال روح بصر ہے جو ہفت آسمان کے ستارے گویں کے اندر سے دیکھ سکتی ہے۔

(تفسیر عزیزی، پارہ عم، تحت ان کتاب الابراہ فی علیین، صفحہ 193، مسلم بک ڈپولال کنوان، دہلی)

مدخل میں فرمایا ”کفی فی هذا بیانا قوله عليه الصلوة والسلام المومن ينظر بنور الله انتھی و نور الله لایحجبه شیء، هذا فی حق الاحیاء من المومنین، فکیف من كان منهم فی الدار الآخرة“ ترجمہ: اس امر کے ثبوت میں کہ اہل قبور کو احوال احیاء پر علم و شعور ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کافی ہے کہ مسلمان خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور خدا کے نور کیلئے کوئی چیز پردہ نہیں ہوتی، جب زندگی کا یہ حال ہے تو ان کا کیا پوچھنا جو آخرت کے گھر یعنی برزخ میں ہیں۔

((المدخل، فصل فی الکلام علی زیارة سید المرسلین الخ، جلد 1، صفحہ 259، دار التراث العربی، بیروت))

خطاب اسی کو کیا جاتا ہے جو سنتا ہو

ﷺ اور خود بریلویت کے امام جناب احمد رضا خاں نقل کرتے ہیں: ”مردے سنتے ہیں کہ

خطاب (111) اسی کو کیا جاتا ہے، جو سنتا ہو۔“ 112 ﷺ

امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن کا پورا کلام بمع دلائل یوں ہے: ”ان سب عبارات کا محصل یہ کہ روح پر اطلاق فانی باعتبار جسم واقع ہوا یعنی اے وہ روحو! جن کے بدن فنا ہو گئے تم پر سلام ہو۔ ورنہ خود روح کے لیے ہرگز فنا نہیں۔ ولہذا دوسرے

نقرے میں اس کی تفسیر فرمادی کہ گلے ہوئے بدن یعنی عام لوگوں کے لیے کہ شہداء اور ان کے مثل خواص کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں، اس کے بعد تیسیر و سراج المنیر دونوں میں ہے ”فیہ ان الاموات یسمعون اذ لا یخاطب الامن یسمع“ یعنی اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں کیونکہ خطاب اس سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو۔

احادیث نوع اول مقصد اول پر نظر تازہ کیجئے تو وہ ایک ساتھ ان مطالب کو ادا کر رہی ہیں کہ بدن و روح دونوں پر میت کا اطلاق ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی ہیں کہ حقیقت موت بدن کے لیے ہے روح اس سے پاک و مبرا ہے مثلاً حدیث پنجم میں ارشاد ہوا کہ جو شخص مردے کو نہلاتا کفنا تا اٹھاتا دفناتا ہے مردہ اسے پہچانتا ہے پُر ظاہر کہ یہ افعال بدن پر وارد ہیں نہ کہ روح پر، اور پہچاننا کام روح کا ہے۔ اور جب وہ اپنے ادراک پر باقی ہے تو اسے موت کہاں! موت کی چھوٹی بہن نیند میں تو پہچان رہتی نہیں، موت میں کیونکر رہتی؟ یونہی حدیث ۶، ۷ و احادیث ۱۰ تا ۱۵ وغیرہ سب اسی طرح ان جملہ مطالب کی معاً مودی ہیں ”کما لا یخفی“ (جیسا کہ مخفی نہیں۔) لاجرم شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں فرمایا ”موت بمعنی عدم حس و حرکت و عدم ادراک و شعور جسد را رومی دھد روح را اصلاً تغیر نمی شود چنانچہ حامل قوی بود حالا هم هست و شعورے و ادراکے کہ داشت حالا هم دارد بلکه صاف تر و روشن تر پس ارواح را مطلقاً خواہ روح شہید باشد یا روح عامہ مومنین یا روح کافر و فاسق باین معنی مردہ نتوان گفت، مردگی صفت بدن است کہ شعور و ادراک و حرکات و تصرفات کہ سبب تعلق روح باوی ازوی ظاہر می شدند حالانمی شوند آری روح را بدو معنی موت لاحق می شود اول آنکہ از مفارقت بدن از ترقی بازمی مانند۔ دوم بعضے تمتعات مثل اکل و شرب از دست اُمی روند لہذا اور نیز در شرع حکم بموت می فرمائید اما دریں امور فقط اما شہید ان راہ خدا را در حقیقت این دو معنی ہم نیست بلکہ ایشان زندگان در حقیقت این دو معنی ہم نیست بلکہ ایشان زندگانند دائماً در ترقی و تمتعات جسدانیہ نیز از ایشان موقوف نہ شدہ“ موت کا یہ معنی کہ حس و حرکت ختم ہو جائے اور ادراک و شعور مفقود ہو جائے۔ صرف جسم کے لیے ہوتا ہے اور روح میں بالکل کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہ جیسے پہلے حامل قوی تھی اب بھی ہے۔ پہلے جو شعور و ادراک اسکے پاس تھا وہ اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ صاف اور روشن ہے۔ تو اس معنی کی وجہ سے روح کو مردہ نہیں کہہ سکتے، مطلقاً خواہ شہید کی روح ہو یا عام مومن کی روح یا کافر فاسق کی روح۔ موت بدن کی صفت ہے کہ روح کے تعلق کی وجہ سے جو شعور و ادراک اور حرکات تصرفات بدن سے ظاہر ہوتے تھے اب نہیں ہوتے۔ ہاں روح کو دو معنی میں موت

لاحق ہوتی ہے ایک یہ کہ بدن سے جدا ہو جانے کے بعد اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کھانے پینے جیسی لذتیں اس کے قبضے سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہیں شریعت میں اس کے لیے بھی موت کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ بھی صرف ان باتوں میں۔ مگر خدا کی راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے حقیقت میں یہ دونوں معنی بھی نہیں بلکہ یہ حضرات زندہ ہیں اور ان کی ترقی ہمیشہ جاری ہے۔ اور جسمانی لذتیں بھی ان سے موقوف نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 845، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شیخ محقق مدارج النبوة میں سلام اموات کو حدیث سے نقل کر کے فرماتے ہیں ”خطاب با کسیکہ نہ شنود نہ فہمد معقول نیست، و نزدیک ست کہ شمار کردہ شود از قبیلہ عبث چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفت“ ترجمہ: جو نہ سنے نہ سمجھے اس سے خطاب معقول نہیں اور قریب ہے کہ عبث کے دائرے میں شمار ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔

(مدارج النبوة، فصل در سماعت میت، جلد 2، صفحہ 95، نوریہ رضویہ، سکھر)

پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ کثیر محقق علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں تھا۔

جب اولیاء دور سے سن لیتے ہیں تو پھر مزارات پر جانے کا فائدہ؟

اگر کوئی اعتراض کرے کہ جب اولیاء کرام دور سے بھی سن لیتے ہیں تو پھر ان کے مزارات پر جانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے جواب میں مولانا جامی قدس سرہ نجات الانس میں لکھتے ہیں ”درویشے از شیخ سوال کرد کہ چون بدن را در خاک ادراک نیست و در عالم ارواح حجاب نیست چہ احتیاج است بسر خاک رفتن۔ چہ دہر مقامیکہ توجہ کند بروح بزرگے ہماں باشد کہ بسر خاک شیخ فرمود فائدہ بسیار داردیکے آنکہ چون زیارت کسی مے رود چند آنکہ مے رود توجہ اوزیادہ مے شود چون بہ سر خاک رسد بحس مشاہدہ کند خاک اور احس اونیز مشغول اومی شود بکلی متوجہ گر دو فائدہ بیشتر باشد و دیگر آنکہ ہر چند ارواح را حجاب نیست وہمہ جہاں اورا یکے است اما باآن است اما باآن موضع تعلق بیشتر بود“ ترجمہ: ایک درویش نے شیخ سے سوال کیا کہ جب قبر کے اندر ادراک بدن کو نہیں بلکہ روح کو ہے اور عالم ارواح میں کوئی حجاب نہیں ہے تو قبر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ جہاں سے بھی توجہ کرے بزرگ کی روح

سے وہی فائدہ ہوگا جو قبر کے پاس ہوگا۔ شیخ نے فرمایا: اس میں بہت فوائد ہیں ایک یہ کہ جب آدمی کسی کی زیارت کو جاتا ہے تو جس قدر آگے بڑھتا ہے اس کی توجہ بڑھتی جاتی ہے، جب قبر کے پاس پہنچتا ہے تو حواس سے اس قبر کا ادراک اور مشاہدہ کرتا ہے اب اس کے حواس بھی اس کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ پورے ظاہر و باطن کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جس کا فائدہ فزوں تر ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر چہ ارواح کے لیے حجاب نہیں ہے اور سارا جہان ان کے لیے ایک ہے مگر اس مقام (یعنی قبر) سے تعلق زیادہ ہوتا ہے۔

(نفعات الانس ترجمہ ابوالمکارم رکن الدین علاء الدین السمنانی، صفحہ 440، مہدی توحیدی پور، طہران)

اولیاء کی دعا سے عذاب قبر سے نجات

بریلویت کے خاں صاحب نے اپنی کتب میں بہت سی اسرائیلی حکایتیں اور افسانوی قصے کہانیاں نقل کی ہیں، جن سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بزرگان دین نہ صرف یہ کہ مرنے کے بعد سنتے ہیں بلکہ کلام بھی کرتے ہیں چنانچہ ارشاد کرتے ہیں: ”سید اسماعیل حضرمی ایک قبرستان سے گزرے، تو مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے دعا کر کے ان پر سے عذاب اٹھوا دیا۔ ایک قبر میں سے آواز آئی، حضرت! مجھ سے عذاب نہیں اٹھا۔ آپ نے دعا فرمائی، اس سے بھی عذاب اٹھالیا گیا (ملخصاً)۔“ 113

ہاں مردے کلام بھی کرتے ہیں جس کا ثبوت احادیث سے ہے اور وہابی ان احادیث کے منکر ہیں اور جو روایت بطور اعتراض نقل کی ہے یہ روایت عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں اسماعیل قدس سرہ سے روایت کی کہ بعض مقابر میں پران کا گزر ہوا بہ شدت روئے اور سخت مغموم ہوئے، پھر کھلکھلا کر ہنسے اور نہایت شاد ہوئے۔ کسی نے سبب پوچھا، فرمایا: میں نے اس قبر والوں کو عذاب قبر میں دیکھا تو رویا اور جناب الہی عز وجل سے گڑا گڑا کر عرض کی۔ حکم ہوا ”فقْد شفعناک فیہم“ ترجمہ: ہم نے تیری شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائی۔ اس پر یہ قبر والی مجھ سے بولی ”وانا معہم یا فقیہ اسمعیل انا فلائنا المغنیة“ اے فقیہ اسماعیل! میں بھی انہیں میں سے ہوں میں فلائی گانے والی ہوں۔ میں نے کہا ”وانا معہم“ تو بھی ان کے ساتھ ہی ہے۔ اس پر مجھے ہنسی آئی۔

(شرح الصدور، باب فی زیارة القبور الخ، صفحہ 205، دارالمعرفة، بیروت)

محدثین سے منقول ایک اور روایت پیش خدمت ہے جو وہابیوں کے دلوں پر بجلی گرانے والی ہے کہ امام یافعی پھر امام سیوطی امام محب طبری شارح تنبیہ سے ناقل ہیں امام اسماعیل حضرمی کے ساتھ مقبرہ زبیدہ میں تھے ”فقال یا محب الدین

اتؤمن بکلام الموتی قلت نعم فقال ان صاحب هذا القبر يقول لی انامن حشوا الجنة“ ترجمہ: انہوں نے فرمایا: اے محب الدین! آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مردے کلام کرتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، یہ قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں جنتیوں میں سے ہوں۔

(شرح الصدور، باب فی زیارة القبور الخ، 204، دارالمعرفة، بیروت)

وہابیوں کو چاہئے کہ اپنی کتابوں میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے نہ دیا کریں کہ وہ بھی بقول ظہیر صاحب کے اسرائیلی اور افسانوی قصے لکھنے والے ہیں۔

یا غوث کہنا جائز ہے

بریلوی فرقے کے ایک اور امام کا غیر اسلامی فلسفہ سماعت فرمائیے: ارشاد ہوتا ہے: ”یا علی یا غوث کہنا

جائز ہے کیونکہ اللہ کے پیارے بندے برزخ میں سن لیتے ہیں۔“ 114

ظہیر صاحب کی سوئی وہی اڑی ہے کہ عام مردے تو کیا اولیاء اللہ بھی نہیں سنتے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اپنے موقف پر دلیل کوئی نہیں دیتے، بلکہ ان دلائل پر اعتراض کر رہے ہیں جو احادیث اور مستند علمائے کرام سے ثابت ہیں۔ یا علی اور یا غوث کہنے ہی کو لیجئے کہ وہابیوں کے نزدیک ایسا کہنا شرک ہے، لیکن ایک حدیث تو کیا ایک مستند عالم کا قول بھی نہیں کہ جس میں اسے شرک کہا گیا ہو۔ بلکہ اس کے جائز ہونے پر واضح اقوال موجود ہیں چنانچہ علامہ خیر الدین رملی حنفی استاذ صاحب درمختار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا فتاویٰ خیر یہ میں فرماتے ہیں ”قولہم یا شیخ عبدالقادر نداء فما الموجب لحرمتہ“ ترجمہ: لوگوں کا کہنا یا شیخ عبدالقادر یہ ایک نداء ہے پھر اس کی حرمت کا سبب کیا ہے۔

(فتاویٰ خیریہ، کتاب الکراہیۃ والاستحسان، جلد 2، صفحہ 182، دارالمعرفة، بیروت)

سید احمد زروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اکابر علماء و اولیاء دین و مغرب سے ہیں اپنے قصیدہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-

انالمیریدی جامع لشتاتہ اذا ماسطاجورالزمان بنکبتہ

وان کنت فی ضیق و کرب و وحشة فناد بیزروق ات بسرعتہ

ترجمہ: میں اپنے مرید کی پریشانیوں میں جمیعت بخشنے والا ہوں۔ جب ستم زمانہ اپنی نخوست سے اس پر تعدی کرے اور اگر تو تنگی و تکلیف و وحشت میں ہو تو یوں نداء کر: یا زروق، میں فوراً آ موجود ہوں گا۔

(بستان المحدثین بحوالہ زروق حاشیہ بخاری زروق، صفحہ 322، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب اس شیر الہی کا حال اپنی کتاب بستان المحرثین میں یوں لکھتے ہیں ”شیخ اوسیدی زیتون رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ درحق او بشارت داده کہ اواز ابدال سببعہ است و باوصف علو حال باطن تصانیف او در علوم ظاہرہ نیز نافع شدہ و مفید و کثیرہ افتادہ“ ترجمہ: ان کے شیخ سیدی زیتون رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے حق میں بشارت دی کہ وہ ساتوں ابدال میں سے ایک ہیں، علم باطن میں بلند رتبہ کے ساتھ ظاہری علوم میں بھی ان کی کثیر تصانیف موجود ہیں جو نافع و مفید ہیں۔

(بستان المحدثین مع اردو ترجمہ حاشیہ بخاری سید زروق، صفحہ 320، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

انبیاء کرام کو ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے

جناب احمد رضا بریلوی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء و اولیاء پر موت طاری نہیں ہوتی بلکہ انہیں زندہ ہی دفن دیا جاتا ہے۔ اور ان کی قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے زیادہ قوی اور افضل ہوتی ہے۔ جناب بریلوی انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق فرماتے ہیں: ”انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات حقیقی حسی و دنیاوی ہوتی ہے۔ ان کی تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کی آن موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔ اس حیات پر وہی احکام دنیویہ ہیں۔ ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کا نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں۔ وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔“ 115

یہ ظہیر صاحب کا ایک اور بہتان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء پر موت طاری نہیں ہوتی۔ ہرگز یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا عقیدہ نہیں۔ موت ہر ایک کو آتی ہے یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے وہ ظہیر صاحب نے نقل کیا ہے اور اس میں صاف لکھا ہے کہ: ”تصدیق وعدہ الہیہ کے لئے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرمادی جاتی ہے۔“ ظہیر صاحب کے دعویٰ اور دلیل میں کتنا تضاد ہے؟ اعلیٰ حضرت کا یہ نظریہ بھی خود ساختہ نہیں ہے بلکہ مفسرین اور محدثین نے اس کی صراحت کی ہے چنانچہ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیت ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ کی شرح میں فرماتے ہیں ”ذائقة الموت لجسمها والا فالروح لا تموت، وعموم الآية يشمل حتى الشهداء والانبیاء والملائكة۔ واما قوله تعالیٰ ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ﴾ فمعناه ترد بعد خروجهما لهم وكذلك الانبیاء والملائكة“ ترجمہ: موت کا ذائقہ جسم

کے لئے ہے ورنہ روح کو موت نہیں۔ اس آیت میں (کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے) ہر کوئی شامل ہے یہاں تک کہ شہداء، انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام بھی شامل ہیں۔ باقی جو اللہ عزوجل کا قول (شہداء کے متعلق) ہے: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کی روح قبض کرنے کے بعد دوبارہ ان کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے اور اسی طرح انبیاء و ملائکہ علیہم السلام کی روح دوبارہ داخل کر دی جاتی ہے۔

(تفسیر صاوی، فی تفسیر، سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 185، جلد 1، صفحہ 340، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

شرح المواہب اللدنیہ میں ہے ”لأن الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء، وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جماعة منهم وأمهم في الصلاة، وأخبر وخبره صدق أن صلاتنا معروضة عليه، وإن سلامنا يبلغه، وإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء۔۔ ولهذا قيل: لا عدة على أزواجه لأنه حي، فزوجيتهن باقية غايته أن انتقل من دار إلى دار وحياته باقية“ ترجمہ: انبیاء علیہم السلام کی ارواح بعد قبض لوٹا دی جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کے حضور شہداء کی طرح زندہ ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو دیکھا اور آپ نے ان کی امامت بھی کروائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی (اور آپ کی خبر سچی ہی ہے) کہ ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے اور ہمارا سلام آپ تک پہنچتا ہے۔ اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج کیلئے عدت نہیں کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں لہذا ان کی زوجیت بھی باقی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ بس ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوئے ہیں، ان کی زندگی باقی ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، الفصل الرابع، جلد 7، صفحہ 363، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان دلائل کے باوجود وہابیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک کے بارے میں خود ساختہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مردہ ہیں۔ چنانچہ ایک وہابی مولوی اس عقیدہ کو ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”اب جو لوگ شہدا کی زندگی پر قیاس کر کے سب بزرگوں کو زندہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ شہدا کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برزخ یعنی قبر کی زندگی کو حذف کر دیا ہے اور شہدا مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلے جاتے ہیں۔ شہدا کی زندگی کے بارے میں تو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ شہید ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں اس بدن کے ساتھ زندہ نہیں بلکہ جنت میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سب

سے افضل ہیں کیا انہیں بھی موت آتی ہے یا نہیں؟ پہلے ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں جو ساری مخلوق کی موت کی خبر دیتی ہیں۔
 ارشاد ہوتا ہے ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 63، التوحید اکیڈمی، لاہور)

اسی طرح دیگر فنا والی آیات نقل کر کے ثابت کیا کہ سب مردہ ہیں۔ دعویٰ وہابیوں کا یہ ہے کہ نبی یا ولی قبر میں زندہ نہیں ہوتے اور دلیل میں موت کی آیات لکھ دی ہیں جیسے کہ ہم اہل سنت موت کے منکر ہیں۔ درحقیقت موت سب کو آنی ہے مگر قبر میں انبیاء، اولیاء، شہداء، نیکوکار زندہ ہوتے ہیں اور ان کے جسم سلامت رہتے ہیں جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ)) ترجمہ: اللہ عزوجل نے زمین پر حرام فرمادیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، جلد 1، صفحہ 342، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے پیشوا شوکانی کا کلام ملاحظہ ہو ”وقد ذهب جماعة من المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته، وأن الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى“ ترجمہ: محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے بعد زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اجسام مبارک قبروں میں خراب نہیں ہوتے بلکہ مطلق ادراک مثلاً علم اور سننا تو تمام مردوں کے لئے ثابت ہے۔

(نیل الأوطار، ابواب الجمعة، باب انعقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى، جلد 3، صفحہ 295، دار الحديث، مصر)

ایک دیوبندی ایڈووکیٹ محمد عبدالمجید صدیقی نے ایک کتاب ”عین الیقین“ لکھی جس میں لکھتا ہے: ”حضرت مولانا حافظ محمد ادریس کاندھلوی (سابق شیخ التفسیر والحديث جامعہ اشرفیہ، لاہور) سیرۃ المصطفیٰ، حصہ سوم میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت فرماتے ہیں: حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ تھوڑی دیر کے لئے موت کا مزہ چکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کر دیا اور زمین پر آپ کے جسم کو کھانا حرام کیا۔ پس آپ اب حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ کی یہ حیات حیات شہداء سے کہیں زیادہ اکمل وافضل ہے۔“

(عین الیقین، صفحہ 19، مطبع فیروز سنز، لاہور)

انبیاء کرام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں

ﷺ ایک اور صاحب ارشاد فرماتے ہیں: ”انبیائے کرام چالیس دن قبر میں رہنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔“ 116

مزید سنئے: ”انبیائے کرام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ وہ چلتے پھرتے ہیں۔ نماز پڑھتے اور کلام کرتے ہیں اور مخلوق کے معاملات میں تصرف فرماتے ہیں۔“ 117

یہ اعتراض سیدھا سیدھا حدیث پر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اور دیگر محدثین نے حدیث پاک روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”الانبياء احياء في قبورهم يصلون“ ترجمہ: حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے مزارات میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔

(مجمع الزوائد، ذکر الانبياء علیہم السلام، جلد 8، صفحہ 211، دارالکتاب، بیروت)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((مررت علی موسیٰ لیلة اسری بی عند الکثیر الاحمر وهو قائم یصلی فی قبره)) ترجمہ: شب معراج کثیر احمر (سرخ ٹیلے) کے پاس، میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

(صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 4، صفحہ 1845، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تصرفات کی تائید کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ جن سے مولوی اسحاق نے مائتہ مسائل واربعین میں استناد کیا اور جناب مرزا صاحب ان کے پیرومرشد ومدوح عظیم شاہ ولی اللہ صاحب نے مکتوب 7 میں انہیں فضیلت ولایت مآب، مروج شریف ومنور طریقت ونور مجسم وعزیز ترین ومجودات ومصدر انوار فیوض وبرکات لکھا اور منقول کہ شاہ عبدالعزیز صاحب انہیں بہت ہی وقت کہتے تھے، رسالہ تذکرۃ الموتیٰ میں لکھتے ہیں ”اولیاء گفتمہ اندار واحنا اجسادنا یعنی ارواح ایشان کا اجساد می کند و گاہی اجساد از غایت لطافت بزرگ ارواح می برآید، می گوید کہ رسول خدا را سایہ نبود اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارواح ایشان از زمین وآسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند می روند و بہ سبب ہمیں حیات اجساد آنہارا ور قبر خاک نمی خورد بلکہ کفن ہم میماند، ابن ابی الدنیا از ملک روایت نمود، ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند مراد از مومنین کاملین اند حق تعالیٰ اجساد ایشان

راقوت ارواح مے دھد در قبور نماز مے خوانند و ذکر می کنند و قرآن مے خوانند “ ترجمہ: اولیاء فرماتے ہیں، ہماری روح ہمارا جسم ہے۔ یعنی ان کی روہیں جسموں کا کام کرتی ہیں اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے روہوں کے رنگ میں جلوہ نما ہوتے ہیں۔ اولیاء بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ ان (یعنی اولیاء کرام) کی روہیں زمین، آسمان اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور اسی وجہ سے قبر میں ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیا امام مالک سے راوی ہے کہ مومنوں کی روہیں جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں، حق تعالیٰ ان کے اجسام کو روہوں کی قوت عطا فرماتا ہے، وہ قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔

(تذکرۃ الموتی والقبور، صفحہ 75، 76، نوری کتب خانہ، لاہور)

حضور علیہ السلام دفن کے وقت زندہ تھے

ﷺ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دفن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے چنانچہ جناب بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”قبر شریف میں اتار تے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ”متی امتی“ فرما رہے تھے۔“ 118 ﷺ

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ شدت کی انتہاء دیکھیں کہ احادیث بیان کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قرار دیدیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمانہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جانِ برادر! تُو نے کبھی سنا ہے کہ جس کو تجھ سے اُلُفت صادقہ ہے وہ تیری اچھی بات سن کر چیں بہ جیں ہو اور اس کی محو کی فکر میں رہے اور پھر محبوب بھی کیسا، جانِ ایمان و کانِ احسان، جس کے جمالِ جہاں آراء کا نظیر کہیں نہ ملے گا اور خامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا، کیسا محبوب، جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا۔ کیسا محبوب، جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھالیا۔ کیسا محبوب، جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کر دیا، تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں منہمک اور لہو و لعب میں مشغول ہو اور وہ تمہاری بخشش کے لئے شب و روز گریاں و ملول۔“

شب کہ اللہ جل جلالہ نے آسائش کے لئے بنائی، اپنے تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہورہا ہے، ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اپنے گرم بستروں، نرم تکیوں میں مست

خواب ناز ہے اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں دو گز کی کملی میں دراز، ایسے سہانے وقت، ٹھنڈے زمانہ میں، وہ معصوم، بے گناہ، پاک داماں، عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ، خواب و آرام سے منہ موڑ، جبین نیاز آستانہ عزت پر رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے، درگزر فرما، اور انکے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا۔

جب وہ جانِ راحت کانِ راحت پیدا ہوا بارگاہِ الہی میں سجدہ کیا اور ”رب ھب لسی امتی“ فرمایا، جب قبر شریف میں اتار الہ جاں بخش کو جنبش تھی، بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا آہستہ آہستہ امتی امتی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ عجب سختی کا دن ہے، تانبے کی زمین، ننگے پاؤں، زبانیں پیاس سے باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پتہ نہیں، حساب کا دغدغہ، ملکِ قہار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجرمان بے یار، دامِ آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوائے ”نفسی نفسی اذہبوا الی غیرہ“ کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی محبوبِ نمکسار کام آئے گا، قفلِ شفاعت اس کے زورِ بازو سے کھل جائے گا، عمامہ سر اقدس سے اتاریں گے اور سر بسجود ہو کر ”یار رب امتی“ فرمائیں گے۔

وائے بے انصافی! ایسے غم خوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنا اور مدح و ستائش و نشر فضائل سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور دل کو ٹھنڈک دینا واجبِ یایہ کی حتی الوسع چاند پر خاک ڈالے اور ان روشن خوبیوں میں انکار کی شاخیں نکالے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 716، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مدارج النبوة میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے سب سے آخر میں نکلنے والے صحابی نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں دیکھا کہ آپ ہونٹ ہلارہے تھے، میں نے سننے کے لئے کان قریب کیا تو آپ فرما رہے تھے ”رب امتی رب امتی“ یا اللہ! میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔“

(مدارج النبوة، جلد 2، صفحہ 442، مطبوعہ، سکھر)

حضور علیہ السلام کا قیامت تک قبر مبارک میں یارب امتی امتی کہنا

وہابی چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے بول نہیں سکتے اس لئے ظہیر صاحب نے امتی امتی والی حدیث کا نہ صرف انکار کیا بلکہ مترجم صاحب نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین قرار دے دیا۔ اس حدیث سے بڑھ کر ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے جو وہابیوں کے عقیدے کو انجید میں جا پھینکے گی، جہاں سے وہابی نکلے تھے۔ کنز العمال کی حدیث پاک حضرت انس

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((إذا مت لا أزال أناذى فى قبرى (یا رب اُمتی اُمتی) حتى ینفخ فی الصور النفخة الأولى ثم لا تزال لى دعوة مجابة حتى ینفخ فی الصور النفخة الثانية)) ترجمہ: جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو ہمیشہ اپنی قبر میں یا رب اُمتی اُمتی کہتا رہوں گا یہاں تک کہ پہلی مرتبہ صور پھونکا جائے۔ پھر جب تک دوسری مرتبہ صور نہ پھونکا جائے گا میری یہ مستجاب دعا جاری رہے گی۔

(کنز العمال، کتاب القيامة، الإكمال من الشفاعة، جلد 14، صفحہ 482، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہم اُمتی حقیقۃً حق غلامی ادا نہیں کر سکے۔ یا رب عزوجل تیرا کروڑ ہاں شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایسا کریم نبی علیہ السلام عطا فرمایا اور ہمیں اس مذہب اہل سنت میں رکھا جو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے معترف ہیں۔ سُنّیوں مبارک ہو تمہیں! حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کا شرف صرف تمہیں حاصل ہے۔ ان وہابیوں کا حال دیکھیں جو اہل حدیث ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ درحقیقت احادیث کے منکر ہیں۔ وہابیوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اہل سنت کے عقائد اور فقہ حنفی کی تائید میں موجود احادیث کو ضعیف اور موضوع کہہ اپنے وہابیوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور ظہیر صاحب تو ان سب سے آگے نکلے کہ انہوں نے احادیث کو اہل سنت کا قول کہہ کر اسے افسانی قصے کہانیاں کہہ دیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

شفاعت کا منکر قابل شفاعت نہیں

جب وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے منکر ہیں پھر کس طرح ان کے چشمہ رحمت سے فیض یاب ہو سکیں گے؟ حدیث پاک حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((شفاعتی يوم القيامة حق فمن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها)) ترجمہ: میری شفاعت قیامت والے دن حق ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ اس کا اہل نہیں۔

(کنز العمال، کتاب القيامة، الشفاعة، جلد 14، صفحہ 464، مؤسسة الرسالة، بیروت)

قبر میں سب سے مشکل سوال یہی ہے ”ما كنت تقول فى هذا الرجل“ اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس وقت الحمد للہ عزوجل سُنّی پورے زور شور سے کہے گا کہ میں انہیں دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا تھا اور ان کی شان و عظمت کا قائل تھا۔ اور وہ جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ کہتے ہیں وہ غور کریں کیا کہیں گے؟

علماء اہل سنت گمراہوں کا رد فرماتے رہیں گے

جب تک علمائے اہل سنت موجود ہیں ساری دنیا کے گمراہ لوگ مل کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کرنے کی مذموم کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے، علمائے اہلسنت شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک ایسوں کو منہ توڑ جواب دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث پاک ہے ”عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يرث هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين))“ ترجمہ: حضرت ابراہیم ابن عبد الرحمن عذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس علم کو ہر چھپی جماعت میں سے پرہیزگار لوگ اٹھاتے رہیں گے۔ جو غلو والوں کی تبدیلیاں، جھوٹوں کی دروغ بیابیاں اور جاہلوں کی ہیر پھیر اس سے دور کرتے رہیں گے۔

(السنن الکبریٰ، کتاب الشهادات، باب الرجل من أهل الفقه -- جلد 10، صفحہ 353، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضور علیہ السلام اپنی امت کے اعمال دیکھتے ہیں

✽ جناب بریلوی کے تتبع کا فرمان سنئے: ”جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس قبض ہو رہی تھی

اس وقت بھی جسم میں حیات موجود تھی۔“ 119

مزید سنئے: ”ہمارے علماء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ اپنی

امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے حالات و نیات اور ارادے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

بالکل ظاہر ہیں۔ ان سے پوشیدہ نہیں۔“ 120 ✽

کیسی مضحکہ خیز بات ہے۔ ظاہری بات ہے جب تک پوری روح مبارک قبض نہ ہوگی حیات تو باقی رہے گی۔ کیا وہابی

روح نکلنے سے پہلے ہی مرجاتے ہیں؟ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے احوال سے باخبر ہونا بالکل حق ہے۔ امام

جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں ”قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا صلى الله

عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهم“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے

محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش

ہوتے ہیں اور امت کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، کتاب البعث، مبحث النبوات، جلد 2، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)

ایک حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم)) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات تمہارے لئے بہتر ہے تم خبریں دیتے ہو اور تمہارے لئے (بطور وحی) خبریں دی جاتی ہیں۔ میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے اگر اس میں اچھائیاں ہوں گی تو اللہ عزوجل کی حمد کروں گا اور اگر اس میں برائیاں دیکھوں گا تو اللہ عزوجل سے تمہاری مغفرت کروں گا۔ اس حدیث کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوة، باب ما يحصل لأمتہ۔۔۔ جلد 8، صفحہ 594، دار الفکر، بیروت)

روضہ مبارک سے پانچ وقت اذان کی آواز آنا

ﷺ ایک اور بریلوی امام تحریر کرتے ہیں: ”تین روز تک روضہ شریف سے برابر پانچ وقت اذان کی آواز

آتی رہی۔“ 121 ﷺ

ظہیر صاحب یہ اعتراض بھی مستند روایت پر کر رہے ہیں، چونکہ یہ کسی مولوی کا کلام نہیں بلکہ مشکوٰۃ شریف اور سنن الدارمی کی روایت ہے ”عن سعید بن عبد العزيز قال لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ولم يقيم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعونها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم“ ترجمہ: حضرت سعید ابن عبد العزیز سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب جنگ حرہ (یزید نے واقعہ کربلا کے بعد مدینہ پر جو حملہ کیا تھا) کا زمانہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں تین دن نہ اذان کہی گئی نہ تکبیر کہی گئی اور سعید ابن مسیب مسجد سے نہ ہٹے وہ نماز کا وقت نہیں پہچانتے تھے مگر ایک گنگناہٹ سے جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے سنتے تھے۔

(سنن الدارمی، کتاب دلائل النبوة، باب ما أكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، جلد 1، صفحہ 227، دار المغنی، السعودية)

اس روایت کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”الحاوی للفتاویٰ“ میں فرماتے ہیں ”فهذه الأخبار دالة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء“ ترجمہ: یہ روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی حیات پر دلیل ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، جلد 2، صفحہ 179، دار الفکر، بیروت)

صدیق اکبر کے لئے روضہ پاک سے آواز آنا

نیز ارشاد ہوتا ہے: ”جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جنازہ حجرہ مبارک کے سامنے رکھا گیا آواز آئی (ادخلوا

الحبيب الى الحبيب) یعنی دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔“ 122

ظہیر صاحب نے ہر اس روایت کا نہ صرف انکار کرنا ہے بلکہ اس پر اعتراض کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر مبنی ہے۔ یہاں جس کلام پر اعتراض کر رہے ہیں یہ روایت ہے جسے شرف المصطفیٰ میں عبد الملک بن محمد بن ابراہیم نسیا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اور اس روایت کو نزہۃ الجالس و منتخب الفقہاء میں عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری رحمۃ اللہ علیہ نے، السیرۃ الحلبیۃ میں علی بن ابراہیم بن احمد الحلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ پوری روایت یوں ہے ”أخرج ابن عساكر عن علي بن أبي طالب قال لما حضرت أبا بكر الوفاة أقعدني عند رأسه وقال لي يا علي إذا أنا مت فغسلني بالكف الذي غسلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنطوني واذهبوا بي إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا فإن رأيتم الباب قد فتح فادخلوا بي وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين حتى يحكم الله بين عباده قال فغسل وكفن وكنت أول من بادر إلى الباب فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن فرأيت الباب قد فتح فسمعت قائلاً يقول ادخلوا الحبيب إلى حبيبه فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق“ ترجمہ: ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال آیا انہوں نے مجھے اپنے سر کے قریب بٹھایا اور فرمایا: یا علی! جب میں وفات پا جاؤں مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن سے تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا۔ مجھے خوشبو لگانا اور اس مکان کے پاس لے جانا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدفون ہیں، وہاں سے میرے دفن ہونے کی اجازت لینا جب تم دیکھو کہ روضہ پاک کا دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے اندر (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس) دفن کر دینا۔ اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا یہاں تک کہ رب تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمادے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا اور میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے دروازہ کی طرف سبقت کی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ روضہ پاک کا دروازہ کھلا اور میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ حبیب کو حبیب کی طرف داخل کر دو کہ حبیب حبیب

کے لئے مشتاق ہے۔

(الخصائص الكبرى، جلد 2، صفحہ 492، دار الكتب العلمية، بیروت)

الحمد للہ عز وجل! واضح ہوا کہ سنیوں کا عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ کے عین موافق ہے۔ وہابیوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یا رسول اللہ سے پکارنا شرک ہے، گویا وہابی شریعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا رسول اللہ کہہ کر معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اجازت چاہ کہ ان کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھا جو کہ وہابیوں کے نزدیک گمراہی ہے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بغیر رد کے نقل کر کے شرک کا ارتکاب کیا۔ یہی وہابی مذہب کا انجام ہے۔

اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں

ﷺ یہ وصف صرف انبیاء کرام علیہم السلام تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ بزرگان دین بھی اس رتبے کے حامل

ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ ان کی ارواح

صرف ایک آن کے لیے خروج کرتی ہیں پھر اسی طرح جسم میں ہوتی ہیں جس طرح پہلے تھیں۔“ 123 ﷺ

یہ قول کئی مستند محدثین، فقہائے کرام اور صوفیہ کرام کا ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے

ہیں ”أولياء الله لا يموتون ولكن ينتقلون من دار إلى دار، وفيه إشارة إلى أن العرض على مجموع الروح

والجسد منهم بخلاف غيرهم“ ترجمہ: اللہ عز وجل کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہوتے ہیں۔ اس

میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات روح اور جسم دونوں کے ساتھ پیش آتے ہیں بخلاف عام لوگوں کے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب الجمعة، جلد 3، صفحہ 1020، دار الفکر، بیروت)

اصل ظہیر صاحب کی عبارت صرف ایک جملہ تھا، مترجم صاحب نے بقیہ عبارت اپنے پاس سے ڈال دی ہے کہ ان کی

ارواح صرف ایک آن کے لئے خروج کرتی ہیں۔

اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں

ﷺ بریلویت کے امام اکبر بھی اسی عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: ”اولیاء بعد الوصال زندہ اور

ان کے تصرفات و کرامات پائندہ۔ اور ان کے فیض بدستور جاری اور ہم غلاموں، خادموں، مجبوں، معتقدوں کے

ساتھ وہی امداد و اعانت ساری۔“ 124 ﷺ

اس عقیدے کی تائید کرتے ہوئے اور اس کے خلاف عقیدے کا رد کرتے ہوئے امام تصوف علامہ نابلسی قدس سرہ نے حدیقہ ندیہ میں فرمایا ”کرامات الاولیاء باقیہ بعد موتہم ایضاً ومن زعم خلاف ذلك فهو جاهل متعصب ولنا رسالة فی خصوص اثبات الکرامة بعد موت الولی“ ترجمہ: اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں جو اس کے خلاف زعم کرے وہ جاہل ہٹ دھرم ہے۔ ہم نے ایک رسالہ خاص اسی امر کے ثبوت میں لکھا ہے۔

(الحدیقة الندیة، اولہم آدم ابوالبشر، جلد 1، صفحہ 290، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

شیخ مشائخ رئیس المدرسین بالبلد الامین مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں ”قال العلامة الغنیمی وهو خاتمة محققى الحنفية اذا كان مرجع الکرامات الى قدرة اللہ تعالیٰ كما تقرر فلا فرق بين حياتهم ومماتهم (الى ان قال) قد اتفقت کلمات علماء الاسلام قاطبةً على ان معجزات نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تحصر لان منها ما اجره اللہ تعالیٰ ويجريه لاولیائه من الکرامات احياءً وامواتاً الى يوم القيامة“ ترجمہ: علامہ غنیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو کہ خاتم المحققین للحنفیه ہیں نے فرمایا: جب ثابت ہو چکا کہ مرجع کرامات قدرت الہی کی طرف سے ہے، تو اولیاء کی حیات و وفات میں کچھ فرق نہیں۔ تمام علماء اسلام ایک زبان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے محدود نہیں کہ وہ سب کرامتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان (کی امت) کے اولیائے زندہ و مردہ سے جاری کیں اور قیامت تک ان سے جاری فرمائے گا حضور ہی کے معجزات سے ہیں۔

(فتاویٰ جمال بن عمر مکی، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 767، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تصرفات ثابت کرتے ہوئے ہمعات میں لکھتے ہیں ”در اولیائے امت واصحاب طریق اقوی کسیکہ بعدہ تمام راہ جذب باکد وجوہ باصل این نسبت میل کردہ و در آنجا بوجه اتم قدم است حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی اند ولہذا گفته اند کہ ایشان در قبور خود مثل احياء تصرف مے کند“ ترجمہ: اولیائے امت واصحاب طریقت میں سب سے زیادہ قوی شخصیت جن کے بعد تمام راہ عشق مؤکد ترین طور پر اسی نسبت کی اصل کی طرف مائل اور کامل ترین طور پر اسی مقام پر قائم ہو چکی ہے، حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی ہیں، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ (اولیاء کرام) اپنی قبروں میں رہ کر زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔

(ہمعات، ہمعه 11، صفحہ 61، اکادمی شاہ ولی اللہ، حیدر آباد)

مزید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجۃ اللہ البالغہ میں اہل برزخ کو چار قسم کر کے لکھتے ہیں ”اذا مات انقطعت العلاقات فلحق بالملئکة وصار منهم، والهم كالهامهم وسعی فيما یسعون فیہ و ربما اشتغل هؤلاء باعلام کلمة اللہ ونصر حزب اللہ و ربما کان لهم لمة خیر بآبن آدم“ ترجمہ: جب مرتے ہیں علاقہ بدنہ منقطع ہو جاتے ہیں تو ملائکہ سے مل جاتے ہیں اور انہیں میں سے ہو جاتے ہیں جس طرح فرشتے آدمیوں کے دل میں نیک بات کا القاء کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور جن کاموں میں ملائکہ سعی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں اور کبھی یہ پاک روہیں خدا کا بول بالا کرنے اور اس کے لشکر کو مدد دینے یعنی جہاد و قتل کفار و اعداء مسلمین میں مشغول ہوتی ہیں اور کبھی بنی آدم سے نزدیک و قریب ہوتی ہیں کہ ان پر افاضہ خیر فرمائیں۔

(حجة الله البالغة، باب اختلاف احوال الناس فی البرزخ، جلد 1، صفحہ 78، دار الجیل، بیروت)

مزاراتِ اولیاء سے برکات حاصل کرنا

ﷺ ان کے ایک پیروکار کا ارشاد سنئے۔ نقل کرتے ہیں: ”اولیاء اللہ کی موت مثل خواب کے ہے۔“ 125

جناب خاں صاحب بریلوی فرماتے ہیں: ”اولیاء کرام اپنی قبروں میں پہلے سے زیادہ سمع اور بصر رکھتے

ہیں۔“ 126 ﷺ

اس نظریے کو پہلے بھی دلائل سے واضح کیا ہے مزید دو مستند دلائل پیش خدمت ہیں:۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مدخل میں فرماتے ہیں ”ان كانت المیت المزار ممن ترجی برکتہ فیتوسل الی اللہ تعالیٰ بہ، یبدأ بالتوسل الی اللہ تعالیٰ بالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذ هو العمدۃ فی التوسل والاصل فی هذا کله والمشروع له، ثم یتوسل باهل تلك المقابر اعنی بالصالحین منهم فی قضاء حوائجہ ومغفرة ذنوبہ ویکثر التوسل بهم الی اللہ تعالیٰ لانه سبحانه تعالیٰ اجتباہم وشرّفہم وکرمہم فکما نفع بهم فی الدنیا ففی الآخرہ اکثر فمن اراد حاجة فلیذهب الیہم ویتوسل بهم فانہم الواسطۃ بین اللہ تعالیٰ وخلقہ وقد تقرر فی الشرع وعلم ما للہ تعالیٰ بهم من الاعتناء وذلك کثیر مشہور، وما زال الناس من العلماء والاکابر کابراً عن کابر مشرقاً ومغرباً یتبرکون بزیارة قبورہم ویسجدون بركة ذلك حساً ومعنی“ ترجمہ: اگر صاحب مزار ان لوگوں میں ہے جن سے امید برکت کی جاتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ کرے۔ پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے توسل کرے کہ حضور ہی توسل میں عمدہ اور ان سب باتوں میں اصل اور توسل کے مشروع فرمانے والے ہیں۔ پھر صالحین اہل قبور سے اپنی حاجت روائی و بخشش گناہ میں توسل کرے

اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے ذریعے بکثرت توسل کرتا رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا اور ان کو شرف و کرامت بخشی ہے تو جس طرح دنیا میں ان کی ذات سے نفع پہنچایا یونہی بعد انتقال اس سے زیادہ پہنچائے گا۔ تو جسے کوئی حاجت منظور ہوا ان کے مزارات پر حاضر ہو اور ان سے توسل کرے کہ یہی لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق میں واسطہ ہیں اور بیشک شرع میں مقرر و معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر کیسی عنایت ہے اور یہ کثیر و مشہور ہے اور ہمیشہ علمائے اکابر خلف و سلف مشرق و مغرب میں ان کی زیارت قبور سے تبرک کرتے اور ظاہر و باطن میں اس کی برکتیں پاتے رہے ہیں۔

(المدخل، فصل فی زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 255، دار التراث، بیروت)

شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اھمہ میں فرماتے ہیں ”سیدی احمد بن زروق کہ از عاظم فقہاء و علماء و مشائخ دیار مغرب است گفت روزے شیخ ابو العباس حضرم از من پرسید امداد حی قوی ست یا امداد میت قوی ست من گفتم قوی می گویند کہ امداد حی قوی تراست و من می گویم کہ امداد میت قوی تراست پس شیخ گفت نعم زیرا کہ وی در بساط است و در حضرت اوست (قال) و نقل دریں معنی از یں طائفہ بیشتر از ان ست کہ حصر و احصار کردہ شود یافتہ نمی شود در کتاب و سنت اقوال سلف صالح چیزے کہ منافی و مخالف این باشد و رد کنند این را“ ترجمہ: سیدی احمد بن زروق جو دیار مغرب کے عظیم ترین فقہاء اور علماء و مشائخ سے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی نے مجھ سے پوچھا زندہ کی امداد قوی ہے یا وفات یافتہ کی؟ میں نے کہا کچھ لوگ زندہ کی امداد زیادہ قوی بتاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی امداد زیادہ قوی ہے۔ اسی پر شیخ نے فرمایا: ہاں! اس لیے کہ وہ حق کے دربار اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہے (فرمایا) اس مضمون کا کلام ان بزرگوں سے اتنا زیادہ منقول ہے کہ حد و شمار سے باہر ہے اور کتاب و سنت اور سلف صالحین کے اقوال میں ایسی کوئی بات موجود نہیں جو اس کے منافی و مخالف اور اسے رد کرنے والی ہو۔

(اشعة اللمعات، باب زیارة القبور، جلد 1، صفحہ 716، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

دیکھیں کتنے واضح انداز سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اہل سنت کے نظریے کی تائید کی اور فرمایا کہ اسلاف میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اولیاء کے تصرفات کا منکر ہو۔ لہذا وہابیوں کا اولیاء تو کیا انبیاء علیہم السلام کے تصرفات کا انکار کرنا خود ساختہ اور باطل عقیدہ ہے۔

اولیاء دارفانی سے دار بقاء میں منتقل ہوتے ہیں

ﷺ مزید نقل کرتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مرجائیں، وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر

میں بدلائے جاتے ہیں۔“ 127 ﷺ

یہ پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ کلام اسلاف سے ثابت ہے چنانچہ امام عارف باللہ استاذ ابوالقاسم قشیری قدس سرہ اپنے رسالہ میں بسند خود حضرت ولی مشہور سیدنا ابوسعید خراز قدس سرہ الممتاز سے راوی کہ میں مکہ معظمہ میں تھا باب بنی شیبہ پر ایک جوان مردہ پڑاپایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا ”یا ابا سعید اما علمت ان الاحباء احياء و ان ماتوا و انما ينقلون من دار الی دار“ ترجمہ: اے ابوسعید! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مرجائیں، وہ تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلائے جاتے ہیں۔

(الرسالة القشيرية، باب احوالهم عند الخروج من الدنيا، جلد 2، صفحہ 474، دار المعارف، القاہرہ)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”ولیسائے خدا نقل کردہ شد ندازیں دارفانی بہ دار بقاء و زندہ اند نزد پروردگار و مرزوق اند خوشحال اند و مردم را از ان شعور نیست“ ترجمہ: اولیاء اللہ اس دارفانی سے دار بقاء میں منتقل کردے جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے یہاں زندہ ہیں، انہیں رزق ملتا ہے اور خوشحال رہتے ہیں اور لوگوں کو اس کی خبر نہیں۔

(اشعة اللمعات، باب حکم الاسراء، جلد 3، صفحہ 402، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکھر)

اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے

ﷺ ظرافت طبع کے لیے ایک افسانوی قصہ بھی سن لیجئے۔ ایک عارف راوی ہیں: ”مکہ معظمہ میں ایک مرید

نے کہا، پیرو مرشد میں کل ظہر کے بعد مرجاؤں گا۔ حضرت ایک اشرفی لے لیں، آدھی میں میرا دفن اور آدھی میں میرا کفن کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا، مرید مذکور نے آ کر طواف کیا، پھر کعبے سے ہٹ کر لیٹا تو روح نہ تھی۔ میں نے قبر میں اتارا، آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا: ”کیا موت کے بعد زندگی؟“ کہا ”انا حیّ

و کلّ محبّ لله حیّ“ میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے۔“ 128 ﷺ

یہ وہابیوں کے نزدیک افسانوی قصہ ہے جبکہ یہ روایت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں نقل

کی ہے۔ اس سے ملتے جلتے کئی حقیقی واقعات تصوف کی بنیادی کتاب رسالہ قشیریہ میں ہیں چنانچہ حضرت سیدی ابوعلی قدس سرہ سے مروی ہے میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا اور ان کا سر خاک پر رکھ دیا کہ اللہ ان کی غربت پر رحم کرے، فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا ”یا ابا علی أتلذنی بین یدی و من دلذنی“ ترجمہ: اے ابوعلی! مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے نازاٹھاتا ہے۔

میں نے عرض کی: اے سردار میرے! کیا موت کے بعد زندگی؟ فرمایا ”بلسی اناسی و کل محب اللہ حی لا یضرنک بجاهی غذا یارو ذباری“ ترجمہ: میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے۔ اے روز باری میرے صدقے تجھے کل کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔

(الرسالة القشيرية، باب احوالهم عند الخروج من الدنيا، جلد 2، صفحہ 474، دار المعارف، القاہرہ)

اس رسالہ قشیریہ کے مصنف امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور یہ بہت پرانے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کا یہ رسالہ تصوف کی بنیادی کتب میں سے ہے اور بہت مستند ترین ہے۔ ان کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: ”حضرت ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ: ازائمہ متاخرین، استاد و امام وزین اسلام حضرت ابوالقاسم عبدالکریم ابن ہوازن قشیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانہ میں یکتا اور قدرو منزلت میں ارفع و اشرف تھے۔ آپ کے حالات اور گوناگوں، اہل زمانہ میں مشہور ہیں۔ ہر فن میں آپ کے لطائف موجود ہیں، آپ کی محققانہ تصانیف بکثرت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حال و زبان کو لغویات سے محفوظ رکھا۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 246، شبیر پادرز، لاہور)

لیکن افسوس وہابیوں کو اسلاف کی بیان کردہ روایات افسانہ نگاری لگتی ہے اور اپنے خود ساختہ عقائد احادیث لگتے ہیں۔

انبیاء و شہداء و اولیاء اپنے جسموں اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہیں

جناب بریلوی نے اپنی ایک اور کتاب میں عنوان باندھا ہے: ”انبیاء و شہداء اور اولیاء اپنے بدن مع

اکفان کے زندہ ہیں۔“ 129

پورا عنوان یوں تھا: ”اہلسنت کے نزدیک انبیاء و شہداء و اولیاء اپنے ابدان مع اکفان کے زندہ ہیں“ لیکن ظہیر صاحب نے لفظ اہل سنت بسبب عناد نکال دیا۔

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس عنوان سے پہلے ایک عنوان بنام ”وہابیہ رُسیاہ کے نزدیک انبیاء و اولیاء علیہم

الصلوة والسلام معاذ اللہ منہا مرکڑی ہو گئے ہیں۔“ لکھا اور اس میں وہابیوں کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ان بد بختوں کے نزدیک ظاہری موت کے بعد یہ بالکل بے حس و بے شعور ہو جاتے ہیں اور مرکر معاذ اللہ (پناہ بخدا) مٹی میں مل جاتے ہیں، ملا اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تفویت الایمان کے صفحہ 60 میں حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع واعلیٰ میں بکتا ہے کہ ”میں بھی ایک دن مرکڑی میں ملنے والا ہوں۔“

جب سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ان ملاعنہ کا ایسا ناپاک خیال ہے اور ان کے روضہ اطہر اور شہداء و صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبور کو منہدم کرنے کا یہودہ خیال ہے تو باقی اموات عامہ مومنین صالحین کی نسبت پوچھنا کیا ہے؟ جب قبور مومنین بلکہ اولیاء علیہم السلام اجمعین کا توڑنا اور منہدم کرنا شعائرِ نجد یہ وہابیہ ہوا۔ تو کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ صورتِ مسئلہ میں قبور مومنین اہلسنت کو توڑ کر بلکہ ان کو کھود کر ان پر اپنی رہائش و آسائش کے مکان بنا کر ان میں لذتِ دنیا میں مشغول و منہمک ہو، جو قطعاً و یقیناً اصحابِ قبور کو ایذا دینا اور ان کی اہانت اور توہین کرنا ہے جو کسی طرح جائز نہیں۔“

اس کے بعد امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اہل سنت کا عقیدہ قرآن و حدیث اور قولِ اسلاف کی روشنی میں واضح فرمایا چنانچہ لکھتے ہیں: ”اہلسنت کے نزدیک انبیاء و شہداء علیہم التحیۃ والثناء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں بلکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ابدانِ لطیفہ زمین پر حرام کئے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔ اسی طرح شہداء و اولیاء علیہم الرحمۃ والثناء کے ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں وہ حضرات روزی و رزق دئے جاتے ہیں۔ علامہ سبکی شفاء السقام میں لکھتے ہیں ”و حیاۃ الشهداء اکمل واعلیٰ فهذا النوع من الحیاۃ والرزق لایحصل لمن لیس فی رتبہم، وانما حیاۃ الانبیاء اعلیٰ واکمل واتم من الجمیع لانہا للروح والجسد علی الدوام علی ماکان فی الدنیا“ شہداء کی زندگی بہت اکمل واعلیٰ ہے، زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ واکمل ہے اس لیے کہ وہ ہمیشہ جسم و روح دونوں کے ساتھ رہتے ہیں جیسا کہ دنیا میں تھے۔

اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتی میں لکھتے ہیں ”اولیاء اللہ گفتہ انداروا حنا اجسادنا یعنی ارواح ایشان کار اجساد مے کنند و گاہے اجساد از غایت لطافت برنگ ارواح مے برآید، می گویند کہ رسول خدا راسایہ نبود (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ارواح ایشان از زمین و آسمان و بہشت ہر جا کہ خواہند مے روند، و بسبب این ہمیں حیات اجساد آنہار ادر قبر خاک نمی خورد بلکہ کفن ہم می باند، ابن ابی الدنیا از مالک

روایت نمود ارواح مومنین ہر جا کہ خواہند سیر کنند، مراد از مومنین کاملین اند، حق تعالیٰ اجساد ایشان راقوت ارواح مے دھد کہ دوقبور نماز میخوانند (اذا کنند) و ذکر می کنند و قرآن کریم مے خوانند “اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں۔ یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے ارواح کی طرح ظاہر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ ان کی ارواح زمین و آسمان اور جنت میں جہاں بھی چاہیں آتی جاتی ہیں، اس لئے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی الدنیاء نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں۔ مومنین سے مراد کاملین ہیں، حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ قبروں میں نماز ادا کرتے اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور شیخ الہند محدث دہلوی علیہ الرحمۃ شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں “اولیاء خدائے تعالیٰ نقل کردہ شدند ازین دار فانی بداریقا وزندہ اند نزد پروردگار خود، و مرزوق اند و خوشحال اند، و مردم را ارزاں شعور نیست “اللہ تعالیٰ کے اولیاء اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش حال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں۔

اور علامہ علی قاری شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں “لا فرق لہم فی الحالین و لذ قیل اولیاء اللہ لا یموتون و لکن ینتقلون من دار الی دار“ اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں (حیات و ممات) میں اصلاً فرق نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 431۔۔۔ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بالجملہ وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سب مردہ ہیں اور ان کی حیات پر جتنی احادیث و دلائل ہیں سب افسانے ہیں۔ معاذ اللہ عز و جل۔ جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علمائے اسلاف نے حیات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شد و مد سے حمایت کی ہے۔ امام خاتمۃ المجتہدین تقی الملتی والدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاء السقام کے ”باب تاسع فی حیاۃ الانبیاء“ میں ایک فصل ”ماورد فی حیاۃ الانبیاء“ دوسری فصل حیات شہداء میں وضع کر کے فصل ثالث تمام اموات کے سماع و کلام و ادراک و حیات میں وضع کی اور اس میں احادیث صحیحہ بخاری و مسلم و غیر ہما سے علم و سماع موتی ثابت کر کے فرمایا ”و علی الجملة هذه الامور ممكنة فی قدرة الله تعالى وقد وردت بها الاخبار الصحيحة فيجب

التصديق بها“ ترجمہ: بالجملہ یہ سب امور قدرت الہی میں ممکن ہیں اور بے شک ان کے ثبوت میں صحیح روایتیں وارد ہوئیں تو ان کی تصدیق واجب ہے۔

(شفاء السقام، الباب التاسع، الفصل الثالث فی سائر الموتی، صفحہ 203، نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

فصل اول میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات تحقیق کر کے آخر میں فرمایا ”اما الادراکات کالعلم والسماع فلا شک ان ذلك ثابت لسائر الموتی فکیف بالانبياء“ ترجمہ: رہے اور اکات جیسے علم و سماع، یہ تو یقیناً تمام اموات کے لیے ثابت ہیں پھر انبیاء تو انبیاء ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

(شفاء السقام، الباب التاسع، الفصل الاول، صفحہ 191، 192، نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

صاحب قبر کا ایذا پر گلہ کرنا

جناب بریلوی کی طرف سے ایک اور افسانہ پیش خدمت ہے۔۔۔ کسی بزرگ سے نقل کرتے ہیں: ”میں ملک شام سے بصرہ کو جاتا تھا، رات کو خندق میں اترا، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ جب جاگا تو صاحب قبر کو دیکھا، مجھ سے گلہ کرتا ہے اور کہتا ہے ”قد اذیتنی منذ الليلة“ اے شخص! تو نے مجھ کو رات بھر ایذا دی۔“ 131

احسان الہی جس واقعہ کو افسانہ کہہ کہ بزرگ کے نام سے نقل کر رہے ہیں وہ بزرگ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں وہابی اپنی کتابوں میں بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عقیدے کے خلاف پایا تو ان کی روایت کو افسانہ کہہ دیا۔ یہی حال وہابیوں کا احادیث میں ہے کہ جو حدیث ان کے خلاف ہے فوراً منہ اٹھا کر اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اور دیگر دلائل روح اور جسم کے باہمی تعلق پر پیش کئے ہیں کہ میت کو دنیا کی طرح قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”امام احمد علیہ الرحمۃ بسند حسن انہیں حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر سے تکیہ لگائے دیکھا، فرمایا ((لا تؤذی صاحب هذا القبر)) (اس قبر والے کو ایذا نہ دے) یا فرمایا ((لا تؤذہ)) (اسے تکلیف نہ پہنچا)

اس ایذا کا تجربہ بھی تابعین عظام اور دوسرے علماء کرام نے جو صاحب بصیرت تھے کر لیا ہے۔ ابن ابی الدنیا ابو قلابہ بصری سے راوی: میں ملک شام سے بصرہ کو جاتا تھا، رات کو خندق میں اترا، وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، پھر ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، جب جاگا تو صاحب قبر کو دیکھا کہ مجھ سے گلہ کرتا ہے اور کہتا ہے ”لقد اذیتنی منذ الليلة“ (اے شخص! تو نے مجھ کو رات

بھراؤ (ادی)۔

امام بیہقی دلائل النبوة میں اور ابن ابی الدنیا حضرت ابو عثمان نہدی سے، وہ ابن مینا تابعی سے راوی: میں مقبرے میں گیا، دو رکعات پڑھ کر لیٹ گیا، خدا کی قسم میں خوب جاگ رہا تھا کہ سنا کوئی شخص قبر میں سے کہتا ہے ”قم فقد اذینتی“ (اُٹھ کہ تو نے مجھ کو ایذا دی)۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 434، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اسماعیل دہلوی کا پاکیزہ روحوں کے فیوضات کا اعتراف کرنا

اس طرح کے جھوٹے واقعات، خانہ ساز کرامتوں اور قصے کہانیوں سے ان کی کتب بھری ہوئی ہیں۔

معلوم ہوتا ہے، افسانہ نگاری میں ان کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر شخص دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے۔

ہمارے مستند واقعات کو ظہیر صاحب نے کئی مرتبہ افسانہ نگاری اور جھوٹ کہا۔ آئیے آپ کو وہابیوں کے معلم اول اسماعیل دہلوی کا بھی روایت کردہ واقعہ پڑھاتے ہیں جو انہوں نے صراط مستقیم میں اپنے پیر کے متعلق لکھا ہے ”روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین و جناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند متوجہ حال حضرت ایشاں گردیدہ تا قریب یک ماہ فی الجملة تنازع در مابین روح مقدسین در حق حضرت ایشاں ماندہ زیرا کہ ہر دو واحد ازیں دو امام تقاضائے جذب حضرت ایشاں بتمامہ بسوئے خود مے فرمود تا ازیںکہ بعد انقراض زمانہ تنازع و وقوع مصالحت بر شرکت روزے ہر دو روح مقدس بر حضرت ایشاں جلوہ گر شد ند تا قریب یک پاس ہر دو امام بر نفس نفیس حضرت ایشاں توجہ قوی و تاثیر زور آور مے فرمودند تا انیکہ در ہمان یک پاس حصول نسبت ہر دو طریقہ نصیبہ حضرت ایشاں گردید“ ترجمہ: حضرت غوث الثقلین اور حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند کی روحوں حضرت کے حال پر متوجہ ہوئیں اور قریب ایک ماہ تک دونوں مقدس روحوں کے درمیان حضرت کے حق میں تنازع رہا۔ اس لیے دونوں اماموں میں سے ہر ایک حضرت کو پورے طور سے اپنی طرف کھینچنے کا تقاضا کر رہے تھے یہاں تک کہ زمانہ تنازع کے ختم ہونے اور شرکت پر مصالحت واقع ہو جانے کے بعد ایک دن دونوں مقدس روحوں حضرت پر جلوہ گر ہوئیں ایک پہر کے قریب دونوں امام حضرت کے نفس نفیس پر قوی توجہ اور پر زور تاثیر ڈالتے رہے یہاں تک کہ اسی ایک پہر کے اندر دونوں طریقوں کی نسبت حضرت کو نصیب ہو گئی۔

(صراط مستقیم، باب چہارم در بیان سلوک راہ ثبوت الخ، صفحہ 166، المكتبة السلفية، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک روحوں کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا گمراہی ہے اور حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الثقلین کہنا شرک ہے۔ اب وہابیوں کی ایمانداری پر ہے کہ وہ اسماعیل دہلوی کو گمراہ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں؟ جو ظہیر صاحب نے آخری جملہ میں افسانہ نگاری کی دوڑ کا کہا ہے تو دوڑ تو خود ان کی اور مترجم صاحب کی لگی ہوئی ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔

حضور علیہ السلام کا روحانی طور پر اپنے امتی کے جنازے میں شرکت کرنا

﴿اس مذہب کے ایک پیروکار افسانہ نگاری کرتے ہوئے کسی بزرگ کے متعلق لکھتے ہیں: ”انتقال کے

بعد انہوں نے فرمایا: میرا جنازہ جلدی لے چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔“ 132﴾

اعتراض وہابیوں کو یہ ہے کہ مردہ کیسے بول سکتا ہے؟ جبکہ کثیر احادیث سے مردے کا بولنا ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اذا وصف الجنائزہ واحتملہا الرجال علی اعناقہم، فان كانت صالحۃ قالت قد مونی وانکانت غیر صالحۃ قالت لاهلہا یا ویلہا ان تذهبو بہا بسمع صوتہا کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق)) ترجمہ: جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرد اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، اور اگر بد ہوتا ہے کہتا ہے ہائے خرابی اس کی کہاں لئے جاتے ہو۔ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے مگر آدمی کہ وہ آدمی وہ سنے تو بیہوش ہو جائے۔

(صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب قول المیت وهو علی الجنائز، جلد 2، صفحہ 86، دار طوق النجاة)

پتہ چلا کہ مردے کا اس طرح کا کلام ناممکن نہیں۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازے کا انتظار کرنا، تو یہ بھی ناممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کسی غلام پر شفقت فرما سکتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے متعلق آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ مستند روایت جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے اس میں آیا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت آپ وہاں موجود تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انتباہ الاذکیانی حیات الاولیاء میں فرماتے ہیں ”النظر فی اعمال امتہ والاستغفار لہم من السيئات والدعاء بكشف البلاء عنهم والتردد فی اقطار الارض والبرکۃ فیہا وحضور جنازۃ من صالحی امتہ فان هذه الامور من اشغاله کما وردت بذلك الحدیث والاثار“ ترجمہ: اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، ان کے لئے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے دفعِ بلا کی

دعا فرمانا، اطراف زمین میں آنا جانا، اس میں برکت دینا اور اپنی امت میں کوئی صالح آدمی مرجائے تو اس کے جنازے میں جانا، یہ حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہے۔

(انتباه الاذکیا فی حیات الاولیاء، ماخوذ از جاء الحق، صفحہ 161، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

مردوں کی نفی سماعت پر وہابی دلائل اور ان کے جوابات

﴿اس طرح کی اسرائیلی اساطیر اور خود ساختہ واقعات پر انہوں نے اپنے مذہب کی عمارت قائم کی ہے۔ اب ذرا اس مشرکانہ عقیدے کے متعلق قرآن کریم کی وضاحت سنئے اور ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے رگ و پے میں شرک کے اثرات سرایت کر گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ﴾ اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے؟ جو قیامت تک بھی اس کی بات نہ سنے بلکہ انہیں ان کے پکارنے کی خبر تک نہ ہو۔

اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿أَيُّ شَرِّ كُفُونٍ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ۝ إِنَّ وَلِيََّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۝ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ کیا (اللہ کے ساتھ) یہ انہیں شریک کرتے ہیں جو کسی کو پیدا نہ کر سکیں بلکہ خود ہی پیدا کئے گئے ہیں۔ وہ انہیں کسی قسم کی مدد بھی نہیں دے سکتے (بلکہ) خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم انہیں کوئی بات بتلانے کو پکارو تو تمہاری پیروی نہ کر سکیں۔ برابر ہیں (دونوں امر تمہارے اعتبار سے) کہ خواہ انہیں پکارو، خواہ خاموش رہو۔ بے شک جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں سوا اگر تم سچے ہو تو تم انہیں پکارو۔ پھر ان کو چاہئے تمہیں جواب دیں کیا ان کے پیروں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ

کسی چیز کو پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے سب شریکوں کو بلاؤ، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز اللہ ہے، جس نے مجھ پر یہ کتاب نازل کی ہے اور وہ صالحین کی کارسازی کرتا ہی رہتا ہے۔ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، وہ نہ تو تمہاری ہی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں کوئی بات بتلانے کو پکارو تو وہ سن نہ سکیں اور آپ انہیں دیکھیں گے گویا آپ کی طرف نظر کر رہے ہیں درآں حالیکہ انہیں کچھ نہیں سوجھ رہا۔

اللہ تعالیٰ قریش مکہ کے مشرکوں کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ لَا دَعْوَا لَهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں لئے پھرتا ہے چنانچہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو ہوائے موافق کے ذریعہ سے لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں (ناگہاں) ایک تھپیڑا ہوا کا آتا ہے اور ان کے اوپر ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں۔ اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب ہم گھر گئے تو اس وقت اللہ کو اس کے ساتھ اعتقاد کو بالکل خالص کر کے پکارتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دلادی تو ہم یقیناً بڑے شکرگزاروں میں ہوں گے۔ ﴿

یقیناً اگر کوئی وہابی بھی اس کتاب کو پڑھ رہا ہوگا تو ظہیر صاحب کے ان دلائل کو پڑھ کر شرمندہ ہوگا۔ آپ دیکھیں کیا اس میں کوئی ایک آیت ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام مردہ ہے، سنتے نہیں۔ ان آیات میں صراحت کے ساتھ بتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ظہیر صاحب عادت سے مجبور ہیں، وہی بتوں والی آیات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پر منطبق کر رہے ہیں اور اس کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو صاف صاف احادیث کے خلاف ہے۔ اس کے باوجود وہابیوں کا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ ہے۔ ظہیر صاحب نے اپنے دلائل میں ایک آیت نقل کی: ”کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟“ یہ آیت صاف صاف بتوں کے متعلق ہے کہ بت بے جان ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس اس آیت کو بھی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام پر منطبق کر دیا گیا۔

ظہیر صاحب نے وہابیوں کی بنیادی آیت نقل ہی نہیں کی جو وہ اپنے موقف میں پیش کرتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ترجمہ

کنز الایمان: اور برابر نہیں زندے اور مردے۔ بیشک اللہ سنا تا ہے جسے چاہے اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔

(سورۃ فاطر، سورۃ 35، آیت 22)

وہابی اس آیت سے اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ جبکہ پیچھے کثیر احادیث اس پر پیش کی گئیں کہ مردے سنتے ہیں اور اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مردے نہیں سنتے بلکہ مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ جس طرح مردے سنتے تو ہیں لیکن حق بات کا اب نفع نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح کافر ہیں کہ ان کے دل مردہ ہیں وہ سنتے تو ہیں لیکن حق بات کا نفع نہیں اٹھا سکتے چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے ”لا تسمع من مات قلبہ۔۔۔ ای ہم بمنزلۃ (أهل) القبور فی أنہم لا ینتفعون بما یسمعونہ ولا یقبلونہ“ یعنی تم اسے نہیں سنا سکتے جس کا دل مردہ ہے۔ یعنی یہ لوگ بمنزلۃ اہل قبور کے ہیں اس امر میں کہ جو سنتے ہیں اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے اور نہ اسے قبول کرتے ہیں۔

(تفسیر القرطبی، فی تفسیر، سورۃ فاطر، سورۃ 35، آیت 22، جلد 14، صفحہ 340، دار الکتب المصریۃ، القاہرہ)

مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موضح القرآن میں زیر کریمہ ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ فرماتے ہیں: حدیث میں آیا ہے کہ مردوں سے سلام علیک کرو وہ سنتے ہیں اور بہت جگہ مردوں کو خطاب کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ مردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑوہ نہیں سن سکتا ہے۔“

(موضح القرآن، وامانت بمسمع من فی القبور کے تحت، صفحہ 480، ممتاز کمپنی کشمیری بازار، لاہور)

بندوں کو مدد کے لئے پکارنے کا حکم

﴿یعنی دور جاہلیت کے مشرکین جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتی گرداب میں پھنس جاتی تھی تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور ان کی اصل فطرت ابھر آتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی صاحب تصرف اور مالک ذی اختیار نہیں ہے۔ مگر ذرا ان لوگوں کی سوء الاعتقادی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ سمندر میں ہوں یا خشکی کے مقام پر، ہر جگہ کبھی بہاء الحق اور معین الدین چشتی کا نام لے کر اور کبھی دوسرے بزرگوں کو پکار کر غیر اللہ ہی سے فریاد کرتے نظر آتے ہیں۔ خود بریلویت کے امام خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”جب کبھی میں نے استعانت کی یا غوث ہی کہا۔“ 136﴾

وہابیوں نے اپنی پرانی عادت کے تحت مسلمانوں کو مشرک ثابت کرتے ہوئے انہیں زمانہ جاہلیت کے مشرکوں سے بدتر قرار دیا ہے۔ جبکہ مشرکین اپنے بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ہم مسلمان ہرگز انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو اپنا خدا نہیں سمجھتے۔ مسلمان ہر وقت رب تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے۔ البتہ بعض اوقات اللہ عزوجل کے پیاروں کی محبت میں ان سے اس نظریے سے مدد مانگتا ہے کہ یہ اللہ عزوجل کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر اللہ عزوجل کے بندوں سے مدد مانگنے کا فرمایا ہے چنانچہ امام طبرانی سیدنا عتبہ بن غزو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”اذا اضل احدکم شیئاً واراد عوناً وھو بارض لیس بھا انیس فلیقل یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی فان للہ عباداً لا یراہم“ ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص سنسان جگہ میں بہکے بھولے یا کوئی چیز گم کر دے اور مدد مانگنی چاہے تو یوں کہے: اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔

(المعجم الکبیر، ماسند عتبہ بن غزو ان، جلد 17، صفحہ 117، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ)

عتبہ بن غزو ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”قد جرّب ذلک“ ترجمہ: بالیقین یہ بات آزمائی ہوئی ہے۔

(المعجم الکبیر، ماسند عتبہ بن غزو ان، جلد 17، صفحہ 117، مکتبۃ ابن تیمیۃ، القاہرہ)

مرزا مظہر جانجانا صاحب جنہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکاتیب میں قیم طریقہ احمدیہ و داعی سنت نبویہ لکھتے ہیں اور حاشیہ مکتوبات ولویہ پر انہیں شاہ صاحب سے ان کی نسبت منقول ہندو عرب و ولایت میں ایسا تتبع کتاب و سنت نہیں سلف میں بھی کم ہوئے۔ یہ مرزا صاحب اپنے ملفوظات میں تحریر فرماتے ہیں ”نسبت ما بجناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ می رسد، و فقیر رانیازی خاص بآنجناب ثابت است۔ در وقت عروض عارضہ جسمانی توجہ بآنحضرت واقع می شود و سبب حصول شفامی گردد“ ترجمہ: امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارگاہ تک نسبت پہنچتی ہے اور فقیر کو اس جناب سے خاص نیاز حاصل ہے۔ جب کوئی جسمانی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو آنحضور کی جانب میری توجہ ہوتی ہے اور شفا یابی کا سبب بنتی ہے۔

(مکاتیب مرزا مظہر از کلمات طیبات، ملفوظات مرزا صاحب، صفحہ 78، مطبع مجتہائی، دہلی)

بعض لوگوں کو اللہ عزوجل کے پیاروں سے خاص محبت ہوتی ہے اس لئے وہ پریشانی کے عالم میں انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ عزوجل کے اولیاء اللہ عزوجل کی عطا سے ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں ان اولیاء کرام کا حاجت روائی فرمانا

درحقیقت رب تعالیٰ ہی کا مدد فرمانا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”امروز اگر کسے رامناسبت بروح خاص پیدا شود و از نجا فیض برادر و غالباً بیرون نیست از آنکہ این معنی بہ نسبت پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باشد یا بہ نسبت حضرت امیرالمومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، یا بہ نسبت حضرت غوث اعظم جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ و آنکہ مناسبت بہ سائر ارواح دارند باعث خصوص آن اسباب طاریہ شدہ اند مثل آنکہ وے حجت آن بزرگ بسیار دارد، و بر قبر وے بسیار می رود، و این معنی سلسلہ جنبان از جہت۔ قابل گشتہ است، و آن بزرگ راہمتِ قویہ بودہ است در تربیت منتسباً خود و ان ہمت ہنوز در روح وے باقی است و این معنی سلسلہ جنبان از جہت فاعل است“ ترجمہ: آج اگر کسی کو کسی خاص روح سے مناسبت پیدا ہو اور وہاں سے فیض یاب ہو غالباً اس سے باہر نہ ہوگا یہ معنی حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہو یا حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی نسبت سے یا حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہو اور جو لوگ تمام ارواح سے مناسبت رکھتے ہیں ان کی خصوصیت کا باعث عارضی اسباب ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ وہ اس بزرگ سے زیادہ محبت رکھتا ہے اور اس کی قبر پر زیادہ جاتا ہے۔ یہ معنی قابل کی جانب سے محرک بنا اور اپنے منتسبین کی تربیت میں اس بزرگ کی ہمت قوی تھی اور وہ ہمت روح میں اب بھی باقی ہے۔ یہ معنی فاعل کی جانب سے محرک ہوا۔

(ہمعات، ہمعہ 11، صفحہ 62، 63، اکادیمۃ الشاہ ولی اللہ، حیدرآباد پاکستان)

مزید فرماتے ہیں ”از ثمرات این نسبت (یعنی اویسیہ) رویت آن جماعت است درمنام و فائدہ از ایشان یافتن و در مہالک و مضائق صورت آن جماعت پذیر آمدن و حل المشکلات وے بآن صورت منسوب شدن“ ترجمہ: اس نسبت اویسی کے ثمرات سے ہے خواب میں اس جماعت کا دیدار ہونا، ان سے نفع پانا، ہلاکت و مصیبت کی جگہوں میں اس جماعت کی صورت کا نمودار ہونا اور مشکلات کا حل اس صورت سے منسوب ہونا۔

(ہمعات، ہمعہ 11، صفحہ 59، اکادیمۃ الشاہ ولی اللہ، حیدرآباد پاکستان)

لہذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے مدد مانگنا، یا مسلمانوں کا اولیاء کرام سے مدد مانگنا، قرآن وحدیث کے ساتھ ساتھ وہابیوں کے پیشوا شاہ ولی اللہ کے نزدیک بھی جائز ہے۔

غیر اللہ سے مدد پر تفسیر روح المعانی کا تحریف شدہ کلام

ﷺ ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے حنفی مفسر آلوسی رحمہ اللہ مذکورہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ مشرکین اس قسم کے کٹھن حالات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ مگر افسوس ہے ان لوگوں پر کہ مشکل وقت آنے پر غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں اور ان ہستیوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کی آواز سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے۔ ان میں سے کوئی خضر والیاس کے نام کی دہائی دیتا ہے، کوئی ابوالحمیس اور عباس سے استغاثہ (کرتا) اور کوئی اپنے امام کو فریاد کے لئے پکارتا ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔

مجھے بتائیے کہ ان دونوں طریقوں میں سے کون ہدایت کے قریب ہے اور کون ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے؟ یقیناً مشرکین مکہ کا عقیدہ ان سے بہتر تھا۔ ان لوگوں نے شریعت کی مخالفت اور شیطان کی اتباع کو نجات کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے۔ خدا سب کو ہدایت دے۔“ 137

اسی طرح مصر کے مفکر و عالم دین سید رشید رضا مصری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”اس قسم کی آیات میں کس قدر وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ مشرکین دشوار اور کٹھن حالات میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے مگر اس دور کے نام نہاد مسلمانوں کی عقل کا ماتم کیجئے کہ وہ شند اند و مشکلات کے وقت اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر اپنے معبودان بدوی، دسوقی، جیلانی، متبولی اور ابوسریج وغیرہ سے استغاثہ کرنے میں کسی قسم کی حیا محسوس نہیں کرتے۔

اور بہت سارے جبہ پوش جو درگاہوں کے مجاور بنے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر چڑھائے جانے والے چڑھاؤں اور نذر و نیاز کی بدولت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں سادہ لوح افراد کو گمراہ کرتے اور دین فروشی کرتے ہوئے ذرا سی شرم بھی محسوس نہیں ہوتی۔

کہا جاتا ہے کہ کچھ افراد سمندر کے سفر میں کشتی پر سوار ہوئے۔ کچھ دور جا کر کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ موت سامنے نظر آنے لگی تو ان میں ہر شخص اپنے اپنے پیر کو پکارنے لگا: اے بدوی، اے رفاعی، اے جیلانی۔ ان کے اندر ایک اللہ کا بندہ توحید پرست بھی تھا۔ وہ تنگ آ کر کہنے لگا اللہ ان سب کو غرق فرما، ان کے اندر کوئی بھی تجھے پہچاننے والا نہیں۔“ 138

شروع سے لے کر اب تک ظہیر صاحب نے پہلی مرتبہ اپنے موقف پر کسی مستند سنی عالم علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے۔ جبکہ یہ قول حقیقتاً علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے۔ علامہ آلوسی ایک سنی حنفی بزرگ تھے اور ان کی وفات 1270 ہجری میں ہوئی۔ ان کے وصال کے بعد ان کا ایک پوتا نعمان آلوسی تھا جس نے وہابی ہونے کے بعد روح المعانی میں کئی تحریفیں کی ہیں، مذکورہ کلام بھی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں بلکہ ان کے پوتے نعمان وہابی کا ہے۔ اگر روح المعانی میں اس کلام کو بغور دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بے ربط کسی نے اس کلام کو بعد میں شامل کیا ہے۔ موجودہ تفسیر روح المعانی میں کئی مقامات پر ایسے بے ربط اور عقائد اہلسنت کے خلاف کلام ہیں، جن کا صدور علامہ آلوسی جیسی شخصیت سے متصور نہیں۔ جیسے مذکورہ کلام صریح احادیث و علمائے اسلاف کے فرامین کے خلاف ہے۔

بہر حال ظہیر صاحب نے جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا وہ تحریف شدہ ہے۔ ایک تو پیش کیا گیا حوالہ تحریفی ہے دوسرا مترجم صاحب کی تحریفی خدمت بھی کمال ہے کہ انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے مزید تحریف کی ہے۔ پورے کلام میں یہ عبارت کہیں نہیں ہے ”یقیناً مشرکین مکہ کا عقیدہ ان سے بہتر تھا“، لیکن مترجم صاحب نے دریائے تحریف میں غوطہ لگا کر اپنا حصہ بھی شامل کر دیا اور یہ جملہ اپنے پاس سے شامل کر دیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

باقی جو رشید رضا مصری کا کلام پیش کیا گیا تو وہ ویسے ہی کڑ وہابی ہے اور وہابی مولوی کی بات ہمارے لئے حجت نہیں ہے۔ اس نے جو ایک خود ساختہ عجیب و غریب حکایت نقل کی ہے وہ بھی شرعاً درست نہیں ہے۔ پیچھے کثیر دلائل سے ثابت کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے اور یہ رب تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں لیکن وہابی منکر ہیں اور بغیر دلیل مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے میں انہیں روحانی سکون نہیں بلکہ شیطانی سکون ملتا ہے۔ اگر اللہ عزوجل کے علاوہ کسی نیک ہستی سے مدد مانگنا وہابیوں کے نزدیک شرک ہے تو وہابی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے متعلق کیا حکم صادر فرمائیں گے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں زیر آ یہ کریمہ ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾ لکھتے ہیں ”بعضے از خواص اولیاء اللہ را کہ آلہ جارحہ تکمیل و ارشاد بنی نوع خود گردانیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ ، واستغراق آنها بجهت کمال وسعت مدارک آنها مانع توجہ باین سمت نمی گردد و اویسیان تحصیل کمالات باطنی از آنها می نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انھامی طلبند و مے یابند“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بعض خاص اولیاء ہیں جن کو بندوں کی تربیت کا ملہ اور رہنمائی کے لیے ذریعہ بنایا گیا ہے، انہیں اس حالت

میں بھی دنیا کے اندر تصرف کی طاقت اختیار دیا گیا ہے اور کامل وسعت مدارک کی وجہ سے ان کا استغراق اس طرف متوجہ ہونے سے مانع نہیں ہوتا۔ صوفیائے اویسیہ باطنی کمالات ان اولیاء اللہ سے حاصل کرتے ہیں اور غرض مند و محتاج لوگ اپنی مشکلات کا حل ان سے طلب کرتے اور پاتے ہیں۔

(فتح العزیز (تفسیر عزیزی) پارہ عم تحت آیۃ والقمر اذا اتسق الخ، صفحہ 206، مسلم بکڈیو لال کنواں دہلی)

عبدالحق محدث دہلوی کا سماع موتی کے منکر کو بے دین کہنا

اوپر کثیر احادیث اور مستند علمائے اسلام کے دلائل اسی نظریے پر پیش کئے ہیں کہ مُردے سنتے ہیں اور اولیاء کرام مدد کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں علم و ادراک موتی کی تحقیق و تفصیل لکھ کر فرماتے ہیں ”بالجملہ کتاب و سنت مملو و مشحون اند باخبار و آثار کہ دلالت مے کند بر وجود علم موٹی بدنی و اہل آن پس منکر نہ شود آن را مگر جاہل باخبار و منکر دین“ ترجمہ: الحاصل کتاب و سنت ایسے اخبار و آثار سے لبریز ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ مردوں کو دنیا و اہل دنیا کا علم ہوتا ہے۔ تو اس کا انکار وہی کرے گا جو اخبار و احادیث سے بے خبر اور دین کا منکر ہو۔

(اشعة اللمعات، کتاب الجہاد، فصل اول، جلد 3، صفحہ 401، نوریہ رضویہ، سکھر)

مزید اشعة اللمعات میں فرمایا ”لیت شعری چہ می خواہند ایشان باستمداد و امداد کہ این فرقه منکر ند آن را آنچه مامی فہمیم ازاں این ست کہ داعی دعا کنند خدا و توسل کند برو حانیت این بندہ مقرب را کہ اے بندہ خدا و ولی وے شفاعت کن مراد بخواہ از خدا کہ بدہد مسئل و مطلوب مرا اگر این معنی موجب شرک باشد چنانکہ منکر زعم کند باید کہ منع کردہ شود توسل و طلب دعا از دوستان خدا در حالت حیات نیز و این مستحب است باتفاق و شائع است در دین و آنچه مروی و محکی است از مشائخ اہل کشف در استمداد از ارواح کمل و استفادہ ازاں، خارج از حصر است و مذکور ست در کتب و رسائل ایشان و مشہور ست میان ایشان حاجت نیست کہ آنرا ذکر کنیم و شاید کہ منکر متعصب سود نہ کند اور اکلمات ایشان عافانا اللہ من ذلک کلام دریں مقام بحد اطناب کشید بر غم منکراں کہ در قرب این زمان فرقه پیدا شدہ اند کہ منکر استمداد و استعانت را از اولیائے خدا و متوجہاں بجناب ایشان را مشرک بخدا عبدہ اصنام می دانند و می گویند آنچه می گویند“ ترجمہ: نہ معلوم وہ استمداد و امداد سے کیا چاہتے ہیں کہ یہ فرقہ اس کا منکر ہے۔ ہم

جہاں تک سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دعا کرنے والا خدا سے دعا کرتا ہے اور اس بندہ مقرب کی روحانیت کو وسیلہ بناتا ہے یا اس بندہ مقرب سے عرض کرتا ہے کہ اے خدا کے بندے اور اس کے دوست! میری شفاعت کیجئے اور خدا سے دعا کیجئے کہ میرا مطلوب مجھے عطا فرمادے۔ اگر یہ معنی شرک کا باعث ہو جیسا کہ منکر کا خیال باطل ہے تو چاہئے کہ اولیاء اللہ کو ان کی حیات دنیا میں بھی وسیلہ بنانا اور ان سے دعا کرنا ممنوع ہو حالانکہ یہ بالاتفاق مستحب و مستحسن اور دین میں معروف و مشہور ہے۔ ارواح کا ملین سے استمداد اور استغفار کے بارے میں مشائخ اہل کشف سے جو روایات و واقعات وارد ہیں وہ حصر و شمار سے باہر ہیں اور ان حضرات کے رسائل و کتب میں مذکور اور ان کے درمیان مشہور ہیں، ہمیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اور شائد ہٹ دھرم منکر کے لیے ان کے کلمات سودمند بھی نہ ہو۔ خدا ہمیں عافیت میں رکھے۔ اس مقام میں کلام طویل ہوا اور منکرین کی تردید و تذلیل کے پیش نظر جو ایک فرقہ کے روپ میں آج کل نکل آئے ہیں اور اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت کا انکار کرتے ہیں اور ان حضرات کی بارگاہ میں توجہ کرنے والوں کو مشرک و بت پرست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں۔

(اشعة اللمعات، باب حکم الاسراء، جلد 3، صفحہ 401، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

ﷺ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیدھی راہ پر گامزن فرمائے اور شرک و بت پرستی سے محفوظ رکھے۔

آمین! ﷺ

اللہ عز و جل امت مسلمہ کو وہابیوں کی خود ساختہ بت پرستی اور ان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

حوالہ جات (البریلویہ)

107 بہار شریعت، از امجد علی، ص 58

108 ایضاً، ص 18، 19

109 علم القرآن، از احمد یار، ص 189

110 ازالۃ الضلالۃ، از مفتی عبدالقادر، ص 67، طبع لاہور

نفی سماع موتی پر مترجم کا باطل استدلال اور اس کا تحقیقی جواب

111 ﷺ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے۔ ”ربی وربک اللہ“ اسی طرح نبی صلی

اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو زمین کو مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے۔ ”یا ارض ربی وربک اعوذ

بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ“ بہر حال ضروری نہیں کہ خطاب اسے ہی کیا جائے جو سنتا ہے۔ ﷺ

یہاں مترجم صاحب اعلیٰ حضرت کی اس بات کو رد کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا: ”مردے سنتے ہیں کہ خطاب اسی کو کیا جاتا ہے، جو سنتا ہو۔“ اس پر اوپر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام بھی پیش کی گیا ہے، لیکن وہابی اپنے خلاف کسی کا قول نہیں مانتے۔ پھر مترجم صاحب اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن وحدیث میں جو چاند اور زمین کو خطاب کیا گیا ہے، اس خطاب میں چاند اور زمین سنتے ہی نہیں تھے، اسی طرح مردوں سے خطاب جو کیا جاتا ہے وہ بھی چاند اور زمین کی طرح نہیں سنتے۔ یہ مترجم صاحب کا یہ قول کم علمی پر مشتمل ہے۔ سماع موتی پر کثیر مستند دلائل کو نظر انداز کرتے ہوئے مترجم صاحب ایک بے محل بات کر رہے ہیں اور پھر اس سے استدلال بھی باطل کر رہے ہیں۔ اگر زمین سنتی نہیں تھی تو حضور علیہ السلام کا اس کے ساتھ کلام کرنا بے فائدہ تھا اور نبی اس طرح کے بے فائدہ افعال نہیں کرتے۔ چاند اور زمین اگرچہ بے شعور ہیں لیکن کئی معاملات میں یہ باشعور ہیں جیسے قرآن میں آیا ہے کہ ہر چیز اللہ عزوجل کا ذکر کرتی تو یہ بھی ذکر اللہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خطاب کرے، اسے کوئی حکم دے تو یہ اس کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ عزوجل کے پیاروں سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے بعد حکم ہوا ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَّمَاءُ أَفْلَعِي﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور حکم فرمایا گیا کہ اے زمین! اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان! تھم جا۔

اس میں زمین اور آسمان کو حکم ہے اور انہوں نے اس کی پیروی کی، اگر وہ سن نہ سکتے تھے تو پھر خطاب کا کیا فائدہ؟ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”أن السماء والأرض من الجمادات فقولہ یا أرض ویا سماء مشعر بحسب الظاہر، علی أن أمرہ وتکلیفہ نافذ فی الجمادات“ ترجمہ: زمین و آسمان جمادات میں سے ہیں اور یہ قول اے زمین! اے آسمان! اپنی ظاہری حالت پر ہے کہ اللہ عزوجل کا حکم اور اس کا مکلف کرنا جمادات پر نافذ ہے۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورۃ ہود، سورۃ 10، آیت 44، جلد 17، صفحہ 353، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

شمس الدین ابوالخیر ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ”الزہر الفائح فی ذکر من تنزه عن الذنوب والقبائح“ میں لکھتے ہیں کہ ایک جگہ کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معلومات حاصل کرنے کے لئے زمین سے یوں کہا ”یا أرض، أين أهلك وأصحابك وسكانك؟ فأمرها الله تعالى أن تجيبه وتكلمه، فقالت:۔۔۔“ ترجمہ: اے زمین! تیرے اوپر رہنے والے

لوگ کہاں گئے؟ اللہ عزوجل نے زمین کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دے تو زمین نے جواب دیا۔

(الزہر الفائح فی ذکر من تنزه عن الذنوب والقبائح، صفحہ 79، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اسی طرح کئی روایات میں قبر کا بولنا ثابت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ زمین اس بات کا بھی شعور رکھتی ہے کہ میرے اوپر ذکر اللہ کیا گیا ہے چنانچہ الزہد والرقائق لابن المبارک میں ہے ”عن أنس بن مالك قال: ما من بقعة يذكر الله عليها بصلاة، أو بذكر، إلا افتخرت على ما حولها من البقاع، واستبشرت بذكر الله عز وجل إلى منتهاها من سبع أراضين“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین کے جس ٹکڑے پر نماز پڑھی جائے یا ذکر اللہ کیا جائے وہ ٹکڑا دیگر ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے اور ساتوں زمینوں تک وہ ٹکڑا اس ذکر اللہ سے خوش ہوتا ہے۔

(الزہد والرقائق لابن المبارک، صفحہ 115، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ہوسکتا ہے کہ وہابی اس پر کہیں کہ یہ سننا بولنا حقیقی طور پر نہیں بلکہ مجازی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور علماء کی نزدیک یہ حقیقی طور پر ہے اور یہی مختار مذہب ہے چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب احد پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کھڑے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا تو آپ نے فرمایا ”اثبت أحد فإنما عليك نبی وصدیق وشہیدان“ اے احد! رک جاتمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ ارشاد الساری شرح صحیح البخاری میں شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت لکھتے ہیں ”(أثبت أحد) منادی حذف أداته أي يا أحد ونداؤه وخطابه وهو يحتمل المجاز والحقيقة لكن الظاهر الحقيقة“ یعنی احد سے یہ خطاب حقیقی و مجازی دونوں کا احتمال رکھتا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب حقیقی طور پر ہے۔

(ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، کتاب المناقب، جلد 6، صفحہ 96، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر)

تفسیر السمعانی میں ہے ”والأصح أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقيقة، وهذا اللائق بمذهب أهل السنة في الإيمان بتسبيح الجمادات“ ترجمہ: اصح یہ ہے کہ جہنم کا کلام کرنا اپنے حقیقی معنی پر ہے اور یہ اہل سنت کے مذہب کے موافق ہے کہ جمادات بھی تسبیح کرتے ہیں۔

(تفسیر السمعانی، سورة ق، جلد 5، صفحہ 245، دار الوطن، الرياض)

بخاری، مسلم کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب احد پہاڑ چمکا تو آپ نے فرمایا ”أحد

جبل یحبنا ونحبه“ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی شرح میں ”التمہید لما فی الموطأ“ میں ابو عمر یوسف قرطبی لکھتے ہیں ”ذهب جماعة من أهل العلم إلى حمل هذا القول على الحقيقة وقالوا جائز أن يحبهم الجبل كما يحبونه وعلى هذا حملوا كل ما جاء في القرآن وفي الحديث“ ترجمہ: اہل علم کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ کلام حقیقت پر ہے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جائز ہے کہ پہاڑ انسانوں کی طرح محبت کرے۔ اسی پر جمادات کے متعلق قرآن وحدیث کے تمام واقعات ہیں۔

(التمہید لما فی الموطأ من المعانی والأسانید، جلد 22، صفحہ 331، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب)

اسی طرح کا کلام امام نووی نے شرح مسلم میں فرمایا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ونداؤه وخطابه يحتمل المجاز وحمله على الحقيقة أولى وقد تقدم شيء منه في قوله أحد جبل يحبنا ونحبه ويؤيده ما وقع في مناقب عمر أنه ضربه برجله وقال اثبت“ ترجمہ: احد کو پکارنا اور اس سے خطاب کرنا مجاز کا احتمال رکھتا ہے اور اسے حقیقت پر رکھنا زیادہ اولیٰ ہے۔ اس پر کچھ کلام پیچھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ”احد ہم سے پیارا کرتا ہے اور ہم احد سے“ کے تحت گزرا۔ اسی کی تائید میں یہ بھی ہے جو مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ آپ نے زمین پر اپنا پاؤں مار کر اسے کہا کہ ٹھہر جا۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، جلد 7، صفحہ 38، دار المعرفة، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”قوت المعتقدی علی جامع الترمذی“ میں فرماتے ہیں ”هذا جبل يحبنا ونحبه“ قال الخطابي: هذا محمول على المجاز، أراد يحبنا أهله، ونحب أهله، وهم الأنصار ”وقال بغوي في شرح السنة“ الأولى إجراؤه على ظاهره ولا ينكر وصف الجمادات بحب الأنبياء والأولياء وأهل الطاعة، كما حن الجذع لفراقه، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن حجرا كان يسلم عليه قبل الوحي فلا ينكر أن يكون جبل أحد وجميع أجزاء المدينة كانت تحبه، وتحن إلى لقائه حالة مفارقتة. وقال الطيبي: هذا هو المختار ولا محيد عنه“ ترجمہ: یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قول مجاز پر مبنی ہے اور اس سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس کے اہل ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس کے اہل سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہ اہل انصار ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں فرمایا کہ اولیٰ یہ ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور جمادات کے انبیاء واولیاء اور نیک لوگوں سے محبت کرنے کے وصف انکار نہ کیا جائے جیسے حضور علیہ السلام کے فراق پر کھجور کا تارویا تھا۔ اسی

طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کے متعلق خبر دی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ احد پہاڑ اور مدینہ پاک کا ذرہ ذرہ آپ سے محبت کرتا تھا اور یہ مدینے سے جدائی پر ملاقات کے لئے روتے ہیں۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی مذہب مختار ہے اور اس کا خلاف نہیں کیا جائے گا۔

(قوت المغنذی علی جامع الترمذی، جلد 2، صفحہ 1046، جامعة أم القرى، مكة المكرمة)

ثابت ہوا کہ مترجم صاحب نے جو چاند اور زمین کو بے شعور ثابت کر کے، اس سے یہ باطل استدلال کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے یہ ان کی صریح جہالت ہے۔ بالفرض اگر زمین وغیرہ بالکل لاشعور ہوں تو اس کا سماع موتی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جب کثیر احادیث و مستند دلائل سے فوت شدگان کا سننا، بولنا ثابت ہے تو پھر اس طرح قیل و قال کرنا دل کی سختی اور ہٹ دھرمی ہے۔

112 فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 227

113 حکایات رضویہ، ص 57

114 فتاویٰ نوریہ نور اللہ قادری، ص 527

115 ملفوظات للبریلوی، ج 3، ص 276

116 رسول الکلام دیدار علی، ص 1

117 حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاظمی، ص 3، ملتان

118 رسالہ فی الفی عن انار بنورہ کل شی للبریلوی المندرجہ فی مجموعۃ رسائل رضویہ

حیات النبی للکاظمی، ص 47

119 حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ص 104

120 جاء الحق احمد یار بریلوی، ص 151، 150

121 بادیۃ الطریق التحقیق والتقلید دیدار علی، ص 86

122 حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ص 125

123 فتاویٰ نعیمیہ اقتدار بن احمد یار بریلوی، ص 345

124 فتاویٰ رضویہ، ج 4، ص 236

- 125 فتاویٰ نعیمیہ، ص 245
- 126 حکایات رضویہ، ص 44
- 127 احکام قبور مؤمنین، مندرجہ رسائل رضویہ، ص 243
- 128 احکام قبور مؤمنین، رسائل رضویہ، ص 245
- 129 ایضاً، ص 239
- 130 ایضاً
- 131 احکام قبور مؤمنین، ص 247
- 132 حیاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بریلوی، ص 46
- 133 (133 تا 135 قرآنی آیات)
- 136 ملفوظات، ص 307
- 137 نقلًا عن الاوہیت المہینات فی عدم سماع الاموات مقدمہ، ص 17
- 138 تفسیر المنار، ج 11، ص 338، 339

فصل : عقیدہ علم غیب

اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں علیہم السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے اور یہ کئی آیات واحادیث سے ثابت ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگو! تمہیں غیب کا علم دے دے ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 179)

اس آیت کی تفسیر میں قاضی بیضاوی علیہ رحمۃ اللہ الباری اپنی تفسیر بیضاوی میں تحریر کرتے ہیں ”وما كان الله ليوتى احدكم علم الغيب فيطلع على ما في القلوب من كفر وايمان ولكن الله يجتبي لرسالته من يشاء فيوحى الله و يخبره ببعض المغيبات او ينصب له ما يدل عليه“ ترجمہ: خدا تعالیٰ تم میں سے کسی کو علم غیب نہیں دیتا کہ وہ مطلع ہو جائے اس کفر اور ایمان پر جو کہ دلوں میں ہوتا ہے، لیکن اللہ اپنی پیغمبری کیلئے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس اسکی طرف وحی فرماتا ہے اور بعض غیب کی انکو خبر دیتا ہے یا ان کیلئے ایسے دلائل قائم کرتا ہے جو غیب پر رہبری کریں۔

(تفسیر بیضاوی، فی تفسیر، سورۃ آل عمران، آیت 179، جلد 2، صفحہ 51، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حضور علیہ السلام کو مومن و منافق کی پہچان تھی

اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ﴾ فان سنة الله جارية بانہ لا يطلع عوام الناس على غيبه، بل لا سبيل لكم الى معرفة ذلك الامتياز الا بالامتحانات مثل ما ذكرنا من وقوع المحن والآفات، حتى يتميز عندها الموافق من المنافق، فاما معرفة ذلك على سبيل الاطلاع من الغيب فهو من خواص الانبياء، فلهذا قال: ﴿ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾ اي ولكن الله يصطفى من رسله من يشاء فخصهم باعلامهم ان هذا مؤمن وهذا منافق“ ترجمہ: اللہ عزوجل کی یہ شان نہیں وہ غیب پر کسی کو مطلع کرے۔ مذکورہ عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ عزوجل کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے غیب عوام کو نہیں بتاتا کہ کوئی مؤمن و منافق کی پہچان کر سکے۔ وہ صرف اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء کرام کو بتاتا ہے کہ اسکے بتائے سے انکو پتہ چل جاتا ہے کہ کون مؤمن ہے اور کون منافق ہے۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورۃ آل عمران، آیت 179، جلد 9، صفحہ 442، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

حضور علیہ السلام کے علم پر طعن کرنے والے منافق ہیں

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر روح المعانی، خازن، اللباب اور تفسیر بغوی میں ہے ”قال السدی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ”عُرِضْتُ عَلَى أُمْتِي فِي صُورِهَا فِي الطِّينِ كَمَا عُرِضْتُ عَلَى آدَمَ وَأُعْلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنُ بِي وَمَنْ يَكْفُرُ بِي“ فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استهزاء زعم محمد أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن لم يخلق بعد، ونحن معه وما يعرفنا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ”ما بال أقوام طعنوا في علمي لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة إلا أنبأتكم به“ فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي يا رسول الله؟ قال حذافة فقام عمر فقال يا رسول الله رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبالقرآن إماماً وبك نبياً فاعفُ عنا عفا الله عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ”فهل أنتم منتهون“؟ ثم نزل عن المنبر فأنزل الله تعالى هذه الآية“ ترجمہ: سدی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی اپنی مٹی کی صورتوں میں جس طرح حضرت آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی۔ مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا۔ یہ بات جب منافقوں تک پہنچی تو وہ بطور استہزاء کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں کہ انہیں بعد میں آنے والوں میں سے ایمان داروں اور کافروں کی خبر ہے، ہم تو ان کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں نہیں جانتے۔ جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کہ ان قوموں کا کیا حال ہوگا جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک کی جس چیز کے بارے میں سوال (کرنا چاہو) کرو، میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی میرا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حذافہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اللہ عز وجل کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے امام ہونے اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ آپ ہمیں معاف کریں اللہ عز وجل آپ پر کرم فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا اب بھی باز نہ آؤ گے؟ پھر منبر سے نیچے تشریف لائے تو اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(تفسیر بغوی، فی تفسیر، سورة آل عمران، آیت 179، جلد 1، صفحہ 544، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض و طعن کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ لوگ عبرت

حاصل کریں جو ان آیات کو نفی غیب پر پیش کرتے ہیں جو رب تعالیٰ کے ذاتی علم کے ساتھ خاص ہیں۔ یا ان احادیث کو نفی غیب پر پیش کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاموش رہنے میں حکمت تھی۔ وہ آیات و احادیث نظر انداز کرتے ہیں جس میں علم غیب عطا کرنے کی صراحت ہے۔

دوسری آیت میں ہے ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

(سورة الجن، سورة 72، آیت 26، 27)

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں

ایک جگہ ارشاد فرمایا ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔

(سورة التکویر، سورت 81، آیت 24)

تفسیر معالم التنزیل میں اس آیت کی تفسیر میں ہے ”علی الغیب ای الوحی وخبر السماء، وما اطلع علیہ مما کان غائباً عن علمہ من القصص والانباء بضنین۔۔ ومعناه ببخیل یقول إنه یأتیہ علم الغیب، ولا یبخل بہ علیکم، ویخبرکم بہ، ولا یکتّمہ کما یکتّم الکاهن“ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب پر یعنی وحی، آسمانی خبروں اور جن غیبی خبروں و قصوں پر وہ مطلع ہوئے ان کو بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ بخیل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب ہے۔ پس وہ اس میں تم پر بخیل نہیں کرتے اور تم کو خبر دیتے ہیں اور کانہوں کی طرح اس کو تم سے چھپاتے نہیں۔

(لباب التأویل فی معانی التنزیل، فی تفسیر، سورة التکویر، سورت 81، آیت 24، جلد 4، صفحہ 399، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضور علیہ السلام کا قیامت تک ہونے والے واقعات کی خبر دینا

صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ”قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاماً ماترک شیئاً یكون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعة الا حدّث بہ حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ہم میں کھڑے ہو کر ابتدا سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب بیان فرمادیا، کوئی چیز نہ چھوڑی، جسے یاد رہا یاد رہا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب إخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔۔، جلد 4، صفحہ 2217، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

صحیح بخاری شریف میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ”قام فینا النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقاماً فاحبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اهل الجنة منازلهم و اهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسبه من نسبه“ ترجمہ: ایک بار سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم میں کھڑے ہو کر ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتوں کے جنت میں اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کا حال ہم سے بیان فرمادیا۔ یاد رکھا جس نے یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔

(صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی قول اللہ تعالیٰ --، جلد 4، صفحہ 106، دار طوق النجاة)

حضور علیہ السلام کا زمین و آسمان کے ہر علم کو جاننا

جامع ترمذی شریف وغیرہ کتب کثیرہ آئمہ حدیث میں باسانید عدیدہ و طرق متنوعہ دس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”فرأیتہ عزوجل وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین ثدی فتجللی لی کل شیء وعرفت“ ترجمہ: میں نے اپنے رب عزوجل کو دیکھا اس نے اپنا دست قدرت میری پشت پر رکھا کہ میرے سینے میں اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اسی وقت ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے سب کچھ پہچان لیا۔

(سنن الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، جلد 5، صفحہ 368، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

امام ترمذی فرماتے ہیں ”هذا حدیث حسن سألت محمد بن اسمعيل عن هذا الحدیث فقال صحیح“ ترجمہ: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس کے بارے پوچھا تو انہوں نے فرمایا صحیح ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، جلد 5، صفحہ 368، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

اسی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی معراج منامی کے بیان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”فعلمت ما فی السموات وما فی الارض“ ترجمہ: جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میرے علم میں آ گیا۔

(سنن الترمذی، ابواب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ص، جلد 5، صفحہ 367، مصطفیٰ البابی الحلبي، مصر)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکوٰۃ میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”پس دانستم ہر چہ در آسمانها و ہر چہ در زمین ها بود عبارت است از حصول تمامہ علوم جزوی و کلی و احاطہ آن“ ترجمہ: چنانچہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ یہ تعبیر ہے تمام علوم کے حصول اور ان کے

احاطہ سے چاہے وہ علوم جزوی ہوں یا کُلّی۔

(اشعة اللمعات، کتاب الصلوة، باب المساجد و مواضع الصلوة، جلد 1، صفحہ 333، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

امام احمد مسند اور ابن سعد طبقات اور طبرانی معجم میں بسند صحیح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو یعلیٰ وابن منیع و طبرانی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ”لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما یحرک طائر جناحیه فی السماء الا ذکر لنا منه علما“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حال پر چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ پرواز نہ کرے والا ایسا نہیں جس کا علم حضور علیہ السلام نے ہمارے سامنے بیان نہ فرمادیا ہو۔

(مسند احمد بن حنبل، عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جلد 35، صفحہ 290، مؤسسة الرسالة، بیروت)

نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض و شرح زرقانی للمواہب میں ہے ”هذا تمثیل لی بیان کل شیء تفصیلاً تارةً واجمالاً أخرى“ ترجمہ: یہ ایک مثال دی ہے اس کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز بیان فرمادی، کبھی تفصیلاً کبھی اجمالاً۔

(نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض، فصل و من ذلك ما طلع الخ، جلد 3، صفحہ 153، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات)

مواہب امام قسطلانی میں ہے ”ولا شک ان الله تعالیٰ قد اطلعه علی ازیّد من ذلك والقی علیہ علم الاولین والاخرین“ ترجمہ: اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ علم دیا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم حضور پر القاء کیا۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثامن، الفصل ما اخبرہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغیب، جلد 3، صفحہ 130، المکتبۃ التوفیقیۃ، القاہرہ)

قیامت تک کے حالات کو مثل ہتھیلی دیکھنا

طبرانی معجم کبیر اور نصیم بن حماد کتاب الفتن اور ابو نعیم حلیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”ان الله قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہو کائن فیہا الی یوم القیامۃ کأنما انظر الی کفی هذه جلیان من الله جلّٰہ لنبیّہ کما جلّٰہ لنبیّین قبلہ“ ترجمہ: بے شک میرے سامنے اللہ عزوجل نے دنیا اٹھالی ہے اور میں اسے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، اس روشنی کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے روشن فرمائی جیسے پہلے انبیاء علیہم السلام کے لیے روشن کی تھی

(حلیۃ الاولیاء، ترجمہ حدید بن کریم، جلد 6، صفحہ 101، دارالکتاب العربی، بیروت)

اپنے نیک و بد امتیوں کو جاننا

صحیح مسلم و مسند امام احمد و سنن ابن ماجہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ((عرضت علی امتی باعمالها حسنھا وقبیحھا)) ترجمہ: میری ساری امت اپنے سب اعمال نیک و بد کے ساتھ میرے حضور پیش کی گئی۔

(صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب النہی عن البصاق فی المسجد، جلد 1، صفحہ 390، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

ماکان وما یکون کا علم عطا ہونا

امام جلیل قدوة الحمد ثین سیدی زین الدین عراقی استاذ امام حافظ الشان ابن حجر عسقلانی شرح مہذب میں پھر علامہ خفا جی نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ”ان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرضت علیہ الخلائق من لدن ادم علیہ الصلوٰۃ والسلام الی قیام الساعة فعرّفهم کلہم کما علّم ادم الاسماء“ ترجمہ: حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر قیام قیامت تک کی تمام مخلوقات الہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جمیع مخلوقات گزشتہ اور آئندہ سب کو پہچان لیا۔ جس طرح آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تمام نام سکھائے گئے تھے۔

(نسیم الریاض، الباب الثالث، الفصل الاول فیما ورو من ذکر مکاتہ، جلد 2، صفحہ 208، مرکز اہلسنت یرکات رضا، گجرات، الہند)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہر چہ درد نیا است زمانِ آدم تا نفعہ اولی بروے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منکشف ساختند تا ہمہ احوال را از اول تا آخر معلوم کرد و یاران خود را نیز بعضے از احوال خبر داد“ ترجمہ: جو کچھ دنیا میں زمانہ آدم سے پہلے صورت پھونکے جانے تک ہے ان (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) پر منکشف کر دیا یہاں تک کہ انہیں اول سے آخر تک تمام احوال معلوم ہو گئے۔ انہوں نے بعض اصحاب کو ان احوال میں سے بعض کی اطلاع دی۔

(مدارج النبوة، کتاب الایمان، باب پنجم وصل خصائص آنحضرت ﷺ، جلد 1، صفحہ 144، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

علامہ حسن بن علی مدائنی حاشیہ فتح المبین امام ابن حجر کی اور فاضل ابن عطیہ فتوحات و پیہ شرح الربیعین امام نووی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم قیامت عطا ہونے کے باب میں فرماتے ہیں ”الحق کما قال جمع انّ اللہ سبحنہ و تعالیٰ لم یقبض نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی اطلعه علی کل ما ابہمہ عنہ الا انه امر بکنتم بعض والا علام ببعض

”ترجمہ: حق مذہب وہ ہے جو ایک جماعت علماء نے فرمایا کہ اللہ عزوجل ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا یہاں تک کہ جو کچھ حضور سے مخفی رہا تھا اس سب کا علم حضور کو عطا فرما دیا، ہاں بعض علوم کی نسبت حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتائے اور بعض کے بتانے کا حکم کیا۔

(حاشیہ فتح المبین، فتوحات و ہبہ، شرح اربعین، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 476، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

مواہب شریف میں ہے ”لا شک ان اللہ تعالیٰ قد اطلعه علی ازید من ذلك والقی علیہ علوم الاولین والاخرین“ ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زائد حضور کو علم دیا اور تمام اگلے پچھلوں کا علم حضور پر القا فرمایا۔

(المواہب اللدنیۃ، الجزء الثالث، الفصل الثالث فی إنبائه بالأنباء المغیبات، جلد 3، صفحہ 130، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، مصر)

کئی احادیث اس پر ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دل کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتادی چنانچہ صحیح ابن حبان اور الترغیب والترہیب میں ہے ”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال جاء رجل من الأنصار إلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کلمات أسأل عنهن فقال صلی اللہ علیہ وسلم ((اجلس)) وجاء رجل من ثقیف فقال یا رسول اللہ کلمات أسأل عنهن فقال صلی اللہ علیہ وسلم ((سبقك الأنصاری)) فقال الأنصاری إنه رجل غریب وإن للغریب حقاً فابدأ به فأقبل علی الثقفی فقال ((إن شئت أنبأتك عما كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخبرك)) فقال یا رسول اللہ بل أجبنی عما كنت أسألك قال ((جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم)) فقال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان فی نفسی شیئاً قال ((فإذا ركعت فضع راحتك علی ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذة وإذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقر نقرا وصل أول النهار وآخره)) فقال یا نبی اللہ فإن أنا صليت بينهما قال ((فأنت إذا مصل وصم من كل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة)) فقام الثقفی ثم أقبل علی الأنصاری فقال إن شئت أخبرتك عما جئت تسألني وإن شئت تسألني وأخبرك فقال لا یا نبی اللہ أخبرني بما جئت أسألك قال ((جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته وما له حين يقوم بعرفات وما له حين يرمي الجمار وما له حين يحلق رأسه وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت)) فقال یا نبی اللہ والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان فی نفسی شیئاً“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں مسجد منیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا ایک انصاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کچھ سوالوں کا آپ سے جواب درکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ ایک آدمی ثقیف سے آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کچھ سوالات کے آپ سے جواب درکار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انصاری تجھ سے پہلے آیا ہے۔ انصاری نے کہا کہ میں مسافر ہے اور مسافر کا حق ہے تو انصاری سے ابتداء کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو اور اگر تم چاہو تو میں کچھ نہ کہوں، تم ہی سوال کرو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے بتا دیجئے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تو اس لئے آیا کہ مجھ سے رکوع، سجود اور نماز، روزہ کے متعلق پوچھے، تو اس انصاری نے فرمایا اس ذات کی قسم جس آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ جو میرے دل میں تھا آپ نے وہی بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جب تو رکوع کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ، پھر اپنی انگلیوں کو کشادہ کر، پھر ٹھہرا رہ یہاں تک کہ ہر عضو جھک جائے۔ جب تو سجد کرے تو اپنی پیشانی کو جما دو جلدی جلدی سجدہ نہ کرو اور دن کے شروع اور آخر میں نماز پڑھو۔ انصاری نے عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں ان دونوں وقتوں میں نماز پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تو نماز پڑھ لے تو ہر ماہ تین، چار، پانچ، دس، پندرہ روزے رکھ۔ پھر ثقفی سوالات کے جوابات کے لئے کھڑا ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں بتا دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو اور اگر تو چاہے تو خود ہی سوال کر لے۔ ثقفی نے عرض کی حضور نہیں آپ ارشاد فرمائیں میں کیا پوچھنے آیا ہوں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرم کے قصد سے جانے کو دریافت کرے اور یہ کہ اس میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور یہ کہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہونے میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور رمی جمار میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور سرمنڈوانے میں تیرے لئے کیا ثواب ہے اور آخری طواف میں تیرے لئے کیا ثواب ہے۔ اُس شخص نے عرض کی قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اسی لئے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کروں۔

(الترغیب والترہیب، باب الترغیب فی الحج، جلد 2، صفحہ 5، دار الحدیث، القاہرہ)

کتنے واضح دلائل سے عقیدہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کثیر علم غیب عطا فرمایا اور آپ کو ماکان و مایکون یعنی روز اول سے روز آخر تک سب کا علم عطا فرمایا ہے۔

اپنی امت کے ہر حال، ان کی ہر نیت، ہر ارادے سے باخبر ہونا

لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کے حال سے آگاہ ہیں بالکل حق عقیدہ ہے۔ امام ابن الحاج مکی مدخل میں اور امام قسطلانی مواہب میں فرماتے ہیں ”قد قال علماءنا رحمہم اللہ تعالیٰ لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم و ذلک جلی عندہ، لاخفاء بہ“ ترجمہ: بے شک ہمارے علمائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دنیوی اور اس وقت کی حالت میں کچھ فرق نہیں ہے، اس بات میں کہ حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہر حال، ان کی ہر نیت، ان کے ہر ارادے، ان کے دلوں کے ہر خیال کو پہچانتے ہیں اور یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی روشن ہیں جن میں اصلاً کسی طرح کی پوشیدگی نہیں۔

(المدخل لابن الحاج، فصل فی الکلام علی زیارۃ سید المرسلین، جلد 1، صفحہ 259، دار التراث العربی، بیروت)

حضور علیہ السلام کے علم غیب کا منکر ہونا

ان دلائل کے برعکس جو مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب دیئے جانے کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے کہ قطعی الثبوت کا انکار ہے۔ سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”انکار علم غیب کہ اگر نہ صرف لفظ بلکہ معنی کا انکار ہو اور علی الاطلاق ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اصلاً غیب پر اطلاع نہ دی گئی تو یہ انکار بذات خود کفر ہے کہ آیات قرآنیہ و نصوص قاطعہ کے علاوہ خود نفس نبوت حضور کا انکار کیا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 242، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اگر مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں کرتا بلکہ کثیر علم غیب عطائی کا منکر ہے تو ضرور گمراہ بد دین ہے کہ یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے اور عقائد اہل سنت میں سے ہے اور عقائد اہل سنت کا انکار گمراہی ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں: ”اگر علم غیب بے طائے الہی کثیر وافر اشیاء و صفات و احکام و برزخ و معاد و اشراط ساعت و گزشتہ و آئندہ کا منکر ہے تو صریح گمراہ بد دین و منکر قرآن عظیم و احادیث متواترہ ہے اور ان میں ہزاروں غیب وہ ہیں جن کا علم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملنا ضروریات دین سے ہے اور ضروریات دین کا منکر یقیناً کافر، ہاں اگر تمام خباثتوں سے پاک ہو اور علم غیب کثیر وافر بقدر مذکور پر ایمان رکھے اور عظمت کے ساتھ اس کا اقرار کرے صرف احاطہ جمیع ماکان و مایکون میں کلام کرے اور

ان میں ادب و حرمت ملحوظ رکھے تو گمراہ نہیں صرف خطا پر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 06، صفحہ 541، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

نفی علم غیب والی آیات و احادیث ذاتی غیب پر مبنی ہیں

وہابی جو نفی علم غیب پر آیات و احادیث پیش کرتے ہیں ان کا تعلق ذاتی علم غیب کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ السلام کا علم ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دلائل تکمیل قرآن سے قبل پر محمول ہیں چونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجمالی علم روزِ اول میں ہی دے دیا گیا تھا پھر آپ کا علم نزول قرآن کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا اور تکمیل قرآن پر آپ کا علم مکمل ہو گیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”فقیر نے قرآن عظیم کی آیاتِ قطعیہ سے ثابت کیا کہ قرآن عظیم نے 23 برس میں بتدریج نزولِ اجلال فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جمع ماکان و مایکون یعنی روزِ اول سے روزِ آخر تک کی ہر شے، ہر بات کا علم عطا فرمایا۔ اور اصول میں مبرہن ہو چکا کہ آیاتِ قطعیہ کے خلاف کوئی حدیث احادیثِ احادیث بھی مسلم نہیں ہو سکتی، اگرچہ سنداً صحیح ہو۔ تو مخالف قرآن عظیم کے خلاف پر جو دلیل پیش کرے اس پر چار باتوں کا لحاظ لازم:-

اول: وہ آیت قطعی الدلالة یا ایسی ہی حدیث متواتر ہو۔

دوم: واقعہ تمامی نزول قرآن کے بعد کا ہو۔

سوم: اس دلیل سے راساً عدم حصول علم ثابت ہو کہ مخالف متدل ہے اور محلِ ذہول میں اس پر جزم محال اور وہ منافی حصول علم نہیں بلکہ اس کا مثبت و مقتضی ہے۔

چہارم: صراحۃً نفی علم کرے ورنہ بہت علوم کا اظہار مصلحتاً نہیں ہوتا اور اللہ علم یا خدا ہی جانے یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ایسی جگہ قطع طمع جواب کے لیے بھی ہوتا ہے اور نفی حقیقت ذاتیہ، نفی عطائیہ کو مستلزم نہیں۔ اللہ عز و جل روزِ قیامت رسولوں کو جمع کر کے فرمائے گا ﴿مَاذَا أُجِبْتُمْ﴾ جو کفار کے پاس ہدایت لے کر گئے انہوں نے کیا جواب دیا؟ عرض کریں گے ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ ہمیں کچھ علم نہیں۔

ان شبہات اور انکے امثال کے رد کو بھی چار جملے بس ہیں اور یہاں امر پنجم اور ہے کہ وہ واقعہ روزِ اول سے قیامِ قیامت تک یعنی ان حوادث سے ہو جو لوح محفوظ میں ثبت ہیں کہ انہیں کے احاطہ کا دعویٰ ہے۔ امور متعلقہ ذات و صفات و ابد و غیرہ

ناتناہیات سے ہو تو بحث سے خروج اور دائرہ جنون و سفاہت میں صریح و لوج ہے۔ ان جملوں کے لحاظ کے بعد وہابیہ کے تمام شبہات برباد ہو جاتے ہیں ﴿كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ﴾ جیسے ایک گندہ پیر کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے اب اُسے قیام نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 512، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کا علم غیب کے متعلق عقیدہ

وہابی اوپر بیان کئے گئے تمام دلائل کا انکار کرتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ وہابیوں کے نزدیک علم غیب ایسی نایاب شے ہے جو نبی علیہ السلام کو تو کیا رب تعالیٰ کو بھی (معاذ اللہ) مکمل نہیں ہے یعنی رب تعالیٰ اگر چاہے تو غیب دریافت کر لے ورنہ اسے بھی غیب کا علم نہیں ہوتا چنانچہ وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی صاحب تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں: ”غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ کسی نبی و ولی کو بھوت و پری کو اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں بخشی۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثانی رد الاشراک فی العلم، صفحہ 14، مطبع علمی، لاہور)

وہابیوں سے قبل معتزلہ اولیاء کے لئے علم غیب کے منکر تھے، لیکن وہ انبیاء علیہم السلام کے لئے علم غیب کے معتقد تھے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی شرح مقاصد میں فرقہ باطلہ معتزلہ کے کرامات اولیاء سے انکار اور ان کے شبہات فاسدہ کے ذکر و ابطال میں فرماتے ہیں ”الخامس وهو فی الاخبار عن المغیبات قوله تعالیٰ عالم الغیب فلا ینظر علی غیبہ احداً الا من ارتضیٰ من رسول خص الرسل من بین المرتضین بالاطلاع علی الغیب فلا یطلع غیر ہم وان کانوا اولیاء مرتضین، الجواب ان الغیب لہنا لیس للعموم بل مطلق او معین ہو وقت وقوع القیمة بقریۃ السباق ولا یعدان یطلع علیہ بعض الرسل من الملائکہ او البشر فیصح الاستثناء“ ترجمہ: معتزلہ کی پانچویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو، جب غیب پر اطلاع پسندیدہ بندوں میں سے رسولوں کے ساتھ خاص ہے، تو اولیاء کیونکر غیب جان سکتے ہیں۔ ائمہ اہلسنت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں جس کے یہ معنی ہوں کہ کوئی غیب رسولوں کے سوا کسی کو نہیں بتاتا جس سے مطلقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہو سکے، بلکہ یا تو یہ مطلق ہے (یعنی کچھ غیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کو نہیں معلوم ہوتے) یا

خاص وقت وقوع قیامت مراد ہے (کہ خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوا اوروں کو نہیں دیتا) اور اس پر قرینہ یہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب قیامت ہی کا ذکر ہے۔ (تو آیت سے صرف اتنا نکلا کہ بعض غیبوں یا خاص وقت قیامت کی تعیین پر اولیاء کو اطلاع نہیں ہوتی نہ یہ کہ اولیاء کوئی غیب نہیں جانتے، اس پر اگر شبہہ کیجئے کہ اللہ تو رسولوں کا استثناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیبوں پر مطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے، اب اگر اس سے تعیین وقت قیامت لیجئے تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گا کہ یہ تو اُن کو بھی نہیں بتایا جاتا۔ اس کا جواب یہ فرمایا کہ) ملائکہ یا بشر سے بعض رسولوں کو تعیین وقت قیامت کا علم ملنا کچھ بعید نہیں تو استثناء کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ضرور صحیح ہے۔

(شرح المقاصد، المبحث الثامن، اولیٰ هو العارف باللہ تعالیٰ، جلد 2، صفحہ 204، 205، دارالمعارف النعمانیہ، لاہور)

اس نفیس عبارت کتاب العقائد اہلسنت سے ثابت ہوا کہ وہابیہ معتزلہ سے بھی بہت بدتر ہیں، معتزلہ کو صرف اولیائے کرام کے علوم غیب میں کلام تھا انبیاء کے لیے مانتے تھے، یہ وہابی خود انبیاء سے منکر ہو گئے۔ نہ صرف منکر ہوئے بلکہ اسے حسب عادت شرک کہہ دیا چنانچہ البراہین القاطعہ میں دیوبندی مولوی خلیل انیٹھوی نے لکھا ہے: ”خدا کے بتائے سے بھی اگر بعض مغیبات کا علم ان کے لیے مانے جب بھی شرک ہے۔“

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع بلاساواق، ڈھور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے محدثین و مفسرین اور علمائے اسلام کو وہابیوں نے مشرک کہہ دیا ہے۔ علم غیب کی نفی کرتے ہوئے وہابی مولوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا: ”حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔“

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع بلاساواق، ڈھور)

دیوبندی مولوی نے اس گستاخانہ بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس روایت کو باطل کہا ہے چنانچہ مدارج شریف میں یوں فرمایا ہے ”اینجا اشکال می آرند کہ در بعض روایات آمده است کہ گفت آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من بندہ ام نمی دانم آن چہ در پس این دیوارست، جوابش آنست کہ این سخن اصلے نہ دارد، و روایت بدان صحیح نشدہ است“ ترجمہ: اس موقع پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بندہ ہوں مجھے معلوم نہیں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسکی کوئی اصل نہیں اور یہ روایت صحیح نہیں۔

(مدارج النبوت، جلد 1، صفحہ 7، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

پھر بات یہاں تک بھی ختم نہ ہوئی مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا: ”وہ اور تو اور اپنے خاتمے کا بھی نہ جانتے تھے۔“

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع بلا سا واقع، ڈھور)

پھر آخر میں گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا کہا چنانچہ لکھتا ہے: اس پر عذر کہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت ہے، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے۔

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع بلا سا واقع، ڈھور)

دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی نے کہا: ”بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور (یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کی کیا تخصیص ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر و بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، جواب سوال سوم، صفحہ 8، کتب خانہ اعزازیہ دیوبند، سہارنپور، بھارت)

یہاں حضور علیہ السلام کے علم کو معاذ اللہ بچوں، پاگلوں اور حیوانات سے ملا دیا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ دیوبندی اور وہابی عقائد کے اعتبار سے تقریباً ایک جیسے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ نیا فرقہ کون ہے وہابی یا بریلوی؟ کیا وہابیوں کے عقائد قرآن و سنت و علمائے اسلاف کے موافق ہیں؟ کیا ان کو اہل حدیث کہنا درست ہے جبکہ ان کے عقائد صریحاً احادیث کے خلاف ہیں؟ آئیں اب دیکھتے ہیں ظہیر صاحب علم غیب کے متعلق کیا اندھیرا ڈالتے ہیں:-

اہلسنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کا علم فقط ذات الہی کے لئے خاص ہے، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی کسی شے کا علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ان پر وحی نازل نہ ہو جائے۔ انبیاء علیہم السلام کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھنا اعتراف عظمت نہیں بلکہ انتہائی گمراہی اور ضلالت ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات و حقائق کے اور روشن دلائل کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ کہ اس میں کتاب و سنت کی مخالفت ہے بلکہ یہ عقیدہ فقہ حنفی کے بھی مخالف ہے۔

بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و اولیاء کو ہر اس واقعہ کا علم ہے، جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ ان کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، سارا عالم ان کی نظر کے سامنے ہے، سو وہ دلوں کے حالات کو جاننے والے، ہر راز سے باخبر اور تمام مخلوقات سے واقف ہیں۔ انہیں قیامت کا علم، آنے والے دن کے حالات کی اطلاع ہوتی ہے۔ رحم مادر میں جو کچھ ہے، اس سے آشنا ہوتے ہیں۔ ہر حاضر و غائب پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ غرضیکہ دنیا میں جو کچھ

ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اولیاء سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ﷺ

غیب کی تعریف و مفہوم

ظہیر صاحب نے یہاں بھی بریلویوں کو نیا فرقہ ثابت کرتے ہوئے، فریبانہ انداز میں وہابی عقائد کو اہل سنت کا عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ اہل سنت کے متعلق یہ بہتان باندھ دیا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنا گمراہی اور ضلالت ہے۔ معاذ اللہ عزوجل۔ یہاں ظہیر صاحب نے ایک اور خود ساختہ نظریہ پیش کیا ہے جو کہ اکثر وہابی علم غیب کے متعلق کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، آپ نے جو غیبی خبریں دی ہیں وہ بطور وحی تھیں اور جب نبی علیہ السلام کو بطور وحی بتا دیا گیا تو وہ علم اب علم غیب نہیں رہتا۔ جبکہ وہابیوں کا یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ غیب سے مراد وہ چھپی ہوئی چیز ہے جو نہ حواسِ خمسہ (یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان اور جلد) سے محسوس ہو سکے اور نہ ہی عقل یا بداہت سے معلوم ہو سکے، لہذا علم غیب سے مراد غیبی چیز کا علم ہے۔ علامہ ابوالفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی علیہ رحمۃ اللہ القوی تفسیر ”روح المعانی“ میں ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ کے تحت فرماتے ہیں ”مالا يقع تحت الحواس، ولا تقتضيه بدهة العقل“ ترجمہ: (علم غیب سے مراد وہ علم ہے) جو نہ ہی حواس (خمسہ جیسے آنکھ، کان وغیرہ) کے تحت ہو، اور نہ ہی بداہت عقل اس کا تقاضا کرے۔

(تفسیر روح المعانی، فی تفسیر، سورۃ البقرہ، آیت 3، جلد 1، صفحہ 117، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

جب علم غیب سے مراد وہ علم ہے، جو حواسِ خمسہ کے بغیر حاصل ہو تو چاہے یہ وحی الہی عزوجل سے حاصل ہو یا کسی بھی ذریعے سے حاصل ہو، علم غیب ہی کہلائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے۔

(سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 102)

معلوم ہوا کہ وحی الہی عزوجل سے بھی علم غیب حاصل ہوتا ہے اور اس علم کو علم غیب ہی کہیں گے۔ اگر وہابیوں والا خود ساختہ نظریہ لیا جائے کہ جس چیز کا علم ہو جائے تو اب وہ علم غیب نہیں رہتا، تو رب تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے پھر تو رب تعالیٰ کے لئے بھی علم غیب نہ رہا اور اسے عالم الغیب کہنا بھی بے محل رہا۔ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کا علم عطا فرمایا گیا تو وہ چیز صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لئے تو غیب ہی ہے، جب رب تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبی خبریں دے رہے ہیں تو یہ علم غیب ہی ہے۔

جیسا کہ پہلے بھی دلائل سے واضح کیا ہے کہ بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہی عقیدہ رکھتا ہے جس عقیدہ پر صحابہ

کرام، تابعین و علمائے اسلاف تھے۔ علم غیب کے متعلق ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ علم غیب ذاتی رب تعالیٰ کو ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔

(سورة النمل، سورة 27، آیت 65)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”العلم ذاتی مختص بالمولیٰ سبخنہ و تعالیٰ لایمکن لغيرہ و من اثبت شیئاً منہ ولو ادنی من ادنی من ذرة لاحد من العلمین فقد کفر و اشرك“ ترجمہ: علم ذاتی اللہ عزوجل سے خاص ہے اس کے غیر کے لیے محال ہے، جو اس میں سے کوئی چیز اگرچہ ایک ذرہ سے کمتر سے کمتر غیر خدا کے لیے مانے وہ یقیناً کافر و مشرک ہے۔

(الدولة المکیة، النظر الاول، صفحہ 6، مطبعہ اہلسنت، بریلی)

اولیاء کرام کا علم غیب

یعنی کوئی نبی بذاتِ خود غیب کو نہیں جان سکتا، البتہ رب تعالیٰ جسے چاہے علم غیب عطا فرمادے۔ باقی ظہیر صاحب نے جو کہا کہ بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کو ہر اس واقعہ کا علم ہے جو ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے۔ ان کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں وغیرہ، یہ بھی کوئی خود ساختہ مذہب نہیں بلکہ اسلاف سے ثابت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اولیاء کرام کو علم غیب عطا کیا جاتا ہے امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سورہ رعد میں فرماتے ہیں ”لایعلم متى تقوم الساعة الا الله الا من ارتضى من رسول فانه یطلعہ من یشاء من غیبہ و الولی التابع له یاخذ عنه“ ترجمہ: کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوا اس کے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دیتا ہے۔ رہے اولیاء وہ رسولوں کے تابع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔

(ارشاد الساری شرح صحیح البخاری کتاب التفسیر سورة الرعد، جلد 7، صفحہ 186، المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر)

امام اجل ابوزکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ پھر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں ”لایعلم ذلك استقلالاً و علم احاطةً بكل المعلومات الا الله تعالى اما المعجزات و الکرامات فبإعلام الله تعالى لهم علمت و کذا ما علم باجراء العادة“ ترجمہ: کوئی (رب تعالیٰ کے علاوہ) استقلالاً علم غیب نہیں جان سکتا اور کل

معلومات کے علم کا احاطہ صرف رب تعالیٰ کو ہے۔ رہے انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامات یہ تو اللہ عزوجل کے بتانے سے انہیں علم ہوتا ہے یونہی وہ باتیں کہ عادت کی مطابقت سے جن کا علم ہوتا ہے۔

(فتاویٰ حدیثیہ، مطلب فی حکم ما اذا قال قائل فلان يعلم الغیب، صفحہ 228، مصطفیٰ البابی، مصر)

شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں ”فاض علی من جنابہ المقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کیفیۃ ترقی العبد من حیۃ الی حیۃ القدس فیتجلیٰ لہ حیثئذ کُلُّ شَیْءٍ کما اخبر عن هذا المشهد فی قصۃ المعراج المنامی“ ترجمہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے مجھ پر اس حالت کا علم فائض ہوا کہ بندہ اپنے مقام سے مقام قدس تک کیونکر ترقی کرتا ہے کہ اس پر ہر چیز روشن ہو جاتی ہے جس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس مقام سے معراج خواب کے قصے میں خبر دی۔

(فیوض الحرمین، صفحہ 169، محمد سعید اینڈ سنز، کراچی)

ملا علی قاری مرقاۃ شرح مشکوٰۃ شریف میں کتاب عقائد تالیف حضرت شیخ ابو عبد اللہ شیرازی سے نقل فرماتے ہیں ”نعتقد ان العبد ينقل فی الاحوال حتی یصیر الی نعت الروحانیۃ فیعلم الغیب“ ترجمہ: ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ ترقی مقامات پا کر صفت روحانی تک پہنچتا ہے اس وقت اسے علم غیب حاصل ہوتا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 62، دار الفکر، بیروت)

امام ابن حجر مکی کتاب الاعلام پھر علامہ شامی سل الحسام میں فرماتے ہیں ”الخواص یحوزان یعلمو الغیب فی قضیۃ او قضایا کما وقع لکثیر منهم و اشتہر“ ترجمہ: جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا واقعے میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہو کر مشہور ہوا۔

(الاعلام بقواطع الاسلام، صفحہ 359، مکتبۃ الحقیقۃ بشارع دار الشفیعۃ، استنبول ترکی)

اولیاء کرام کے علم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر ولی کو تمام اگلے پچھلے واقعات، دلوں کے رازوں وغیرہ کا علم ہوتا ہے بلکہ اس کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ اولیاء کو ان کے منصب کے مطابق علم عطا کیا جاتا ہے۔

نفی علم غیب پر وہابی دلائل اور اسکے جوابات

ﷺ اب سنئے قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات، جن سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ مخلوق کا کوئی فرد بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں شریک و ساجھی نہیں ہے چنانچہ ارشاد

اور فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ط وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ تحقیق اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا اور اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ بیج پیڑیوں ماں کے ہے۔ اور جانتا نہیں کوئی جی کیا کماوے گا کل کو؟ اور نہیں جانتا کوئی جی کس زمین میں مرے گا؟ تحقیق اللہ خبردار ہے۔ ﴿﴾

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

اسلاف کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ امام قاضی عیاض شفا شریف اور علامہ شہاب الدین خفاجی اس کی شرح نسیم الریاض میں فرماتے ہیں ” (هذه المعجزة) فی اطلاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی الغیب (المعلومة علی القطع) بحیث لا یمكن انکارها او التردد فیہا الا حد من العقلاء (لکثرة روايتها واتفاق معانيها علی الاطلاع علی الغیب) وهذا لا ینافی الایات الدالة علی انه لا یعلم الغیب الا اللہ وقوله ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر فان المنفی علمه من غیر واسطة واما اطلاعہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ با علام اللہ تعالیٰ له فامر متحقق بقوله تعالیٰ ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ علم غیب یقیناً ثابت ہے جس میں کسی عاقل کو انکار یا تردید کی گنجائش نہیں کہ اس میں احادیث بکثرت آئیں اور ان سب سے بالاتفاق حضور کا علم غیب ثابت ہے اور یہ ان آیتوں کے کچھ منافی نہیں جن میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور نہ ہی اس کے منافی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا، اس لیے کہ ان آیتوں میں نفی اس علم کی ہے جو بغیر واسطے کے ہو اور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ملنا تو قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسول کے۔

(نسیم الریاض شرح الشفا للقاضی عیاض، ومن ذلك ما اطلع علیہ من الغیوب، جلد 3، صفحہ 150، مرکز اہلسنت برکات رضا، الہند)

علامہ سید شریف قدس سرہ حواشی کشف میں فرماتے ہیں ”وانما لم یجز الاطلاق فی غیرہ تعالیٰ لانه یتبادر منه تعلق علمہ بہ ابتداء فیکون تناقضا واما اذا قید وقیل اعلمہ اللہ تعالیٰ الغیب او اطالعہ علیہ فلا محذور فیہ“ ترجمہ: علم غیب کا اطلاق غیر اللہ پر اسلئے ناجائز ہے کہ اس سے غیر اللہ کے علم کا غیب کے ساتھ ابتداء (بالذات) متعلق ہونا متبادر ہوتا ہے تو اس طرح تناقض لازم آتا ہے۔ لیکن اگر علم غیب کے ساتھ کوئی قید لگا دی جائے اور یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غیب کا علم عطا فرما دیا ہے یا اس کو غیب پر مطلع فرما دیا ہے تو اس صورت میں کوئی ممانعت نہیں۔

(حاشیہ سید الشریف علی الکشف، تحت آیت 3/2، جلد 1، صفحہ 28، انتشارات آفتاب، تہران)

تفسیر نیشاپوری میں ہے ”لا اعلم الغیب فیہ دلالة علی ان الغیب بالاستقلال لا یعلمہ الا اللہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ علم غیب جو بذات خود ہو وہ خدا کے ساتھ خاص ہے۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری)، تحت آیت 6/50، جلد 3، صفحہ 81، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر نمودار جلیل میں ہے ”معناه لا یعلم الغیب بلا دلیل الا اللہ او بلا تعلیم الا اللہ او جمیع الغیب

الا للہ“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ غیب کو بلا دلیل و بلا تعلیم جاننا یا جمیع غیب کو محیط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔
تفسیر کبیر میں ہے ”قوله ولا اعلم الغیب يدل على اعترافه بانه غير عالم بكل المعلومات“ ترجمہ: آیت میں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کواشاد ہوا تم فرما دو میں غیب نہیں جانتا، اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمیع معلومات الہیہ کو حاوی نہیں۔
(مفاتیح الغیب، فی تفسیر، سورة البقرہ، آیت 34، جلد 2، صفحہ 436، دار احیاء التراث العربی، بیروت)
جامع الفصولین میں ہے ”یحجب بانه يمكن التوفيق بان المنفى هو العلم بالاستقلال لا العلم بالاعلام او المنفى هو المحزوم به لا المظنون ويؤيده، قوله تعالى اتجعل فيها من يفسد فيها الآية لانه غيب اخبر به الملائكة ظنا منهم او باعلام الحق فينبغي ان يكفر لوداعاه مستقلاً لو اخبر به باعلام في نومه او يقظته بنوع من الكشف اذ لا منافاة بينه وبين الآية لما مر من التوفيق“ ترجمہ: (یعنی فقہانے دعویٰ علم غیب پر حکم کفر کیا اور حدیثوں اور آئمہ ثقافت کی کتابوں میں بہت غیب کی خبریں موجود ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا) اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ فقہاء نے اس کی نفی کی ہے کہ کسی کے لیے بذات خود علم غیب مانا جائے، خدا کے بتائے سے علم غیب کی نفی نہ کی، یا نفی قطعی کی ہے نہ ظنی کی اور اس کی تائید یہ آیت کریمہ کرتی ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا تو زمین میں ایسوں کو خلیفہ کرے گا جو اس میں فساد و خوریزی کریں گے۔ ملائکہ غیب کی خبر بولے مگر ظناً یا خدا کے بتائے سے، تو تکفیر اس پر چاہیے کہ کوئی بے خدا کے بتائے علم غیب ملنے کا دعویٰ کرے نہ یوں کہ براہ کشف جاگتے یا سوتے میں خدا کے بتائے سے، ایسا علم غیب آیت کے کچھ منافی نہیں۔

(جامع الفصولین، الفصل الثامن والثلاثون، جلد 2، صفحہ 302، اسلامی کتب خانہ، کراچی)

ردالمحتار میں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل سے ہے ”لو ادعی علم الغیب بنفسه یکفر“ ترجمہ: اگر بذات خود علم غیب حاصل کر لینے کا دعویٰ کرے تو کافر ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الجہاد، باب المرتد، جلد 4، صفحہ 243، دار الفکر، بیروت)

نبوت کے معنی غیب جاننا ہیں

ﷺ مگر بریلوی حضرات کتاب وسنت کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام روز اول سے روز آخر تک کے تمام ”ماکان وما یکون“ کو جانتے بلکہ دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ 146
مزید ارشاد ہوتا ہے: ”انبیاء پیدائش کے وقت عارف باللہ ہوتے ہیں اور وہ علم غیب رکھتے ہیں۔“ 147

نبوت کے معنی ہیں غیب کا جاننا چنانچہ امام قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں ”النبوة التی هی الاطلاع علی الغیب“ ترجمہ: نبوت کے معنی ہی یہ ہیں غیب جاننا۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثانی، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 469، المكتبة التوفیقیة، القاهرة)

مزید نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک نبی کے بیان میں فرمایا ”النبوة ماخوذة من النبأ وهو الخبر ای ان اللہ تعالیٰ اطلعه علی غیبہ“ ترجمہ: حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے غیب کا علم دیا۔

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثانی، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 468، المكتبة التوفیقیة، القاهرة)

جب نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے تو پھر اس پر اس قسم کا اعتراض کرنا سیدھی جہالت ہے۔

نبی کریم ﷺ کو تمام علوم جزئی و کلی حاصل ہوئے

ﷺ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام بریلویت جناب احمد رضا قمر ازہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کو تمام جزئی و کلی علم حاصل ہو گئے اور سب کا احاطہ فرمایا۔“ 148 ﷺ

جامع ترمذی کی حدیث پاک کے حوالے سے اوپر گزرا کہ معراج کی رات رب تعالیٰ نے جب دست قدرت رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”علمت ما فی السموات وما فی الارض“ ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔

(سنن الترمذی، کتاب التفسیر من سورة ص، جلد 5، صفحہ 366، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں ”دانستم ہر چہ در آسمانہا و ہر چہ در زمینہا بود عبارت ست از حصول تمامہ علوم جزئی و کلی واحاطہ آن“ ترجمہ: میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا۔ اس حدیث میں تمام علوم جزئی و کلی کے حاصل ہونے اور ان کے احاطہ کرنے کا بیان ہے۔

(اشعة اللمعات، کتاب الصلوٰۃ، باب المساجد، جلد 1، صفحہ 333، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

لوح و قلم کا علم

ﷺ ایک دوسری جگہ نقل کرتے ہیں: ”لوح و قلم کا علم، جس میں تمام ماکان و مایکون ہے، حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کے علوم سے ایک ٹکڑا ہے۔“ 149

مزید لکھتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و انواع میں کلیات، جزئیات، حقائق و دقائق، عوارف اور معارف کہ ذات و صفات الہی کے متعلق ہیں اور لوح و قلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک نہر ہے، پھر بایں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت سے تو ہے۔ حضور کا علم و حلم تمام جہاں کو محیط ہے۔“ 150 ﴿﴾ یہ اس بزرگ ہستی کا کلام ہے جن کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور آپ نے خواب میں آکر امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو چادر مبارک تحفے میں دی چنانچہ آپ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں:-

فانّ من جودك الدنيا وضرتها
ومن علومك علم اللوح والقلم

ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوانِ جود و کرم سے ایک ٹکڑا ہیں اور لوح و قلم کا تمام علم جن میں ماکان و مایکون مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک حصہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیٰ الک وصحبک وبارک وسلم۔

(مجموع المتون، متن قصیدۃ البردہ، صفحہ 10، الشئون الدینیة، دولة قطر)

مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری زبدہ شرح بردہ میں فرماتے ہیں ”توضیحه ان المراد بعلم اللوح ما اثبت فيه من النقوش القدسية و الصور الغيبية و بعلم القلم ما اثبت فيه كما شاء والا ضافة لادنى ملابسة و کون علمهما من علومه صلى الله تعالى عليه وسلم ان علومه تتنوع الى الكليات والجزئيات و حقائق و معارف و عوارف تتعلق بالذات و الصفات و علمهما انما يكون سطوراً من سطور علمه و نهراً من بحور علمه ثم مع هذا هو من بركة وجوده صلى الله تعالى عليه وسلم“ یعنی توضیح اس کی یہ ہے کہ علم لوح سے مراد نقوش قدس و صور غیب ہیں جو اس میں منقوش ہوئے اور قلم کے علم سے مراد وہ ہیں جو اللہ عز و جل نے جس طرح چاہا اس میں ودیعت رکھے۔ ان دونوں کی طرف علم کی اضافت ادنی علاقے یعنی محلیت نقش و اثبات کے باعث ہے اور ان دونوں میں جس قدر علوم ثبت ہیں ان کا علم علوم محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک پارہ ہونا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علوم بہت اقسام کے ہیں، علوم کلیہ، علوم جزئیہ، علوم حقائق و اشیاء و علوم اسرار خفیہ اور وہ علوم اور معرفتیں کہ ذات و صفات حضرت عزت جل جلالہ سے متعلق ہیں اور لوح و قلم کے جملہ علوم علوم محمدیہ کی سطروں سے ایک سطر اور ان کے دریاؤں سے ایک نہر ہیں، پھر بایں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت وجود سے تو ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و صحبہ و بارک وسلم۔

(الذبدة العمدة فی شرح البردہ، صفحہ 117، ناشر جمعیت علماء سکندریہ، خیرپور سندھ)

حضور علیہ السلام کو ہر چیز کا علم عطا ہوا ہے

ﷺ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات الہی کے شانوں اور صفات حق کے احکام اور افعال اور آثار غرض جمیع اشیاء کا

علم اور حضور نے جمیع علوم اول و آخر ظاہر و باطن کا احاطہ فرمایا۔ 151 ﷺ

امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ افضل القرئیں میں فرماتے ہیں ”لَاَ اللّٰہُ تَعَالٰی اَطْلَعَهُ عَلٰی الْعَالَمِ فَعَلِمَ عِلْمَ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ وَمَا كَانَ وَمَا یَكُوْنُ“ ترجمہ: یہ اس لیے کہ بے شک عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان پر اطلاع بخشی تو سب اگلے پچھلوں اور ماکان و مایکون کا علم حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہو گیا۔

(افضل القراء لقراء ام القرئ، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 455، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں ”هذا مع انه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لا يكتب ولكنه اوتي علم كل شيء حتى قد وردت اثار بمعرفة حروف الخط وحسن تصويرها كقوله لا تمدوا بسم الله الرحمن الرحيم رواه ابن شعبان من طريق ابن عباس وقوله الحديث الاخر الذي روى عن مغوية رضى الله تعالى عنه انه كان يكتب بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له الق الدواة و حرف القلم واقم الباء و فرق السين ولا تعور الميم و حسن الله و مد الرحمن وجود الرحيم“ ترجمہ: حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھتے نہ تھے مگر حضور کو ہر چیز کا علم عطا ہوا تھا یہاں تک کہ بے شک حدیثیں آتی ہیں کہ حضور کتابت کے حروف پہچانتے تھے اور یہ کہ کس طرح لکھے جائیں تو خوبصورت ہوں گے، جیسے ایک حدیث ابن شعبان نے عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”بسم اللہ“ کشش سے نہ لکھو (سین میں دندانے ہوں زری کشش نہ ہو) دوسری حدیث (مسند الفردوس) میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوئی کہ یہ حضور کے سامنے لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دوات میں صوف ڈالو اور قلم پر تر چھاپ دو اور ”بسم اللہ“ کی ب کھڑی لکھو اور اس کے دندانے جدا رکھو اور ميم اندھانہ کر دو (اس کے چشمہ کی سفیدی کھلی رہے) اور لفظ ”اللہ“ خوبصورت لکھو اور لفظ رحمن میں کشش ہو اور لفظ رحيم اچھا لکھو۔

(الشفاء بحقوق المصطفى، فصل ومن معجزاته الباهرة، جلد 1، صفحہ 298، 299، المطبعة الشركة الصحافية)

حضور علیہ السلام کے واسطے کائنات بنی

ﷺ جناب بریلوی کے ایک معتقد ارشاد فرماتے ہیں: ”نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم کی کوئی شے پردہ میں نہیں ہے۔ یہ روح پاک عرش اور اس کی بلندی و پستی، دنیا و آخرت، جنت و دوزخ سب پر مطلع ہے۔ کیونکہ یہ سب اسی ذات جامع کمالات کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔“ 152 ﷺ

وہابی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حسن اعتقاد پیدا کر لیں تو انہیں صحاح ستہ میں بے شمار ایسی احادیث ملیں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت عیاں ہوگی۔ کیا وہابیوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت و دوزخ کے احوال بتائے؟ وہ حدیث نہیں پڑھی جس میں آپ نے زمین پر رہتے ہوئے آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سنی اور اس کا حال بیان فرمایا؟ زمین پر رہتے ہوئے جہنم میں گرنے والے پتھر کی آواز سنی اور اس پتھر کے گرنے کی مدت ارشاد فرمائی؟ زمین پر کھڑے ہیں اور شان یہ ہے کہ ہاتھ بڑھا کر جنت سے پھل توڑ لیں، جہنم کو ملاحظہ کر کے فرمایا کہ اس میں عورتیں زیادہ ہیں اور جنت کے متعلق فرمایا کہ اس میں فقراء کی اکثریت ہے۔ لیکن وہابیوں کو یہ احادیث نظر نہیں آتیں۔ انہیں وہ احادیث نظر آتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی نکل رہی ہو۔ باقی یہ بالکل حق ہے کہ پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیدا کی گئی ہے چنانچہ کتب تفاسیر اور الاسرار المرفوعہ کی حدیث پاک ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے ((لَوْلَا لِمَا خَلَقْتَ الدُّنْيَا)) ترجمہ: اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا پیدا نہ فرماتا۔

(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، جلد 1، صفحہ 295، مؤسسة الرسالة، بیروت)

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا ”لولا محمد ما خلقتك ولا ارضا ولا سماء“ ترجمہ: اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین و آسمان کو۔

(المواهب اللدنیة، المقصد الاول، جلد 1، صفحہ 70، المكتبة الاسلامی، بیروت)

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک روایت کی ”عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، قال أوحى الله إلى عيسى عليه السلام يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدرکه من أمتك أن يؤمنوا به فلولاً محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن هذا حديث صحيح الإسناد“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ

عز وجل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ! (علیہ السلام) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت کو حکم دو کہ ان میں سے جو انہیں پائے وہ ان پر ایمان لے آئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو، جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا۔ میں نے جب عرش تخلیق کیا تو وہ مضطرب ہوا تو میں نے اس پر ”لا إله إلا الله محمد رسول الله“ لکھا تو وہ ساکن ہو گیا۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، ومن کتاب آیات رسول ﷺ، جلد 2، صفحہ 671، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

آپ علیہ السلام پتھر کے دل کا حال بھی جانتے ہیں

ﷺ مزید لکھتے ہیں: ”جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام معلومات غیبیہ و لدنیہ پر محیط

ہے۔“ 153

ایک اور بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو بھی جانتے ہیں اور تمام موجودات، مخلوقات، ان کے جمیع احوال کو تمام و کمال جانتے ہیں۔ ماضی، حال، مستقبل میں کوئی شے کسی حال میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔“ 154

ایک اور بریلوی مفکر اس پر بھی سبقت لے جاتے ہوئے یوں گویا ہے: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم غیب بخشا کہ آپ پتھر کے دل کا حال بھی جانتے تھے تو ان کو اپنے عشاق انسانوں کے دلوں کا پتہ کیوں نہ ہوگا؟“ 155

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اگر حسن اعتقاد نہیں تو خالی بخاری بخاری کرنے سے تو کیا قرآن سے بھی فائدہ نہیں ملتا۔ کثیر احادیث علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہیں، یہاں بخاری و مسلم کی ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جس سے ثابت ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں کا حال معلوم تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے احد چچ کا تو فرمایا ((هذا جبل يحبنا ونحبه)) ترجمہ: یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب أحد یحبنا ونحبه، جلد 5، صفحہ 103، دار طوق النجاة)

یقیناً آپ اعمال و افعال اور دلوں کے حال سے باخبر ہیں۔ امام طبرانی حذیفہ بن اُسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ((عرضت علی امتی البارحة لدی هذه الحجرة حتی لانا اعرف بالرجل منهم من احد کم بصاحبه)) ترجمہ: گزشتہ رات مجھ پر میری اُمت اس حجرے کے پاس میرے سامنے

پیش کی گئی۔ بے شک میں ان کے ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں کوئی اپنے ساتھی کو پہچانے۔

(المعجم الكبير، باب الحاء، أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد، جلد 3، صفحہ 181، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

آپ کی سواری کا علم

ﷺ مزید ارشاد ہوتا ہے: ”جس جانور پر سرکار قدم رکھیں، اس کی آنکھوں سے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔

جس کے دل سر پر حضور کا ہاتھ ہو، اس پر سب غائب و حاضر کیوں نہ ظاہر ہو جائے؟“ 156 ﷺ

یہ کلام کس حدیث کے تحت کیا گیا ظہیر صاحب اسے گول کر گئے۔ یہ کلام ایک حدیث کی شرح میں کیا گیا جس میں آپ کی سواری نے قبر میں ہونے والے عذاب کو جان لیا۔ صحیح مسلم، مسند ابن ابی شیبہ اور شرح السنۃ للبخاری کی حدیث پاک ہے کہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے اور ہم حضور کے ساتھ تھے ”فحادث البغلة به فکادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، فقال ((من يعرف صاحب هذه الأقبیر؟)) فقال رجل: أنا، قال: ((فمتی مات هؤلاء)) فقال: ماتوا فی الإشرک، فقال: ((إن هذه الأمة تبتلى فی قبورها، فلولا أن لا تدافنوا، لدعوت الله أن یسمعکم من عذاب القبر الذی أسمع منه)) ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: ((تعوذوا بالله من عذاب القبر)) فقال: ((تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقال: ((تعوذوا بالله من عذاب النار)) قلنا: نعوذ بالله من عذاب النار، قال: ((تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)) قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال: ((تعوذوا بالله من فتنة الدجال)) ترجمہ: اچانک آپ کا خچر بدکا قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا، ناگاہ وہاں پانچ چھ قبریں تھیں، حضور نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کب مرے؟ عرض کیا زمانہ شرک میں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گروہ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ پھر ہماری طرف چہرہ کر کے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب بولے ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا: دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا: کھلے چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب بولے ہم کھلے چھپے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا: دجال کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگو۔

(مسند ابن ابی شیبہ، ما رواہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جلد 1، صفحہ 101، دار الوطن، الرياض)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: ”عذاب قبر دیکھ کر معلوم ہوا کہ جس نجر پر حضور سوار ہو جائیں اسکی آنکھ سے غیبی حجاب اٹھ جاتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر کا عذاب دیکھ لیتا ہے۔ تو جس ولی پر حضور کا دست کرم پڑ جائے وہ عرش و فرش دیکھ لیتا ہے۔ خیال رہے کہ جانور قبر والوں کی چیخ و پکار سن لیتے ہیں جیسا کہ پچھلی حدیث میں گزر چکا ہے مگر عذاب قبر کا دیکھنا حضور کی برکت سے تھا ورنہ ہمارے گھوڑے دن رات قبروں پر گزرتے ہیں نہ بدکتے ہیں نہ اچھلتے ہیں۔“

(مرآة المناجیح، جلد 1، صفحہ 131، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

صحابہ کرام کا حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق عقیدہ

ﷺ خود امام بریلویت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہوئے فرماتے ہیں: ”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔“ 157 ﷺ

اللہ اکبر! الٹا چور کو تو ال کو ڈانٹے۔ شروع کی عبارت مترجم صاحب نے اپنے پاس سے ڈال دی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کے متعلق جھوٹ کہا جبکہ یہ خود بہت بڑا جھوٹ ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نفی علم غیب کا عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ بہت بڑے محدث کا ہے چنانچہ صاحب المواہب اللدنیہ احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں ”قد اشتہروا انتشار امرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بین اصحابہ بالاطلاع علی الغیوب ترجمہ: بے شک صحابہ کرام میں مشہور و معروف تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیبوں کا علم ہے۔“

(المواہب اللدنیہ، المقصد الثامن، الفصل الثالث، جلد 3، صفحہ 125، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

اُسی کی شرح زرقانی میں ہے ”اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جازمون باطلاعه علی الغیب“ ترجمہ: صحابہ کرام یقین کے ساتھ حکم لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔“

(شرح الزرقانی علی المواہب الدنیہ، الفصل الثالث، جلد 10، صفحہ 113، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اگر یہ دلیل نہ بھی ہو کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے یہ متصور ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ نفی غیب کا علم رکھتے تھے؟ کیا معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وہابیوں کی طرح یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں؟ نبی علیہ السلام کو اپنی آخرت کے متعلق علم نہیں؟ کیا وہابیوں کی طرح معاذ اللہ یہ عقیدہ تھا کہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے؟ یہاں کثیر احادیث پیش کی جاسکتی ہے جن سے صحابہ کا اثبات علم غیب پر عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ فقط ایک

حدیث پاک پیش کی جاتی ہے جو بخاری، مسلم اور مصنف عبدالرزاق کی ہے ”أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس، وصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر، فذكر في الساعة، وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال ((من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا حدثتكم به مادمت في مقامى هذا)) قال أنس: فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ((سلوني سلوني)) فقال أنس فقام إليه رجل، فقال: أين مدخله يا رسول الله؟ قال النار قال: وقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله قال ((أبوك حذافة)) قال ثم أكثر يقول ((سلوني)) قال فبرك عمر على ركبتيه، وقال رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ((والذي نفسى بيده لقد عرضت على الجنة والنار أنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلى، فلم أرك اليوم في الخير والشر)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے جب سورج ڈھل گیا اور نماز ظہر پڑھی جب سلام پھیرا تو منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا اور جو اس کے درمیان امور ہونگے انکا ذکر کیا، پھر فرمایا جو مجھ سے کسی قسم کا سوال کرنا چاہتا ہے تو کرے خدا کی قسم جو جس قسم کا بھی سوال کرے گا میں اسکا جواب دوں گا جب تک اس مقام پر کھڑا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ بہت روئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت مرتبہ کہا مجھ سے سوال کرو مجھ سے سوال کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آگ میں۔ حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا مجھ سے پوچھو! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس دیوار کے پاس مجھ کو جنت و دوزخ دکھائی گئی اور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے بڑھ کر خیر و شر کبھی نہ دیکھا۔

(صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، جلد 9، صفحہ 95، دار طوق النجاة)

اس حدیث میں کئی باتیں غور طلب ہیں:- حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے صاف الفاظ میں علم غیب کے متعلق اعلان فرمایا کہ قیامت تک کے امور پوچھو میں جواب دوں گا۔ صحابی رسول نے اپنے نسب کے متعلق پوچھا، جس سے پتہ چلا کہ وہ صحابی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ میرا اصل باپ کون ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات یقینی طور پر جانتی ہے اور دوسرے شخص نے قیامت کے بعد ہونے والے امور کے متعلق پوچھا۔ کہاں گئے وہ وہابی جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو اپنی آخرت کے متعلق بھی معلوم نہیں۔ اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے سند الحفاظ حضرت علامہ احمد بن علی بن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”ودل ذلك على انه صلى الله عليه وآله وسلم اخبر في المجلس الواحد بجميع احوال المخلوقات منذ ابتدأت الى ان تفنى الى ان تبعث فشمّل ذلك الاخبار عن المبدأ والمعاش والمعاد وفي تيسير ايراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة امر عظيم“ ترجمہ: یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں تمام مخلوق کے احوال جب سے خلقت شروع ہوئی اور جب تک فناء ہوگی اور جب اٹھائی جائیگی سب بیان فرمادیا اور یہ بیان مخلوق کی پیدائش، دنیاوی زندگی اور محشر سب کو شامل تھا اور خلاف عادت آسانی سے ان ساری باتوں کا ایک ہی مجلس میں بیان فرمادینا نہایت عظیم معجزہ ہے۔

(فتح الباری، باب ما جاء في قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أبهى عليه، جلد 6، صفحہ 291، دار المعرفة، بیروت)

پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صریح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے علم غیب ثابت کیا چنانچہ کنز العمال کی حدیث پا ہے ”عن علي رضي الله عنه قال لم يغم علي نبكم صلى الله عليه وسلم شيء إلا خمس من سرائر الغيب هذه الآية في آخر لقمان ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ إلى آخر السورة“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی علیہ السلام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے مگر علوم خمسہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے: بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے مینہ اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی بیشک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔

(کنز العمال، کتاب التفسیر، سورة لقمان، جلد 2، صفحہ 587، مؤسسة الرسالة، بیروت)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے متعلق بھی اعتقاد تھا کہ انہیں علم غیب تھا چنانچہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ

آپ نے سیدنا خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت فرمایا ”کان رجلاً یعلم علم الغیب“ ترجمہ: وہ مرد کامل ہیں جو علم غیب جانتے ہیں۔

(جامع البیان (تفسیر الطبری)، تحت آیۃ وعلمہ من لدنا علما، جلد 15، صفحہ 323، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

جب جنگ بدر میں قید کئے گئے کفار فدیہ لے کر چھوڑے جارہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس (جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے) سے فرمایا ”((یا عمر أهد نفسك))“ فقال لیس لی مال فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((أین المال الذی دفعته بمکة لأمر الفضل وقلت لها: أعط لولدی الفلانی کذا، ولولدی فلان کذا)) فقال العباس: من أعلمک بهذا وما علم به أحد غیری وغیرہا؟ أشهد أنك رسول اللہ حقاً“ ترجمہ: اے چچا اپنی جان کا فدیہ دے۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہا ہے جو تم نے مکہ میں ام فضل کو دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ اتنا میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، اتنا فلاں کو۔ حضرت عباس نے کہا: آپ کو یہ کس نے بتا دیا، اس بات کو میں اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں۔

(شرح بخاری للسنن، المجلس التاسع والثلاثون، جلد 2، صفحہ 274، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

علم غیب اور علوم خمسہ

قرآن کریم کی صریح مخالفت کرتے ہوئے بریلویت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ مخفی امور کا بھی علم تھا جو قرآنی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنْزِلُ الْغَيْث ج وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام ط وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ط وَ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَبَايَ أَرْضٍ تَمُوتُ ط إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ تحقیق اللہ کے پاس ہے علم قیامت کا اور اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ پیچ پیڑوں ماں کے ہے اور نہیں جانتا کوئی جی کیا کمائے گا کل کو؟ اور نہیں جانتا کوئی جی کس زمین میں مرے گا؟ تحقیق اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَ مَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ ط وَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ﴿اللَّهُ تَعَالَى جانتا ہے جو کچھ اٹھاتی ہے ہر عورت اور جو کچھ کم کرتے ہیں رحم اور جو کچھ بڑھاتے ہیں اور ہر چیز نزدیک اس کے اندازے پر ہے۔ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا بڑا بلند۔ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ

أَخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا تَسْعَى ﴿﴾ تحقیق قیامت آنے والی ہے۔ نزدیک ہے کہ چھپا ڈالوں میں اس کو تا کہ بدلا دیا جائے ہر جی ساتھ اس چیز کے کہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفِّيْهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ یہ لوگ آپ سے قیامت کی بابت دریافت کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ اس کا علم بس میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اسے کوئی نہ ظاہر کرے گا۔ جز اس اللہ کے بھاری حادثہ ہے وہ آسمانوں اور زمین میں، وہ تم پر محض اچانک ہی آپڑے گی۔ آپ سے دریافت کرتے بھی ہیں تو اس طرح کہ گویا آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی تحقیق کر چکے ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ (یہ بھی) نہیں جانتے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ط قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کو ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ وہ اللہ ہے جس نے تم کوٹی سے پیدا کیا۔ پھر ایک وقت مقرر کیا اور متعین وقت اسی کے علم میں ہے۔۔۔۔۔ پھر بھی تم شک رکھتے ہو؟ ﴿وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ اور اسی کو قیامت کی خبر ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس کئے جاؤ گے۔ ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ اور اس کے پاس ہیں غیب کے خزانے انہیں بجز اس کے کوئی نہیں جانتا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں واضح کر دیا ہے کہ یہ غیبی امور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ مشہور حدیث جبریل علیہ السلام اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ”ما المسؤول عنها باعلم من السائل و ساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامة ربها الخ“ یعنی مجھے اس کے وقوع کا علم نہیں، البتہ اس کی نشانیاں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت

فرمائی ﴿ان الله عنده علم الساعة﴾ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا: غیب کی پانچ کنجیاں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا رحم مادر میں جو کچھ ہے، آنے والے کل کے واقعات، بارش ہوگی یا نہیں، موت کہاں آئے گی، قیامت کب قائم ہوگی؟ 167

مزید برآں حضرت جابر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفات سے ایک ماہ قبل ارشاد فرمایا: ”تم مجھ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہو حالانکہ اس کا علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کو نہیں۔“ 168

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پانچ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں: وقت قیامت، نزول بارش، مانی الارحام، واقعات مستقبل اور مقام موت۔“ 169

آیات قرآنیہ اور اس مفہوم کی بہت ساری احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں مگر بریلوی حضرات تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈالتے ہوئے بالکل اس کے برعکس عقیدہ رکھتے ہیں چنانچہ احمد رضا بریلوی صاحب لکھتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچ غیبوں کا علم دے دیا۔“ 170

مزید ارشاد ہوتا ہے: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں غیبوں کا علم تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا تھا۔“ 171

ایک دوسرے بریلوی کا ارشاد سنئے! لکھتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام گزشتہ اور آئندہ واقعات، جو لوح محفوظ میں ہیں ان کا بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بھی علم ملا کہ کب ہوگی۔“ 172

ظہیر صاحب نے اسی سیاست کو برقرار رکھتے ہوئے جو آیات و احادیث کے بعد امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے کلام نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کے عقائد اس کے برعکس ہیں، وہ ایک مذموم کوشش ہے۔ ہم نے پہلے کہا نزول قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب میں اضافہ ہوتا گیا اور تکمیل قرآن کے ساتھ یہ علم مکمل ہو گیا۔ یہاں تک کہ دنیا سے پردہ کرنے سے قبل قیامت سمیت ان پانچوں کا علم ہو گیا۔ البتہ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ علوم کے علاوہ ہر غیب کا علم عطا کیا گیا تھا اور بعض نے فرمایا کہ آپ کو یہ پانچ علوم بھی عطا فرمادیئے گئے تھے اور جتنی بھی احادیث میں ان علوم خمسہ کی نئی آئی وہ تکمیل قرآن سے قبل پر محمول ہیں۔ علامہ بیجوری رحمۃ اللہ علیہ شرح بُردہ شریف میں فرماتے ہیں ”لم یخرج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من الدنیا الا بعد ان اعلمہ اللہ تعالیٰ بہذہ الامور ای الخمسہ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے تشریف نہ لے گئے مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ان پانچ غیبوں کا علم دے دیا۔

(حاشیۃ الباجوری علی البردۃ، تحت البیت فان من جودک الدنیا الخ، صفحہ 92، مصطفیٰ البابی، مصر)

علامہ شنوانی نے جمع النہایہ میں اسے بطور حدیث بیان کیا کہ ”قد ورد ان اللہ تعالیٰ لم یخرج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حتی اطلعه علی کل شیء“ ترجمہ: بے شک وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے نہ لے گیا جب تک کہ حضور کو تمام اشیاء کا علم عطا نہ فرمایا۔

(رضویہ، جلد 29، صفحہ 473، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ عثماوی کتاب مستطاب عجب العجائب شرح صلاۃ سیّدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”قیل انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوتی علمہا (ای الخمس) فی اخر الامر لکنہ امر فیہا بالکتمان و هذا القیل هو الصحیح“ ترجمہ: کہا گیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخر میں ان پانچوں غیبوں کا بھی علم عطا ہو گیا مگر ان کے چھپانے کا حکم تھا اور یہی قول صحیح ہے۔

(عجب العجائب شرح صلوۃ سید احمد کبیر بدوی، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 477، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مترجم صاحب نے ترجمہ یہ کیا ہے: ”مجھے اس کے وقوع کا علم نہیں۔“ جبکہ یہ ترجمہ غلط ہے صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔“ اس جملہ میں ہرگز قیامت کے علم کی نفی نہیں بلکہ لوگوں کو قیامت کا معین وقت نہ بتانا مقصود ہے۔ دوسرے موقعوں پر قیامت کا دن بھی بتا دیا مہینہ بھی تاریخ بھی بتائی چنانچہ فرمایا جُمُعہ کو ہوگی، دسویں تاریخ محرم کے مہینہ میں ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال پوچھنے سے یہ بھی واضح ہوا کہ جبرائیل امین کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم دیا ہے کیونکہ جاننے والے سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اسی لئے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق پوچھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم نہ ہوتا تو جبرائیل علیہ السلام قیامت کی نشانیاں پوچھنا بے محل تھا۔ محدثین رحمہم اللہ نے اس حدیث پاک کی روشنی میں یہی فرمایا ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ

اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”الکلام يقتضى أن يقول لست أعلم بعلم الساعة منك“ ترجمہ: کلام اس کا تقاضا کرتا ہے کہ میں قیامت کا علم تجھ سے زیادہ نہیں جانتا۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الایمان، جلد 1، صفحہ 62، دار الفکر، بیروت)

بعض علمائے کرام نے ان آیات اور احادیث کی یوں تاویل کی ہے کہ بغیر بتائے میں خود نہیں جانتا چنانچہ روض النضیر شرح جامع صغیر امام کبیر جلال الملتہ والدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے متعلق ہے ”اما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الا هو ففسر بانه لا يعلمها احد بذاته و من ذاته الا هو لكن قد تعلم باعلام الله تعالى فان ثمة من يعلمها وقد وجدنا ذلك لغير واحد كما راينا جماعته علموا متي يموتون و علموا مافي الارحام حال حمل المرأة وقبله“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ان پانچویں غیبوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس کے یہ معنی ہیں کہ بذات خود اپنی ذات سے انہیں اللہ ہی جانتا ہے مگر خدا کے بتائے سے کبھی ان کو بھی ان کا علم ملتا ہے۔ بے شک یہاں ایسے موجود ہیں جو ان غیبوں کو جانتے ہیں اور ہم نے متعدد اشخاص ان کے جاننے والے پائے۔ ایک جماعت کو ہم نے دیکھا کہ ان کو معلوم تھا کب مریں گے اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانے میں بلکہ حمل سے بھی پہلے جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے۔

(روض النضیر شرح الجامع الصغیر ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 472، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لمعات شرح مشکوة میں فرماتے ہیں ”المراد لا تعلم بدون تعليم الله تعالى منه“ ترجمہ: مراد یہ ہے کہ قیامت وغیرہ غیب بے خدا کے بتائے معلوم نہیں ہوتے۔

(لمعات التنقيح شرح مشکوة المصابيح، تحت حديث 3، جلد 1، صفحہ 73، مكتبة المعارف العلمية، لاہور)

بلکہ محدثین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اولیاء کرام کے لئے علوم خمسہ کو ثابت کیا ہے چنانچہ شرح ہمزہ میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”انه تعالى اختص به لكن من حيث الاحاطة فلا ينافي ذلك اطلاع الله تعالى لبعض خواصه على كثير من المغيبات حتى من الخمس التي قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيهن خمس لا يعلمهن الا الله“ ترجمہ: غیب اللہ کے لیے خاص ہے مگر بمعنی احاطہ تو اس کے منافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض خاصوں کو بہت سے غیبوں کا علم دیا یہاں تک کہ ان پانچ میں سے جن کے بارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(فضل القراء القراء ام القرى، تحت شعرك ذات العلوم الخ، صفحہ 143، 144، مجمع الثقافى، ابو ظبی)

امام قرطبی شارح صحیح مسلم، پھر امام عینی بدر محمود، پھر امام احمد قسطلانی شارح صحیح بخاری، پھر علامہ علی قاری شارح مشکوٰۃ حدیث ”وخمس لا یعلمہن الا اللہ“ کی شرح میں فرماتے ہیں ”فمن ادعی علم شیء منها غیر مسند الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان کاذباً دعواہ“ ترجمہ: جو کوئی قیامت وغیرہ خمس سے کسی شے کے علم کا ادعا کرے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہ کرے کہ حضور کے بتائے سے مجھے یہ علم آیا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔

(عمدة القاری شرح البخاری، کتاب الایمان، باب سوال جبریل النبی ﷺ، جلد 1، صفحہ 290، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب احادیث میں صراحت کے ساتھ فرمادیا گیا کہ پانچ قسم کے علوم سوائے اللہ عزوجل کے کوئی نہیں جانتا، پھر محدثین رحمہم اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچوں علوم کا علم تھا؟ اس کا ایک جواب تو وہی ہے جو اوپر گزرا کہ ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوم خمسہ نہیں جانتے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ محدثین رحمہم اللہ جب بھی کوئی بات کہتے ہیں وہ احادیث کی روشنی میں کہتے ہیں، یہاں جو انہوں نے علم غیب ثابت ہونے کا کہا وہ دیگر احادیث کی روشنی میں کہا کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان علوم خمسہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ چند احادیث پیش کی جاتی ہیں:-

☆ سنن ابن ماجہ، مسند احمد، المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”تلد فاطمة غلاما ان شاء الله فتکفلینہ قالت فولدت فاطمة حسنا، فدفعه إلیها فأرضعته بلبن“ ترجمہ: فاطمہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا ان شاء اللہ تم اس کی پرورش کروگی۔ حضرت ام الفضل نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو حضرت فاطمہ نے شہزادے حسن کو مجھے دے دیا تو میں نے ان کو دودھ پلایا۔

(المعجم الکبیر، باب الحاء، جلد 3، صفحہ 23، مکتبة ابن تیمیة، القاهرة)

☆ مسلم شریف میں ہے کہ غزوہ بدر کے دن سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کافروں کے مرنے کا مقام بتا دیا راوی فرماتے ہیں ”فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا مصرع فلان ويضع يده على الارض ههنا قال فما ماط احدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں کافر کی قتل کی جگہ ہے اور اپنا ہاتھ ادھر رکھتے تھے راوی نے کہا ان میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی جگہ سے نہ ہٹا۔

(صحیح مسلم، کتاب الجہاد و السیر، باب غزوہ بدر، جلد 3، صفحہ 1403، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

☆ صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کیلئے اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان کے بارے ایک غیبی خبر دی جس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے ساتھ روایت کرتے ہیں ”فراہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجعل ینفض التراب عنہ و قال ویح عمار تقتله الفئة الباغية“ ترجمہ: پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور انکے اوپر سے مٹی صاف کرنے لگے اور فرمانے لگے وائے عمار! کہ اسے باغی جماعت قتل کر گئی۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب التعاون فی بناء المسجد، جلد 1، صفحہ 97، دار طوق النجاة)

☆ غزوہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ”((لا عطین هذه الراية غدا رجلا يفتح الله عز وجل على يديه يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويحبه الله ورسوله)) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فبات الناس يدوكون لبيتهم ايهم يعطاها فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجون ان يعطاها فقال ((اين على بن ابي طالب)) فقبل هو يا رسول الله يشتكى عينيه قال: ((فارسلوا اليه)) فاتى به فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى عينيه و دعاله فبرء حتى كان لم يكن به وجع فاعطاه الراية وفى حديث اخر الذى ذكر قبل هذا الحديث فى الصحيح البخارى فاعطاه ففتح عليه“ ترجمہ: کل جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ عزوجل اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا وہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست رکھتا ہے اور اللہ عزوجل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوست رکھتے ہیں: راوی کا بیان ہے کہ لوگوں نے رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھئے کہ جھنڈا کس کو عطا کیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ سارے یہی تمنا لے کر آئے تھے کہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابوطالب کہاں ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر انہیں بلایا گیا وہ حاضر خدمت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن لگا دیا اور ان کیلئے دعا فرمائی وہ ایسے شفا یاب ہوئے گویا انہیں سرے سے تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ (رب تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی۔)

(جامع ترمذی، کتاب المناقب، مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 5، صفحہ 638، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

☆ قیصر پر جہاد اور اس میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شمولیت اور مغفرت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی خبر ارشاد فرمائی ”قال عمیر فحدثنا ام حرام انها سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ((اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا)) قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ! انا فیہم؟ قال ((انت فیہم)) ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ((اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفو رلہم)) قلت انا فیہم یا رسول اللہ؟ قال ”((لا))“ ترجمہ: عمیر نے کہا کہ پھر ہمیں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کرے گا وہ (اپنے لئے جنت) واجب کر لے گا۔ ام حرام فرماتی ہیں: کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا میں ان میں ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (ہاں) تم ان میں سے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا جو پہلا لشکر قیصر کے شہر میں جہاد کرے گا۔ وہ بخشا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی: کیا میں ان میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسیر، باب ما قبل فی قتال الروم، جلد 4، صفحہ 42، دار طوق النجاة)

☆ صحیح بخاری میں ہے ”عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدّ ثہم انّ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعداً احداً وابوبکرٍ و وعمر عثمان فرجف بہم فقال ((أثبت احد : فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان))“ ترجمہ: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھے اور ابوبکر، عمر فارق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ساتھ پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ لرز نے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے احد ٹھہر جا! تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو کنت متخذاً خلیلاً، جلد 5، صفحہ 9، دار طوق النجاة)

☆ امام بخاری کے استاد محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں ”عن مالک قال أصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، استسق اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا فأثاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام؛ فقال ائت عمر فأقرئہ السلام، وأخبرہ أنکم مسقون“ ترجمہ: حضرت مالک سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اللہ

عز وجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے خبر دینا کہ بارش ہوگی۔

(مصنف ابن شیبہ، کتاب الفضائل، ما ذکر فی فضل عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلد 12، صفحہ 32، الدار السلفية، الهندية)

☆ وہابی خارجیوں کے متعلق نبی خبر دی ((یحقر أحدکم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية)) ترجمہ: تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام، جلد 4، صفحہ 200، دار طوق النجاة)

ان احادیث میں، پیدائش، موت، بارش، کل ہونے والے واقعات کی واضح تصریح ہے۔ باقی جہاں تک قیامت کے علم کا تعلق ہے تو علمائے اسلام نے صراحت فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا، آپ نے بسبب حکمت اس کی معینہ تاریخ تو نہ بتائی البتہ آپ نے قیامت کی نشانیوں کے متعلق کثیر احادیث ارشاد فرمائیں چنانچہ مصنف عبدالرزاق، ترمذی، بخاری میں ہے ”عن أنس بن مالك قال لأحدثنکم حديثا لا یحدثکم أحد بعدی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ((من أشرط الساعة أن یقل العلم ویظهر الجهل ویظهر الزنا وتكثر النساء ویقل الرجال حتی یكون لخمسين امرأة القیم الواحد))“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تم کو وہ حدیث سناتے ہیں جنہیں میرے بعد کوئی نہ سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہل ظاہر ہوگا اور زنا ظاہر ہوگا اور عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے یہاں تک کہ ایک مرد پچاس عورتوں کا ذمہ دار ہوگا۔

(صحیح بخاری، کتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، جلد 1، صفحہ 27، دار طوق النجاة)

☆ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے ”قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ((ان من اشرط الساعة ان یرفع العلم ویكثر الجهل ویكثر الزنا ویكثر شرب الخمر))“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا اور جہالت بڑھ جائے گی اور زنا زیادہ ہو جائے گا اور شراب بکثرت پی جائے گی۔ (علم کے اٹھ جانے سے مراد علماء کی موت ہے۔ جہالت کے بڑھنے سے مراد دین سے جہالت کا ہونا ہے۔)

(صحیح مسلم، کتاب العلم، باب رفع العلم۔ جلد 4، صفحہ 2056، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

☆ السنن الواردة کی حدیث پاک ہے ”عن الشعبي قال قال رسول الله عليه آله وسلم ((من اقترب الساعة موت الفجأة))“ ترجمہ: حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناگہانی موت قیامت کے قرب کی علامت ہے۔

(السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها، جلد 4، صفحہ 789، دار العاصمة، الرياض)

☆ زلزلوں کی کثرت کے متعلق صحیح بخاری میں ہے ”عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن))“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم نہ اٹھالیا جائے، زلزلے کثرت سے نہ ہوں، زمانے مختصر نہ ہو جائیں، فتنے ظاہر نہ ہو جائیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات، جلد 2، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

پھر قرب قیامت کے متعلق کئی احادیث ارشاد فرمائیں جیسے دجال کا نکلنا، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جس وقت صور پھونکا جائے گا اس وقت لوگوں کے احوال، قیامت والے دن کے احوال، جنت و دوزخ کے احوال وغیرہ۔ لہذا محدثین رحمہم اللہ کا کہنا برحق ہے کہ آپ کو قیامت کا علم تھا مگر اسے چھپانے کا حکم تھا چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ذهب بعضهم إلى أنه صلى الله عليه وسلم أوتي علم الخمس أيضا وعلم وقت الساعة والروح وأنه أمر بكنتم ذلك“ ترجمہ: بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امور خمسہ کا بھی علم دیا گیا اور وقوع قیامت کا اور روح کا بھی علم دیا گیا ہے اور آپ کو ان کے مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

(الخصائص الكبرى، جلد 2، صفحہ 335، دار الكتب العلمية، بيروت)

ان تمام دلائل کے باوجود کہنا نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا اور دلیل میں وہی آیات و احادیث پیش کرنا جس میں ذاتی علم کی نفی ہے، قساوت قلبی اور ضد ہے۔

حضور علیہ السلام مخلوق کے اگلے پچھلے حالات جانتے ہیں

ﷺ ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں۔ قیامت کے احوال، مخلوق کی

گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کا غضب وغیرہ۔“ ﷺ

ظہیر صاحب نے یہاں بھی علمائے اسلاف کا کلام بریلوی علماء پر ڈال کر تنقید کی ہے۔ یہ کلام مشہور مفسر اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے چنانچہ لکھتے ہیں ”یعلم محمد علیہ السلام ما بین أیدیہم من الأمور الاولیات قبل خلق اللہ الخلائق۔۔ وما خلفہم من احوال القیامۃ وفزع الخلق وغضب الرب“ ترجمہ: حضور علیہ السلام مخلوق کے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات کو پیدا کرنے کے پہلے کے واقعات اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں، قیامت کے احوال مخلوق کی گھبراہٹ اور رب تعالیٰ کے غضب کو بھی جانتے ہیں۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورۃ البقرۃ، سورۃ 2، آیت 255، جلد 1، صفحہ 403، دار الفکر، بیروت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے دوسروں کا علم

ﷺ ”حضور علیہ السلام لوگوں کے حالات کا مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے حالات جانتے ہیں۔ ان کے حالات ان کے معاملات اور ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آخرت کے احوال، جنتی اور دوزخی لوگوں کے حالات اور وہ لوگ حضور علیہ السلام کی معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، مگر اسی قدر جتنا کہ حضور چاہیں۔ اولیاء اللہ کا علم علم انبیاء علیہم السلام کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ سات سمندروں کے سامنے اور انبیاء علیہم السلام کا علم حضور علیہ السلام کے سامنے اسی درجہ کا ہے۔“ 173 ﷺ

یہ کلام بھی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”یحتمل ان تكون الهاء كناية عنه عليه السلام یعنی ہو شاهد علی أحوالهم یعلم ما بین أیدیہم من سیرہم ومعاملاتہم وقصصہم وما خلفہم من امور الآخرة واحوال اهل الجنة والنار وهم لا یعلمون شیاً من معلوماتہ إلا بما شاء ان ینبئہم عن ذلك انتہی قال شیخنا العلامة أبیہ اللہ بالسلامۃ فی الرسالة الرحمانية فی بیان الكلمة العرفانية علم الأولیاء من علم الأنبياء بمنزلة قطرة من سبعة أبحر وعلم الأنبياء من علم نبینا محمد علیہ الصلاة والسلام بهذه المنزلة وعلم نبینا من علم الحق سبحانه بهذه المنزلة۔۔ فكل رسول ونبي وولي آخذون بقدر القابلية والاستعداد مما لديه وليس لاحد ان يعدوه او يتقدم علیہ“ ترجمہ: یہ احتمال بھی ہے کہ اس ضمیر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے حالات کو مشاہدہ فرمانے والے ہیں اور ان کے سامنے کے حالات جانتے ہیں، ان کے اخلاق، ان کے معاملات اور

ان کے قصے وغیرہ اور ان کے پیچھے کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آخرت کے احوال جنتی، دوزخی لوگوں کے حالات اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معلومات میں سے کچھ بھی نہیں جانتے، مگر اسی قدر جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ اولیاء اللہ کا علم، علم انبیاء کے سامنے ایسا ہے جیسے ایک قطرہ سات سمندروں کے سامنے اور انبیاء علیہم السلام کا علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے سامنے اسی درجہ کا ہے اور ہمارے حضور علیہ السلام کا علم رب العالمین کے سامنے اسی درجہ کا ہے۔ پس ہر نبی اور ہر رسول اور ہر ولی اپنی استعداد اور قابلیت کے موافق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی لیتے ہیں اور کسی کو یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھ جائے۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورة البقرة، سورة 2، آیت 255، جلد 1، صفحہ 403، دار الفکر، بیروت)

حضور علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں

ﷺ اور سنئے: ”حضور علیہ السلام کی زندگی اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور ان کے

حالات و نیات اور ارادے اور دل کی باتوں کو جانتے ہیں۔“ 174

ایک اور صاحب فرماتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہ کر ذرے ذرے کا مشاہدہ

فرما رہے ہیں۔“ 175 ﷺ

اوپر دلائل سے واضح کیا کہ یہ احادیث و مستند دلائل سے ثابت ہے۔ اب مزید اس کی تائید میں وہابی جنہیں اپنا امام کہتے ہیں ان کے دلائل پیش کئے جاتے ہیں:۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”اخبرنی سیدی الوالد قال کنت اصنع طعاما صلة النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلم یفتح لی سنة من السنین شی اصنع به طعاما فلم اجد الا حمصا مقلیا فقسمتہ بین الناس فرایتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و بین یدیه هذا الحمص مبتہجا بشاشا“ ترجمہ: مجھے سیدی والد ماجد نے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کیلئے کچھ کھانا تیار کراتا تھا، ایک سال کچھ کشائش نہ ہوئی کہ کھانا پکواؤں، صرف بھنے ہوئے چنے میسر آئے وہی میں نے تقسیم کئے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے سامنے یہ چنے موجود ہیں اور حضور مسرور شادماں ہیں۔

(الدر الثمین مبشرات النبی الامین، 40، کتب خانہ علویہ رضویہ، فیصل آباد)

بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے احوال سے باخبر ہوئے یا نہیں اور آپ نے اس کو حوصلہ افزائی فرمائی یا

نہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”و امید بدار کہ وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم می بیند ومی شنود کلام تر“ ترجمہ: اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں۔

(مدارج النبوة، باب یاز، دہم وصل نوع ثانی کہ تعلق معنوی است الخ، جلد 2، صفحہ 261، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مریض کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ صاحبِ فراش تھے، رات کو جب سو رہے تھے انہیں پیاس لگی اور کپڑا اوڑھنے کی ضرورت ہوئی، کوئی پاس نہ تھا، ان کے ایک بزرگ کی روح ظاہر ہوئی اس نے پانی پلایا اور کپڑا اڑھایا۔

(انفاس العارفین مترجم اردو امداد اولیاء، 329، المعارف گنج بخش روڈ، لاہور)

حضور علیہ السلام کا علم وصال کے بعد بھی اسی طرح ہے

بریلویت کے ایک اور پیر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میرا علم میری وفات کے بعد اسی طرح ہے جس طرح میری زندگی میں تھا۔“ 176

شروع والا جملہ مترجم صاحب کا اپنا شامل کیا ہوا ہے۔ مترجم صاحب خود جھوٹ اور بددیانتی کرتے ہیں اور الزام سنی علماء پر لگاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے جسے مستند عالم دین علی بن عبد اللہ بن احمد الحسنی الشافعی (المتوفی 911ھ) نے اپنی کتاب ”وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ“ میں نقل کیا ہے ”وقد قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((علمی بعد وفاتی کعلمی فی حیاتی)) رواہ الحافظ المنذری“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہے جیسا میری حیات میں ہے۔ اس حدیث کو حافظ منذری نے روایت کیا۔

(وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفیٰ، الباب الثامن، الفصل الثانی، جلد 4، صفحہ 179، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں یہی حدیث پاک روایت کرتے ہیں: ”میرا علم میری وفات کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں۔“

(جذب القلوب، باب چہار دہم، در زیارت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صفحہ 199، نولکشور، لکھنؤ)

وہابیوں کے نزدیک شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی جھوٹے ہو گئے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں

ﷺ اسی پر بس نہیں، جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی غیوب خمسہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ خود ان باتوں کا علم ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہیں عطا کر دیں۔“ 177 ﷺ

ظہیر صاحب کی تحریف کی عادت بڑی پکی ہے۔ دوسرے علماء کا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ کلام امام اجل سیدی ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ جو ہر منظم میں فرماتے ہیں ”انہ صلی تعالیٰ علیہ وسلم خلیفۃ اللہ الذی جعل خزائن کرمہ وموائد نعمہ طوع یدیہ وتحت ارادۃ یعطی منها من یشاء ویمنع من یشاء“ ترجمہ: بے شک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عزوجل کے خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے خزانے اور اپنی نعمتوں کے خوان حضور کے دست قدرت کے فرمانبردار اور حضور کے زیر حکم و ارادہ و اختیار کر دیئے ہیں کہ جسے چاہیں عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہیں نہیں دیتے۔

(الجوہر المنظم، الفصل السادس، صفحہ 42، المطبعة الخیرة، مصر)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں

ﷺ ایک اور بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”قرآنی آیت ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو جانتے ہیں۔“ 178 ﷺ

قرآن کریم کی تحریف کرتے ہوئے ان مدعیان علم و فضل کو ذرا سا بھی خوف خدا محسوس نہیں ہوتا۔

آہ! خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ﷺ

یہ آخری جملہ مترجم صاحب نے اپنے پاس سے ظہیر صاحب کے کلام میں شامل کر دیا ہے اور کتنی آہ و بکا سے اہل سنت پر قرآن بدلنے کا الزام دے رہے ہیں جبکہ خود یہ جملہ ان کی بددیانتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن و حدیث میں کون ہیرا پھیری کرتا ہے، یہ تو اس کتاب کو پڑھنے والے جان جائیں گے۔ ایک مثال یہی لیجئے کہ یہ کلام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کر کے اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے جبکہ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے یہ کلام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدارج النبوة کے حوالے سے نقل کیا ہے چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام نقل کرتے ہیں ”وہو بکل شیء علیم و دی صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم وانا است برہمہ چیز از شیونات ذات الہی و احکام صفات حق و اسماء و افعال و آثار و بجمیع علوم ظاہر و باطن اول آخر احاطہ نمودہ و مصداق فوق کل ذی لم علیم شدہ علیہ من الصلوٰۃ افضلہا و من التحیات اتمہا و اکملہا (مدارج النبوة، جلد 1، صفحہ 3، نول کشور) ترجمہ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، خواہ ذات الہی عزوجل کی شائیں ہوں یا احکام خداوندی ہوں یا اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال و آثار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام علوم ظاہر و باطن، اول و آخر کا احاطہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ﴿فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ (ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے) کا مصداق ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی افضل ترین رحمتیں اور کامل ترین تحفے ان پر نازل ہوں۔“

(مقالات کاظمی، تسیکن الخواطر فی مسئلۃ الحاضر و الناضر، جلد 3، صفحہ 161، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ خوف خدا کس کو نہیں؟ کون قرآن و حدیث اور علمائے اسلام کے اقوال کی تحریف کرتا ہے؟ جس ذات کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں اسی کے کلام پر اعتراض کر رہے ہیں اور تعصب کی انتہاء یہ ہے کہ ان کا کلام اہل سنت کے علماء کی طرف منسوب کر کے انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں۔ علمائے اسلاف کا کلام کیا، یہاں ظہیر و مترجم صاحب نے تو احادیث رسول پر تنقید کی ہے جس کی کئی مثالیں آپ نے ملاحظہ کی ہیں۔

ساتوں قطب کا علم غیب جاننا

﴿ان کے نزدیک غیوب خمسہ کا علم فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہت سے دوسرے افراد بھی اس صفت الہیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہیں چنانچہ امام بریلویت جناب احمد رضا صاحب بریلوی نقل کرتے ہیں: ”قیامت کب آئے گی؟ مینہ کب کتنا برسے گا؟ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے؟ کل کیا ہوگا؟ فلاں کہاں مرے گا؟ یہ پانچوں غیب جو آیہ کریمہ میں مذکور ہیں، ان سے کوئی چیز حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی نہیں اور کیوں کر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ ہو سکتی ہیں، حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے۔ غوث کا کیا کہنا! پھر ان کا کیا پوچھنا جو اگلوں، پچھلوں، سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہی سے ہے۔“ 179

مزید سنئے اور اندازہ لگائیے! شیطان نے صریح قرآنی آیات کے مقابلہ میں انہیں بصارت و بصیرت سے کس طرح محروم کر رکھا ہے؟ یہ لوگ اتباع شیطان کو دین کا نام دے کر خود بھی گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے

ہیں اور سادہ لوح عوام کی گمراہی کا سبب بھی بنے ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے: ”ان پانچوں غیبوں کا معاملہ حضور علیہ السلام پر کیوں چھپا ہے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں کوئی صاحب تصرف تصرف نہیں کر سکتا، جب تک کہ ان پانچوں کو نہ جانے۔ تو اے منکر و! ان کلاموں کو سنو اور اولیاء اللہ کی تکذیب نہ کرو۔“ 180

ملاحظہ فرمائیے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور اس کی دلیل نہ قرآنی آیت نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دلیل اور حجت و برہان یہ ہے کہ اولیاء کرام کو غیب کا علم ہے۔ اور چونکہ اولیاء غیب دان ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب ہیں۔ یہ ہیں وہ منطقی دلائل جن پر ان کے عقائد کی عمارت ایستادہ ہے۔ سچ ہے ﴿وَإِنْ أَوْهَنْ التَّبَيُّوتُ لَيُبَيِّتُ الْعُنْكَبُوتُ﴾ ﷻ

یہاں پھر دونوں حوالوں کے نیچے مترجم صاحب نے اپنی عبارات شامل کر دی ہیں اور اہل سنت کے عقائد کو مشرک نہ قرار دے رہے ہیں۔ اہل سنت اللہ عز وجل کی ذات اور صفات میں ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہم شروع سے یہ واضح کرتے آرہے ہیں کہ علم غیب کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رب تعالیٰ کی عطا سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو علم غیب ہوتا ہے۔ اسی عقیدہ کو قرآن وحدیث اور مستند علماء کرام سے ثابت کیا ہے۔ ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کے نقل کردہ کلام پر تو اعتراض کیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا یہ کلام کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کے ثبوت پر دلائل دیتے ہوئے حافظ الحدیث سیدی احمد مالکی کا کلام نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے غوث الزمان سید شریف عبدالعزیز مسعود حسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ”ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یخفی علیہ شیء من الخمس المذكورة فی الایۃ الشریفۃ و کیف یخفی علیہ ذلک والاقطاب السبعة من امتہ الشریفۃ یعلمو نہا و ہم دون الغوث فکیف بسید الاولین والآخرین الذی ہو سبب کل شیء و منہ کل شیء“ یعنی قیامت کب آئے گی، بارش کب اور کہاں اور کتنا برسے گی، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، فلاں کہاں مرے گا، یہ پانچوں غیب جو آ یہ کریمہ میں مذکور ہیں ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مخفی نہیں اور کیونکر یہ چیزیں حضور سے پوشیدہ ہوں گی، حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قطب ان کو جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے، غوث کا کیا کہنا، پھر ان کا کیا پوچھنا جو سب اگلوں پچھلوں سارے جہان کے سردار ہیں اور وہی ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہیں سے ہے۔

نیز ابریز عزیز میں فرمایا ”قلت للشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فان علماء الظاہر من المحدثین وغیرہم

اختلفوا فی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هل كان یعلم الخمس فقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف یخفی امر الخمس علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والواحد من اهل التصرف من امتہ الشریفة لا یمکنہ التصرف الا بمعرفة هذه الخمس“ یعنی میں نے حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ علماء ظاہر محدثین مسئلہ خمس میں باہم اختلاف رکھتے ہیں، علماء کا ایک گروہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا، دوسرا انکار کرتا ہے، اس میں حق کیا ہے؟ فرمایا (جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانچوں غنیوں کا علم مانتے ہیں وہ حق پر ہیں) حضور سے یہ غیب کیونکر چھپے رہیں گے، حالانکہ حضور کی امت شریفہ میں جو اولیائے کرام اہل تصرف ہیں (کہ عالم میں تصرف فرماتے ہیں) وہ جب تک ان پانچوں غنیوں کو جان نہ لیں تصرف نہیں کر سکتے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 473، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو کون گمراہ کر رہا ہے؟ کون علمائے اسلاف کے اقوال کو گمراہی کہہ رہا ہے؟ کون خود ساختہ عقائد قائم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کمتر کر رہا ہے؟ اللہ عزوجل مسلمانوں کو دہائی عقائد اور عقائد میں کی ہوئی ان کی ہیرا پھیری سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

ایسے لوگ دیکھے گئے جنہوں نے جان لیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟

ﷺ ایک اور دلیل سنئے! ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے جان لیا کہ کہاں مریں گے؟ اور حالت حمل میں اور اس سے پہلے یہ معلوم کر لیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ لڑکا یا لڑکی؟ کہتے اب بھی آیت کے معنی معلوم ہوئے یا کچھ تردد باقی ہے؟ 181

یعنی اگرچہ آیت کریمہ میں بڑی وضاحت سے مذکور ہے کہ ان غیبی امور کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر چونکہ بریلوی حضرات میں ایسے اصحاب معرفت اور اہل اللہ موجود ہیں، جنہیں ان باتوں کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے، لہذا بلا تردد یہ ماننا پڑے گا کہ علم غیب غیر اللہ کو بھی حاصل ہے اس عقیدے کے لیے اگر قرآنی مفہوم میں تبدیلی بھی کرنا پڑے، تو بریلوی مذہب میں جائز ہے۔ خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا آنکھوں سے شرم، سرور کون ومکان گئی ”اِذْ لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ“

ان واضح دلائل کے بعد اگر اب بھی آپ کو تردد ہے تو ایک اور دلیل سن لیجئے! بریلویت کے ایک امام نقل

کرتے ہیں: ”میں نے اولیاء سے بہت سنا ہے کہ کل کو مینہ برسے گا یا رات کو؟ پس برستا ہے! یعنی اس روز کہ جس روز کی انہوں نے خبر دی۔ میں نے بعض اولیاء سے یہ بھی سنا کہ انہوں نے مافی الرحم کی خبر دی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انہوں نے جیسی خبر دی، ویسا ہی وقوع میں آیا۔“ 182 ﷺ

واقعی جب حیائہ رہے بندہ دوسروں کی کتابوں کا ترجمہ کرتے وقت اپنے جملے بھی شامل کر دیتا ہے۔ مترجم صاحب نے یہاں بھی پہلے حوالے کے نیچے اپنے جملے شامل کر دیئے ہیں۔ جس کلام پر ظہیر اور مترجم صاحب اتنا برس رہے ہیں وہ کلام امام المحدثین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ رض النضر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں ”وقد وجدنا ذلك لغير واحد كما راينا جماعته علموا متي يموتون و علموا مافي الارحام حال حمل المرأة وقبله“ ہم نے متعدد اشخاص ان کے جاننے والے پائے۔ ایک جماعت کو ہم نے دیکھا کہ ان کو معلوم تھا کہ بچہ مریں گے اور انہوں نے عورت کے حمل کے زمانے میں بلکہ حمل سے بھی پہلے جان لیا کہ پیٹ میں کیا ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 472، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

غوث پاک کا گائے کے بچے کے متعلق غیبی خبر دینا

ﷺ اگر اب بھی کوئی شک باقی ہو تو ایک حکایت سن لیجئے! تاکہ قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطالعہ کے بعد آپ کے عقائد میں جو فساد پیدا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح ہو جائے۔ جناب احمد رضا بریلوی لکھتے ہیں: ”ایک دن شیخ مکارم رضی اللہ عنہ نے کہا، عنقریب یہاں تین اشخاص آئیں گے اور وہ یہیں پہنچیں گے، فلاں اس طرح اور فلاں اس طرح۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ تینوں اشخاص آ گئے اور پھر ان کی موت بھی وہیں ہوئی۔ اور جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا، اسی طرح ہوئی (ملخصاً)۔“ 183 ﷺ

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ واقعہ جس حوالے سے لکھا ہے ظہیر صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ واقعات علیحضرت نے خود سے نہیں بیان کئے بلکہ بزرگوں سے نقل کئے ہیں جیسا کہ اوپر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کئی ایسے واقعات نقل کئے ہیں۔ لیکن ظہیر صاحب سب بزرگوں کو گمراہ ثابت کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ وہابیوں کے زخمی عقائد پر نمک چھڑکتے ہوئے ایک اور واقعہ بھیجئے الاسرار کا ملاحظہ ہو ”اخببرنا ابو الحسن علی بن الحسن السامری قال اخببرنا ابی قال سمعت والدی رحمہ اللہ تعالیٰ یقول کانت نفقة

شیخنا الشیخ جاکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الغیب و كان نافذ التصریف خارق الفعل متواتر الكشف ینذرله كثيرا و كنت عنده يوما فمرت به بقرات مع راعيها فاشارالى احدهن وقال هذه حامل بعجل احمر اغر صفته كذا و كذا و يولد وقت كذا يوم كذا و هو نذرلى و تذبحه الفقراء يوم كذا و ياكله فلان و فلان ثم اشار الى اخرى وقال هذه حامل بانثى و من وصفها كذا و كذا تولد وقت كذا و هو نذرلى يذبحها فلان رجل من الفقراء يوم كذا و ياكلها فلان و فلان و لكلب احمر فيها نصيب قال فوالله لقد جرت الحال على ما وصف الشيخ“ ترجمہ: ہمیں خبر دی ابو الحسن بن حسن سامری نے کہ ہمیں ہمارے والد نے خبر دی، کہا میں نے اپنے والد سے سنا، فرماتے تھے ہمارے شیخ حضرت جاکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچ غیب سے چلتا تھا اور ان کا تصرف نافذ تھا، ان کے کام کرامات تھے، علی الاتصال انہیں کشف ہوتا تھا، مسلمان کثرت سے ان کی نذر کرتے، ایک دن میں ان کے پاس حاضر تھا کچھ گائیں اپنے گوالے کے ساتھ گزریں، حضرت نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس گائے کے پیٹ میں سرخ پچھڑا ہے، جس کے ماتھے پر سپیدی ہے۔ اور اس کا سب حلیہ بیان فرمایا، فلاں دن فلاں وقت پیدا ہوگا اور وہ ہماری نذر ہوگا، فقراء اسے فلاں دن ذبح کریں گے اور فلاں فلاں اسے کھائیں گے۔ پھر دوسری گائے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: اس کے پیٹ میں بچھڑا ہے۔ اور اس کا حلیہ بیان فرمایا، فلاں وقت پیدا ہوگی اور وہ میری نذر ہوگی، فلاں فقیر اسے فلاں دن ذبح کرے گا اور فلاں فلاں اسے کھائیں گے اور ایک سرخ کتے کا بھی اس کے گوشت میں حصہ ہے۔ ہمارے والد نے فرمایا خدا کی قسم جیسا شیخ نے ارشاد کیا تھا سب اسی طرح واقع ہوا۔

(بہجة الاسرار، شیخ جاکیر رضی اللہ عنہ، صفحہ 169، مصطفى البابي، مصر)

میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے

ﷺ یہ ہیں ان کے باطل شکن دلائل، جنہیں تسلیم نہ کرنا اولیاء کرام کی گستاخی ہے۔ واضح دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے جناب احمد رضا بریلوی شیخ جیلانی رحمہ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے: ”آفتاب طلوع نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مجھ پر سلام کرے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے“

ہے۔ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ میں اللہ عزوجل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں۔ میں تو سب پر حجت الہی ہوں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوں۔“ 184

کذب و افتراء کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو، حضور پر نور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر میری زبان پر شریعت کی نوک نہیں ہوتی تو میں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے اور جو کچھ اپنے گھروں میں اندوختہ کر کے رکھتے ہو۔ تم میرے سامنے شیشے کی مانند ہو۔ میں تمہارا نظارہ و باطن سب دیکھ رہا ہوں۔“ 185

بریلویت کا ایک پیروکار کہتا ہے: ”دلوں کے ارادے تمہاری نظر میں عیاں۔ تم پر سب بیش و کم غوث اعظم۔“ 186

ہر حوالہ میں مترجم صاحب اپنے جملے شامل کرتے جا رہے ہیں۔ وہابیوں کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شان کو ماننا گستاخی ہے اور انہیں عام انسان سمجھنا اور ادھر ادھر کے ڈھکوسلے مار کر ان کی شان کم کرنا عین اسلام ہے۔ خود ظہیر اور مترجم صاحب جھوٹ اور بہتان باندھے جا رہے ہیں اور الزام اہل سنت پر دے رہے ہیں۔ یہاں کہہ دیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ مترجم صاحب کو چاہئے تھا کہ خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر ثابت بھی کرتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے یہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی مستند ترین کتاب بیچہ الاسرار میں ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں ”ما تطلع الشمس حتی تسلم علی وتجئ السنة الی وتسلم علی وتخبرنی ما یجرى فیہا ویجئ الشهر ویسلم علی وتخبرنی بما یجرى فیہ ویجئ الاسبوع ویسلم علی وتخبرنی بما یجرى فیہ ویجئ الیوم ویسلم علی وتخبرنی بما یجرى فیہ وعزة ربی ان السعداء والاشقیاء لیعرضون علی عینی فی اللوح المحفوظ انا غائص فی بحار علم اللہ ومشاهدته انا حجة اللہ علیکم جمیعکم انا نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ووارثہ فی الارض“ ترجمہ: آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا مہینہ آتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا دن جو آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، مجھے اپنے رب کی

عزت کی قسم! کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز و جل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر حجت الہی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب اور زمین میں حضور (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کا وارث ہوں۔

(بہجۃ الاسرار ذکر کلمات اخبر بها عن نفسه الخ، صفحہ 50، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

مزید فرماتے ہیں ”لواللہام الشریعة علی لسانی لا خیر تکم بما تاکلون و ماتدخرون فی بیوتکم انتم بین یدی کا لقواریریری مافی بواطنکم وظواہرکم“ ترجمہ: اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں تمہیں خبر دیتا جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں اندوختہ کر کے رکھتے ہو تم میرے سامنے شیشہ کی مانند ہو، دکھتا ہے جو تمہارے باطن میں ہے اور جو تمہارے ظاہر میں ہے۔

(بہجۃ الاسرار، ذکر کلمات اخبر بها عن نفسه محدثا بنعمۃ ربہ، صفحہ 55، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

پیچھے دلائل سے یہ بھی واضح کیا تھا کہ مصنف بہجۃ الاسرار اور یہ کتاب مستند ترین ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور ملا علی قاری رحمہم اللہ نے اس مصنف اور کتاب کو مستند کہا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سب وہابیوں کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اس لئے وہابی ان علماء کو بھی گمراہ ثابت کر رہے ہیں۔ اگر انہی علماء کی کوئی بات وہابیوں کے مطلب کی ہوتی تو دیکھتے یہ کس طرح ان علماء کی شان بیان کرتے اور ان کا کلام بہت بڑی دلیل سمجھ کر پیش کرتے۔ سُنّیوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہئے کہ اکثر وہابی مولوی اس طرح کے دلائل کو بغیر دلیل جھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ ہرگز ان کی بات نہ مانی جائے، بلکہ ان سے پوچھا جائے کہ کس مستند عالم نے اس کو جھوٹ کہا ہے؟

مریدوں کا حال جاننا

﴿علم غیب چند مخصوص اولیاء تک ہی محدود نہیں بلکہ سارے پیر اور مشائخ اس میں شامل

ہیں۔۔۔۔۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”آدمی کامل نہیں ہوتا جب تک اس کو اپنے مرید کی حرکتیں اس کے آباء کی پیٹھ

میں نہ معلوم ہوں۔۔۔۔۔ یعنی جب تک یہ نہ معلوم کرے کہ یوم الاست سے کس کس پیٹھ میں ٹھہرا اور اس نے کس

وقت حرکت کی؟ یہاں تک کہ اس کے جنت یا دوزخ میں قرار پکڑنے تک کے حالات جانے۔“ 187 ﴿

یہ کلام علمائے اہل سنت نے امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے انہوں نے یہ کبریت احمر میں یوں فرمایا

ہے ”واما شیخنا السید علی بن الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسمعتہ یقول لایکمل الرجل عندنا حتی یعلم حركات مریدہ فی انتقالہ فی الاصلاب وهو من یوم الست الی استقرارہ فی الجنة او فی النار“ ترجمہ: ہم نے اپنے شیخ سید علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے نزدیک اس وقت تک کوئی مرد کامل نہیں ہوتا، جب تک کہ اپنے مرید کی حرکات نسبی کو نہ جان لے۔ یوم میثاق سے لے کر اس کے جنت یا دوزخ میں داخل ہونے تک کو۔ (جاء الحق، صفحہ 94، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

کامل کا دل آئینہ ہے

✽ جناب احمد رضا بریلوی کا فرمان سنئے: ”کامل کا دل تمام عالم علوی و سفلی کا بروجہ تفصیل آئینہ

ہے۔“ 188 ✽

یہ کلام بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ کتاب الجواہر میں حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راویت کرتے ہیں ”الکامل قلبہ مرآۃ للوجود العلوی و السفلی کلہ علی التفصیل“ کامل کا دل تمام عالم علوی و سفلی کا بروجہ تفصیل آئینہ ہے۔

(الجواہر والدرر علی هامش الابریز، الباب السادس، صفحہ 223، مصطفیٰ البابی، مصر)

✽ یعنی مرد کامل دنیا و آخرت کے تمام واقعات و شواہد کی تفصیل سے واقف ہوتا ہے۔ زمین و آسمان میں رونما ہونے والا کوئی واقعہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا، اسے ہر ظاہر و خفی کا علم ہوتا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کی خرافات و ترہات کی نشر و اشاعت کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے اپنے آپ پر اسلام کا لیبل چسپاں کرنے میں ذرا سی بھی خفت محسوس نہیں کرتے۔ ✽

لوحی و ہابیوں کے نزدیک عظیم محدث حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ہیں معاذ اللہ عزوجل۔ وہابی سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں بس یہی توحید پرست رہ گئے ہیں۔ پھر توحید پرست بھی ایسے کہ جسے چاہیں مسلمان کہیں اور جسے چاہیں مشرک کہہ دیں۔ یہ پوری عبارت مترجم صاحب کی اپنی ہے۔ افسوس کہ مترجم صاحب کو اس طرح کی ہیرا پھیری کرتے وقت ذرا سی بھی خفت محسوس نہیں ہوتی۔

مرد وہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے

✽ مزید ارشاد ہوتا ہے: ”مرد وہ نہیں ہوتا ہے جسے عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے آسمان و جنت و

ناریہ چیزیں محدود مقید کر لیں۔ مردوہ ہے جس کی نگاہ تمام عالم کے پار گزر جائے یعنی مکمل علم غیب کے حصول کے بغیر کوئی شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔“ 189

اور سنئے: ”ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ایک لقمہ ودق

میدان میں ایک چھلا پڑا ہو۔“ 190

یہ دونوں باتیں امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ امام اجل سیّدی علی وفارضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لیس الرجل من یقیدہ العرش وما حواه من الافلاك والجنة والنار، وانما الرجل من نقذ بصره الى خارج هذا الوجود كله وهناك يعرف قدر عظمة موجوده سبحانه و تعالیٰ“ ترجمہ: مردوہ نہیں جسے عرش اور جو کچھ اس کے احاطہ میں ہے آسمان و جنت و نار یہی چیزیں محدود مقید کر لیں، مردوہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پار گزر جائے وہاں اسے موجود عالم سمجھ و تعالیٰ کی عظمت کی قدر کھلے گی۔

(البیواقیہ والجواہر، البحت الرابع والثلاثون، جلد 2، صفحہ 370، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

ابریز شریف میں ہے ”سمعتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاناً یقول ما السموات السبع والارضون السبع فی نظر العبد المؤمن الا کحلقة ملقاة فی فلاة من الارض“ ترجمہ: میں نے حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارہا سنا کہ فرماتے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں مومن کامل کی وسعت نگاہ میں ایسے ہیں جیسے ایک میدان لقمہ ودق میں ایک چھلا پڑا ہوا۔ (الابریز، الباب السادس، صفحہ 242، مصطفى البابی، مصر)

ایک اور بریلوی یوں سخن طراز ہیں: ”کامل بندہ چیزوں کی حقیقتوں پر مطلع ہو جاتا ہے اور اس پر غیب اور

غیب الغیب کھل جاتے ہیں۔“ 191

غیب الغیب سے کیا مراد ہے یہ ماہرین بریلویت ہی بتلا سکتے ہیں۔

یہ کلام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس غیب سے جو مراد اہل سنت والجماعت لیتے ہیں وہ وہابیوں کو پتہ ہے لیکن وہابیوں کی ضد ہے کہ مانتے نہیں۔

حیوانات اور علم غیب

مزید برآں بہت سی حکایات و اساطیر بھی ان کی کتب میں ملتی ہیں جن سے استدلال کرتے ہیں کہ اولیاء

سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انہیں ہر صغیر و کبیر کا علم ہے۔ ہم بعض حکایات ایک مستقل باب میں بیان کریں گے۔

ایسے واقعات سے بھی ان کی کتب بھری پڑی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کے حیوانات اور ان کے مویشیوں کو بھی غیب کا علم ہے۔ ﷺ

ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اولیاء کرام کے حیوانات کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے۔ البتہ اگر اللہ عزوجل چاہے تو جانوروں سے بھی غیبی خبر اگلو دیتا ہے۔ ابن حبان وابن عساکر حضرت ابو منظور اور ابو نعیم بروجہ آخر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دراز گوش سیاہ رنگ دیکھا۔ اس سے کلام فرمایا، وہ جانور بھی تکلم میں آیا، ارشاد ہوا، تیرا کیا نام ہے؟ عرض کی: شہاب کا بیٹا یزید، اللہ تعالیٰ نے میرے دادا کی نسل سے ساٹھ دراز گوش پیدا کئے ”کلہم لا یرکبہ الا نبی“ ان سب پر انبیاء سوار ہوئے۔ ”وقد کنت اتوقعک ان ترکبنی، لم یبق من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک“ مجھے یقینی توقع تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی سواری سے مشرف فرمائیں گے کہ اب اس نسل میں سوائے میرے اور انبیاء علیہم السلام میں سوائے حضور کے کوئی باقی نہیں۔ میں ایک یہودی کے پاس تھا اسے قصداً گرا دیا کرتا وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مارتا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام یعفور رکھا، جسے بلانا چاہتے اسے بھیج دیتے چوکھٹ پر سر مارتا جب صاحب خانہ باہر آتا اسے اشارے سے بتاتا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا فرماتے ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا وہ مفارقت کی تاب نہ لایا ابوالہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں میں گر کر مر گیا۔

(دلائل النبوة لابی نعیم، الفصل الثانی والعشرون، صفحہ 138، عالم الکتب، بیروت)

ﷺ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خرافات اور شرکیہ عقائد سے محفوظ رکھے۔ آمین! ﷺ

اللہ عزوجل مسلمانوں کو وہابیوں کے اس خود ساختہ ضدی عقائد سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

علم غیب ذاتی و عطائی

ﷺ جہاں تک کتاب و سنت کی نصوص کا تعلق ہے ان میں صراحۃً اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمَحٍ الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ اور اللہ ہی کے لیے خاص ہیں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں اور قیامت کا معاملہ بھی ایسا ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی جلد تر بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اسی کے لیے علم غیب آسمانوں اور زمینوں کا ہے۔ وہ کیا کچھ دیکھنے والا ہے اور کیا کچھ سننے والا ﴿اِنَّ اللّٰهَ

عِلْمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط إِنَّهُ عَلَيْهِم بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿﴾ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کا عالم ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ وہ جانتا ہے سب کے اگلے پچھلے حالات کو اور (لوگ) اس کا (اپنے) علم سے احاطہ نہیں کر سکتے۔

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ لوگوں کو بتادیں ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ط وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے۔ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت سا نفع حاصل کر لیتا اور کوئی تکلیف مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے۔ آپ کہئے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتے ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے؟

اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو متنبہ اور مخلوق کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے؟ اور اللہ بڑا مغفرت والا ہے بڑا رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی اپنے اس فرمان میں کی ہے ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَىٰ الْبِفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ط نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ مدینہ والوں میں سے کچھ (ایسے) منافق ہیں (کہ) نفاق میں اڑ گئے ہیں۔ آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْإِذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ﴾ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا (لیکن) آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی تھی جب تک آپ پر سچے لوگ ظاہر نہ ہو جاتے اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے؟

اسی طرح اللہ نے اپنے دیگر رسولوں سے بھی علم غیب کی نفی کی اور ارشاد فرمایا ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ جس دن اللہ پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم کو علم نہیں۔ چھپی ہوئی باتوں کو خوب جاننے والا بس تو ہی ہے۔

اسی طرح اللہ نے اپنے اس قول میں فرشتوں سے علم غیب کی نفی کی ہے ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ وہ بولے تو پاک ذات ہے ہمیں کچھ علم نہیں! مگر ہاں وہی جو تو نے علم دے دیا بیشک تو ہی بڑا علم والا حکمت والا۔

اسی طرح انبیاء و رسل کے واقعات و شواہد بھی اس بات کی بین دلیل ہیں کہ انہیں غیب کا علم نہیں تھا اور خود سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھی اس پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً ستر قراء کی شہادت کا واقعہ اور حادثہ عرینہ وغیرہ۔ ان تمام واقعات و جزئیات پر ذرا سا غور کر لینے سے یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ علم غیب فقط اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہی محدود ہے اور اس کی اس صفت میں کوئی نبی، ولی اس کا شریک اور سا جھی نہیں۔

ظہیر صاحب پھر انہی آیات کا ذکر کر رہے ہیں جس میں ذاتی غیب کا ذکر ہے۔ ان آیات او حادثات کو نظر انداز کر رہے ہیں جن میں عطائی علم غیب کا ثبوت ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں نفی سے مراد ذاتی ہے۔ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں ہے ”لم ينف الا الدراية من قبل نفسه وما نفى الدراية من جهة الوحي“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جاننے کی نفی فرمائی ہے خدا کے بتائے سے جاننے کی نفی نہیں فرمائی۔

(غرائب القرآن (تفسير النيسابوري) سورة الاحقاف، جلد 1، صفحہ 118، دار الكتب العلمية، بيروت)

﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ﴾ کی تفسیر

نفی غیب پر وہابی سب سے زیادہ اس آیت کو دلیل بناتے ہیں: ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔“ اس آیت میں ہرگز عطائی علم غیب کی نفی نہیں، مفسرین نے یہی فرمایا ہے چنانچہ تفسیر جمل شرح جلالین و تفسیر خازن میں ہے ”المعنى لا اعلم الغيب الا ان يطلعني الله تعالى عليه“ ترجمہ: آیت میں جوارشاد ہوا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں بے خدا کے بتائے نہیں جانتا۔

(الباب التاويل (تفسير الخازن)، سورة الاعراف، جلد 2، صفحہ 280، دار الكتب العلمية، بيروت)

تفسیر البیضاوی میں ہے ”لا اعلم الغیب مالم یوح الی ولم ینصب علیہ دلیل“ ترجمہ: آیت کے یہ معنی ہیں کہ جب تک کوئی وحی یا کوئی دلیل قائم نہ ہو مجھے بذات خود غیب کا علم نہیں ہوتا۔

(انوار التنزیل (تفسیر البیضاوی)، سورة الانعام، جلد 2، صفحہ 163، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر کبیر میں ہے ”قوله ولا اعلم الغیب يدل علی اعترافه بانہ غیر عالم بكل المعلومات“ ترجمہ: آیت میں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ کو ارشاد ہوا تم فرما دو میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ میرا علم جمیع معلومات الہیہ کو حاوی نہیں۔

(مفاتیح الغیب، سورة البقرہ، جلد 2، صفحہ 436، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

تفسیر علامہ نیشاپوری میں ہے ﴿قل لا اقول لكم﴾ لم یقل لیس عندی خزائن اللہ لیعلم ان خزائن اللہ وہی العلم بحقائق الاشیاء وما هیاتھا عندہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باستجابة دعاءہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی قوله ارنا الاشیاء کما ہی ولكنہ یکلم الناس علی قدر عقولہم (ولا اعلم الغیب) ای لا اقول لكم هذا مع انه قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علمت ما کان وما سیکون“ ترجمہ: ارشاد ہوا کہ اے نبی! فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں۔ بلکہ یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں، تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خزانے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہیں مگر حضور لوگوں سے انکی سمجھ کے قابل باتیں فرماتے ہیں اور وہ خزانے کیا ہیں؟ تمام اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم حضور نے اسی کے ملنے کی دعا کی اور اللہ عزوجل نے قبول فرمائی۔ پھر فرمایا: میں نہیں جانتا یعنی تم سے نہیں کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہے، ورنہ حضور تو خود فرماتے ہیں مجھے ”ما کان و ما یکون“ کا علم ملا یعنی جو کچھ ہو گا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔

(غرائب القرآن (تفسیر النیسابوری)، سورة الانعام، جلد 3، صفحہ 83، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

جو واقعات وہابی نفی غیب پر بطور دلیل لاتے ہیں ان واقعات میں خاموش رہنے میں حکمت تھی اور بعض اوقات اللہ عزوجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بہتری کے لئے کوئی چیز بھلا دیتا ہے جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کا دل نہیں سوتا، اس کے باوجود دوران سفر اللہ عزوجل نے اپنے محبوب کو اپنی طرف اس طرح متوجہ کیا کہ آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اور امت کے لئے قضا نماز کے احکام بیان ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”انسی لا انسی ولكن انسی لیستن بی“ ترجمہ: میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تا کہ امت کو طریقہ معلوم ہو۔

(مؤطا امام مالک، باب العمل فی سہو، صفحہ 84، میر محمد کتب خانہ، کراچی)

اپنے وصال کا علم ہونا

لیکن بریلوی قوم کو یہ اصرار ہے کہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام اور بزرگان دین اللہ تعالیٰ کی اس صفت میں اس کے شرکاء ہیں اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ ان کا گستاخ ہے۔ حتیٰ کہ بریلوی حضرات نے مختلف من گھڑت واقعات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ احمد رضا کو اپنی موت کے وقت کا پہلے ہی علم تھا۔ 202

وہابیوں کو یہ باتیں اس لئے من گھڑت لگتی ہیں کہ وہابیوں میں یہ پائی نہیں جاتیں، ورنہ کئی ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے ان کی موت کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس پر پیچھے کئی حوالے پیش کئے ہیں۔ دوبارہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ شرح الصدور میں حضرت ابو یعقوب سوسی نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: مکہ معظمہ میں ایک مرید نے مجھ سے کہا: پیر مرشد! میں کل ظہر کے وقت مرجاؤں گا۔ حضرت ایک اشرفی لیں، آدھی میں میرا دفن اور آدھی میں میرا کفن کریں۔ جب دوسرا دن ہوا اور ظہر کا وقت آیا مرید مذکور نے آکر طواف کیا، پھر کعبے سے ہٹ کر لیٹا تو روح نہ تھی، میں نے قبر میں اتارا۔ آنکھیں کھول دیں۔ میں نے کہا: کیا موت کے بعد زندگی؟ کہا ”انّا حى و کُلُّ مُحِبِّ اللّٰهِ حى“ ترجمہ: میں زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے۔

(شرح الصدور، باب زیارة القبور و علم الموتی، صفحہ 206، دار المعرفة، لبنان)

لیکن وہابی جب نبی علیہ السلام کے علم کے منکر ہیں تو اولیاء کرام کے علم کے کیسے معتمد ہوں گے؟ قرآن پاک میں ہے ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔

(سورۃ النور، سورۃ 24، آیت 40)

کیا شانِ مصطفیٰ علیہ السلام بیان کرنا غلو ہے؟

انبیاء و اولیاء کی شان میں غلو سے کام لینا اور ان کے لیے وہ صفات و اختیارات ثابت کرنا جو فقط رب کائنات کے ساتھ ہی مخصوص ہیں ان کا احترام نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے صریح بغاوت ہے۔ اسی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے جو رتبہ عطا فرمایا ہے میری ذات کو اس سے نہ بڑھاؤ۔“ 203

میری ذات کے بارے میں غلو و مبالغہ سے کام نہ لو جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے

ساتھ کیا۔ 204 ﷺ

ان احادیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے وہ بھی بیان نہ کی جائے یا معاذ اللہ اس پر تنقید کی جائے اور وہابیوں کی طرح یہ کہہ دیا جائے کہ: ”جو بشر کی سی تعریف ہو (وہ کرو) اس میں بھی اختصار (کمی) کرو۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس فی رد الاشراک، صفحہ 44، مطبع علمی اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

کیا حضرت حسان بن ثابت و دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی شان بیان نہیں کیا کرتے تھے؟ ظہیر صاحب نے جن احادیث کا تذکرہ کیا ان کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ خدایا اس کا بیٹا نہ کہو، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا۔ امام محمد بوسیری بردہ شریف میں فرماتے ہیں:-

ما دعتہ النصری فی نبیہم واحکم بما شئت مدحافہ واحتکم

ترجمہ: جو کچھ نصرانی نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تم وہ نہ کہو، اس کے علاوہ ہر مرتبہ و مقام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے بیان کر سکتے ہو۔

(قصیدہ بردہ شریف، الفصل الثالث، صفحہ 10، تاج کمپنی، لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

منحو اور اخدا از بہر حفظ شرع و پاس دیں دگرہر وصف کش می خواہی اندر مدحش

املاکن

ترجمہ: شریعت و دین کا پاس کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہ کہو اس کے علاوہ ہر وصف کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح کر اور لکھ سکتے ہو۔ (دیوان عبدالحق المحدث الدہلوی، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 686، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

نبی علیہ السلام کی شان میں مستند احادیث و مستند علماء کے کلام کو ذکر نہ کرنا بھی انتہائی درجے کا گھٹیا غلو و غلو ہے۔

حضور علیہ السلام کا علم غیب کے متعلق شعر پڑھنے سے منع کرنے کی وضاحت

ﷺ اور جب مدینہ منورہ میں کسی بچی نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارے اندر ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو آنے والے کل کے واقعات کو جانتا ہے، تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً ٹوکا اور اس شعر کو دوبارہ دہرانے سے منع فرمایا۔ اور ارشاد کیا کہ ”لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ“ ہونے والے واقعات

کی خبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں۔ 205 ﴿

اس حدیث پاک میں بھی علم ذاتی کی نفی ہے چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة المفاتیح میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ”لکراهة نسبة علم الغيب إليه لأنه لا يعلم الغيب إلا الله وإنما يعلم الرسول من الغيب ما أخبره أو لکراهة أن يذكر في أثناء ضرب الدف وأثناء مرثية القتلى لعلو منصبه عن ذلك“ ترجمہ: اپنی طرف علم کی نسبت کرنے کو منع فرمانا، یا تو اس وجہ سے ہے کہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا اور رسول علیہم السلام وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ عزوجل بتائے، یا اس وجہ سے منع فرمایا کہ آپ نے یہ ناپسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے میں یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جائے کہ آپ کا درجہ اس سے اعلیٰ ہے۔

(مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب النکاح، باب إعلان النکاح والخطبة والشرط، جلد 5، صفحہ 2065، دار الفکر، بیروت)

ہر وہابی نفی غیب پر اوپر والی حدیث تو پیش کرتا ہے دیگر احادیث کیوں نہیں پیش کرتے جن میں علم غیب کا ثبوت ہے؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أبي هريرة قال جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر فقال عمدت إلى رزق رزقيہ الله عز وجل أخذته ثم انتزعته مني فقال الرجل تالله إن رأيت كالיום ذئبا يتكلم فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين السحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم وكان الرجل يهوديا فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وخبره فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ((إنها أماراة من أمارات بين يدي الساعة قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده))“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑ یا کسی بکریوں کے چرواہے کی طرف گیا، اس سے ایک بکری پکڑی، اسے چرواہے نے تلاش کیا حتیٰ کہ بکری کو اس سے چھڑا لیا۔ فرمایا کہ بھیڑ یا ٹیلہ پر چڑھ گیا وہاں بیٹھ گیا اور دم دہالی اور بولا میں نے اس روزی کا ارادہ کیا جو مجھے اللہ نے دی میں نے اسے لیا پھر تو نے وہ مجھ سے چھین لی۔ تو یہ شخص بولا اللہ کی قسم میں نے آج جیسا واقعہ کبھی نہ دیکھا بھیڑ یا باتیں کر رہا ہے۔ تو بھیڑ یا بولا کہ اس سے عجیب تو یہ ہے کہ ایک صاحب دو پہاڑوں کے بیچ کھجوروں کے جھنڈوں میں تم کو ساری گزشتہ اور بعد میں آنے والی باتوں کی خبر دے رہے ہیں۔ وہ شخص یہودی تھا پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا اور آپ کو بھیڑیے کی خبر دی تو نبی علیہ السلام نے اس کی

تصدیق فرمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قریب ہے ایک شخص گھر سے باہر جائے گا پھر جب وہ واپس آئے گا تو اس کے جوتے اور اس کا کوڑا اسے ان باتوں کی خبریں دیں گے جو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں نے کیں۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفضائل، باب فضائل سید المرسلین، جلد 3، صفحہ 288، المکتبہ الاسلامیہ، بیروت)

اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم غیب کی تصدیق کی اسے جھٹلایا نہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جانور بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے۔ جو انسان ہو کر انکار کرے، وہ ان جانوروں سے بھی گنہگار ہے۔

حضرت عائشہ کا علم غیب کے متعلق کلام

ﷺ اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے یا یہ راہنمایان بریلویت؟ فیصلہ کرنے سے قبل اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صریح واضح اور بین ارشاد بھی سن لیجئے: آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جو یہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔“ 206

قرآنی آیات، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واضح ارشاد کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نہ صرف تمام انبیائے کرام علیہم السلام بلکہ تمام بزرگان دین بھی غیب جانتے ہیں، تو آپ ہی فیصلہ فرمائیں کہ ان کے عقائد کا شریعت اسلامیہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ﷺ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور پر غیب نہیں جانتے تھے۔ علمائے اسلاف نے اس حدیث کی یہی شرح فرمائی ہے چنانچہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على جميع المغيبات كما وقع في المغازی لابن إسحاق أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ضلت فقال زيد بن اللصيت بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقتة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول كذا وكذا وإنني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة

فذهبوا فجاءوه بها فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وهو مطابق لقوله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول“ ترجمہ: نبی علیہ السلام کا جمیع غیب پر مطلع ہونا صحت نبوت کے لئے لازم ہے جیسا کہ مغازی میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تو زید بن صلیت نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نبی ہے اور لوگوں کو آسمانی خبریں بتاتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ اونٹنی کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے یوں یوں کہا ہے۔ اللہ عزوجل کی قسم میں نہیں جانتا مگر اتنا جتنا اللہ عزوجل نے مجھے علم دیا اور اللہ عزوجل نے مجھے اس پر مطلع کیا کہ وہ فلاں وادی میں ہے ایک درخت نے اس کو روک رکھا ہے پس لوگ وہاں گئے اور اونٹنی کو لے آئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ وہ بذات خود غیب نہیں جانتے مگر جو اللہ عزوجل عطا فرمادے اور یہ اللہ عزوجل کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ عزوجل غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔

(فتح الباری شرح صحیح البخاری، باب قول اللہ تعالیٰ عالم الغیب فلا یظهر علی غیبہ أحد، جلد 13، صفحہ 364، دار المعرفۃ، بیروت)

کئی ایسی احادیث ہیں جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیبی خبریں پوچھیں، یہاں تک پوچھا کہ ان ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے ”عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انھا قالت دعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بنتہ فی شکوہ الذی قبض فیہ فسارھا بشیء فبکت ثم دعاھا فسارھا فضحکت قالت سالتھا عن ذالک فقالت سارنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاخبرنی انہ یقبض فی وجعہ الذی توفی فیہ فبکیث ثم سارنی فاخبرنی انی اول اہل بیتہ اتبعہ فضحکت“ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اس مرض میں بلایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ پھر سرگوشی کے انداز میں ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں، پھر نزدیک بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑیں۔ یہ فرماتی ہیں۔ (یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کہ میں نے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اسی مرض میں میری وفات ہو جائیگی تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی فرماتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کے گھر والوں میں سب سے پہلے میں ہوں جو ان کے پیچھے (اس دنیا سے) جاؤں گی۔ تو میں ہنس پڑی۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامة النبوة فی الاسلام، جلد 4، صفحہ 204، دار طوق النجاة)

دیکھیں کون، کب مرے گا یہ علوم خمسہ سے ہے اور یہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن جیسا کہ ہم نے دلائل سے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے علوم خمسہ سمیت کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے وصال کی غیبی خبر دی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث کو روایت کیا، جس سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو پچھلا فرمان ہے وہ ذاتی غیب کے متعلق ہے۔

المختصر یہ کہ علمائے اہل سنت کا علم غیب پر جو عقیدہ ہے وہ بالکل حق ہے اور عین قرآن و سنت اور علمائے اسلاف کے مطابق ہے۔ وہابیوں نے جو اپنے دعویٰ میں دلائل پیش کئے ہیں وہ دیگر آیات و احادیث کے صریح خلاف ہیں۔ وہابی لوگوں کو ذاتی علم غیب پر مشتمل آیات و احادیث دکھا کر بدعقیدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جیسے ایک واقعہ اکثر پیش کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری کتنی عمر باقی ہے؟ آپ نے پانچ انگشت اٹھائیں۔ آپ اس خواب کی تعبیر کے لئے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے انہوں نے فرمایا (اس خواب کا مطلب ہے کہ) ”خمس لا یعلمھا الاھو“ ترجمہ: پانچ اشیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث ابی عامر الاشعری، جلد 4، صفحہ 129، 164، المکتب الاسلامی، بیروت)

کمال مزے کی بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل نے خواب دیکھا اور امام ابن سیرین سے تعبیر پوچھی۔ جبکہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سے ساڑھے تریپن 53 برس بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی وفات نہم شوال ایک سو دس (110) ہجری کو ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ربیع الاول ایک سو چونسٹھ (164) ہجری میں ہے۔ تقریب میں ہے ”محمد بن سیرین ثقة ثبت عابد کبیر القدر مات سنة عشر مائة“ ترجمہ: محمد بن سیرین ثقة، ثبت، عبادت گزار اور بڑی قدر و منزلت والے ہیں، ان کا وصال 110ھ میں ہوا۔

(تقریب التہذیب، ترجمہ محمد بن سیرین، جلد 2، صفحہ 85، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

تقریب میں ہے ”احمد بن محمد بن حنبل مات سنة احدى واربعین وله سبع وسبعون سنة“ ترجمہ: امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 241ھ میں وصال فرمایا جب کہ آپ کی عمر مبارک 77 برس تھی۔

(تقریب التہذیب، ترجمہ احمد بن محمد بن حنبل، جلد 1، صفحہ 44، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

گویا کہ امام احمد علیہ الرحمہ جب کہ اپنے جد امجد کی پشت میں نطفے تھے یہ خواب دیکھا اور امام ابن سیرین نے ”مافی الارحام“ (جو رحموں میں ہے۔) سے بھی خفی تر غیب ”مافی الاصلاب“ (جو پشتوں میں ہے) کو جانا اور تعبیر بیان کی۔ یوں وہابیوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غیب دانی نہ ہوئی تو ابن سیرین کو علم غیب ہوا۔

اس طرح کے کئی اور بھی ڈھکوسلے ہیں جو وہابی لوگوں کو بتا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان احادیث کو نفی غیب میں پیش کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاموش رہنا حکمت تھا۔ جب دیگر کثیر احادیث اثبات غیب پر وارد ہیں تو پھر اس طرح تنگے مارنا کیونکر درست ہو سکتا ہے۔ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم الغیب رب تعالیٰ کا دیدار کر لیا اس کے لئے اور کون سا غیب چھپا ہوا ہے۔ محدث علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں فیض القدیر میں فرماتے ہیں ”کان موسیٰ یرى النملة السوداء فى الليلة الظلماء من عشرة فراسخ بعد ليلة الطور“ ترجمہ: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور پر (رب تعالیٰ کی ایک تجلی دیکھی تو ان کی نور بصارت کا یہ حال ہو گیا) کہ کالی رات میں دس میل دور کالی چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے۔

(فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، حرف الهمزة، جلد 1، صفحہ 146، لمکتبة التجارية الكبرى، مصر)

جب خالی تجلی کا دیدار کرنے والے کا یہ عالم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور بصارت کا کیا عالم ہوگا؟ اس لئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود

مزید تفصیل کے لئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان تین رسالوں کا مطالعہ فرمائیں جو خاص طور پر علم غیب پر لکھے گئے ہیں:- (1) خالص الاعتقاد (2) انباء المصطفیٰ (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوشیدہ کی اور پوشیدہ ترین کی خبر دینا) (3) ازاحة العیب بسيف الغیب (غیب کی تلوار سے عیب کو دور کرنا)

ان رسائل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل قاہرہ باہرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے علم غیب ثابت کیا ہے۔ اللہ عز وجل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

139 (139 تا 145 قرآنی آیات)

- 146 الدولۃ المکیۃ بالمادۃ الغیبیہ ، 158، لاہور پاکستان
- 147 مواعظ النعیمیہ، احمد یار، ص 192
- 148 الدولۃ المکیۃ، ص 320
- 149 خالص الاعتقاد بریلوی، ص 38
- 150 ایضاً، ص 38
- 151 الدولۃ المکیۃ، ص 210
- 152 الکلمۃ العلویۃ لاعلاء علم المصطفیٰ، نعیم مراد آبادی، ص 14
- 153 ایضاً 56
- 154 تسکین الخواطر فی مسئلہ الحاضر والناظر، احمد سعید کاظمی، ص 45
- 155 مواعظ النعیمیہ، اقتدار بن احمد یار، ص 192
- 156 ایضاً، ص 364، 365
- 157 خالص الاعتقاد، ص 28
- 158 (158 تا 165 قرآنی آیات)
- 166 رواہ البخاری
- 167 بخاری مسلم، مسند احمد
- 168 مسلم
- 169 مسند احمد، ابن کثیر، فتح الباری
- 170 خالص الاعتقاد، ص 53
- 171 خالص الاعتقاد، ص 56، الدولۃ المکیۃ بالمادۃ الغیبیہ، ص 441
- 172 جاء الحق، ص 43
- 173 جاء الحق، ص 50، 51
- 174 خالص الاعتقاد، ص 39، جاء الحق، ص 151

- 175 مواعظ نعیمیہ، احمد یار، ص 326
- 176 رسول الکلام لبيان الحوار والقيام، لدیدار علی، ص 1
- 177 خالص الاعتقاد، بریلوی، ص 14
- 178 تسکین الخواطر، کاظمی بریلوی، ص 52، 53
- 179 خالص الاعتقاد، ص 53، 54
- 180 ایضاً، ص 54، الدولة المکیه، ص 48
- 181 خالص الاعتقاد، بریلوی، ص 53، الکلمۃ العلیا، مراد آبادی، ص 35
- 182 الکلمۃ العلیا، ص 94، 95
- 183 الدولة المکیه از بریلوی، ص 162
- 184 الامن والعلی، بریلوی، ص 109، ایضاً الکلمۃ العلیا، مراد آبادی، ص 47، خالص الاعتقاد، بریلوی، ص 49
- 185 خالص الاعتقاد، ص 49
- 186 باغ فردوس، ایوب رضوی بریلوی، ص 40
- 187 الکلمۃ العلیا، مراد آبادی، ص 49، تسکین الخواطر کاظمی، ص 146، جاء الحق، ص 87
- 188 خالص الاعتقاد، ص 51
- 189 ایضاً
- 190 خالص الاعتقاد، ص 57
- 191 جاء الحق، ص 85
- 192 (192 تا 201 قرآنی آیات)
- 202 وصایا بریلوی، ص 7
- 203 احمد، بہیقی
- 204 مجمع الزوائد
- 205 ابن ملجہ

فصل : نور و بشر

حضور علیہ السلام نور ہیں

ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں نور تھے اور آپ لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ ایسا ممکن ہے کہ نوری ذات لباس بشریت میں آئے جیسا کہ فرشتے نوری ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر خدمت ہوتے تھے۔ قوم لوط کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس انسانی شکل میں آئے چنانچہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی (روح الامین) بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔

(سورۃ مریم، سورۃ 19، آیت 17)

باقی یہ کہ اہل سنت نے یہ عقیدہ کس دلیل سے بنایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن وحدیث کی روشنی میں بنایا گیا ہے۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔

(سورۃ المائدۃ، سورۃ 5، آیت 15)

اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جیسا کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے چنانچہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ رسول یعنی محمدؐ، ترجمہ: بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

(تفسیر ابن عباس، فی تفسیر، سورۃ المائدۃ، سورۃ 5، آیت 15، صفحہ 90، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ ہو النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آیت میں نور سے مراد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔

(جلالین، فی تفسیر، سورۃ المائدۃ، سورۃ 5، آیت 15، صفحہ 139، دار الحدیث، القاہرہ)

تفسیر الثعالبی میں ہے ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و کتاب مبین ہو

القرآن، ترجمہ: نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔

(تفسیر الثعالی، فی تفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 2، صفحہ 365، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

تفسیر صاوی میں ہے ”هو النبی اى وسمى نورا لانه ينور البصائر ويهديها للرشاد، ولانه اصل كل نور حسی ومعنوی“ ترجمہ: اس نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نور رکھا کیونکہ آپ نظروں کو روشن کرتے ہیں اور انہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ آپ تمام نور حسی اور معنوی کی اصل ہیں۔

(حاشیہ الصاوی علی تفسیر جلالین، فی تفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 1، صفحہ 486، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”ان المراد بالنور محمد وبالكتاب القرآن“ یعنی آیت میں نور سے مراد محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہیں اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 11، صفحہ 327، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

تفسیر بیضاوی میں ہے ”قیل یرید بالنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: کہا گیا اس نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

(أنوار التنزیل وأسرار التأویل، فی تفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 2، صفحہ 120، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”وهو نور الانوار والنبی المختار (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)“ ترجمہ: اس نور سے مراد تمام نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔

(تفسیر روح المعانی، فی تفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 3، صفحہ 269، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”قد جاء کم من اللہ نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔“

(التفسیر المظہری، فی تفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 3، صفحہ 68، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

وہابیوں کے امام شوکانی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ”النور محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ ترجمہ: نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

(فتح القدیر، فی تفسیر، سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 2، صفحہ 28، دار ابن کثیر، بیروت)

ایک اور وہابی مولوی طبطبائی لکھتا ہے ”و المراد بالنور هنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو نور الأنوار“ ترجمہ: یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو تمام نوروں کے نور ہیں۔

(التفسير الوسيط للقرآن الكريم، في تفسير سورة المائدة، سورت 5، آیت 15، جلد 4، صفحہ 90، دار نهضة، مصر)

امام اجل سيدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور امام انجل سيدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ اور امام بخاری و امام مسلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث احد الاعلام عبدالرزاق ابوبکر بن ہمام نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا وابن سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ”قال قلت يا رسول الله بابي انت وامی اخبرني عن اول شيء خلقه الله تعالى قبل الاشياء قال ((يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولا نار ولا ملك ولاسماء ولاارض ولا شمس ولا قمر ولا جنى ولا انسى، فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم، ومن الثاني اللوح، ومن الثالث العرش، ثم قسم الجزء الرابع اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول حملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث باقى الملائكة، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء فخلق من الاول السموات، ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار، ثم قسم الرابع اربعة اجزاء)) الحديث بطوله۔“ ترجمہ: فرماتے ہیں میں نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرے ماں باپ حضور پر قربان، مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے کیا چیز بنائی؟ فرمایا: اے جابر! بیشک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ نور قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح، قلم، جنت، دوزخ، فرشتے، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا اس نور کے چار حصے فرمائے، پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا۔ پھر چوتھے کے چار حصے کئے، پہلے سے فرشتگان حامل عرش، دوسرے سے کرسی، تیسرے سے باقی ملائکہ پیدا کئے۔ پھر چوتھے کے چار حصے فرمائے، پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمینیں، تیسرے سے بہشت دوزخ بنائے، پھر چوتھے کے چار حصے کئے۔ الی آخر الحدیث (آگے مزید حدیث ہے۔)

(المواهب اللدنیة المقصد الاول اول المخلوقات، جلد 1، صفحہ 48، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

إسماعیل بن محمد عجلبونی جراح رحمۃ اللہ علیہ ”كشف الخفاء ومزيل الإلباس“ میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں ”عن علی بن الحسین عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام))“ ترجمہ: حضرت علی بن حسن اپنی والد سے وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں حضرت آدم علیہ السلام سے چودہ ہزار سال پہلے رب تعالیٰ کے حضور نور تھا۔

(کشف الخفاء ومزیل الإلباس، جلد 1، صفحہ 266، مکتبۃ القدسی، القاہرہ)

تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”ولہذا کان یقول (انا من اللہ والمؤمنون منی) وقال تعالیٰ ﴿قد جاءکم من اللہ نور﴾ وروی عن النبی علیہ السلام انه قال ((كنت نوراً بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعة عشر ألف عام وكان یسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبیحہ فلما خلق اللہ آدم القی ذلك النور فی صلبہ))“ ترجمہ: اسی لئے روایت ہے کہ میں اللہ عزوجل کے نور سے ہوں اور مؤمنین مجھ سے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا: تمہارے پاس اللہ عزوجل کی طرف سے نور آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں حضرت آدم علیہ السلام سے چودہ ہزار سال پہلے رب تعالیٰ کے حضور نور تھا۔ یہ نور رب تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا اور فرشتے اس کی تسبیح کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ پھر جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نور کو ان کی صلب میں رکھ دیا۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورۃ المائدہ، سورۃ 5، آیت 17، جلد 2، صفحہ 370، دار الفکر، بیروت)

امام قسطلانی مواہب لدنیہ و منہ محمدیہ میں رسالہ میلاد امام علامہ ابن طغربک سے مروی ہوا، آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی: الہی! تو نے میری کنیت ابو محمد کس لئے رکھی؟ حکم ہوا: اے آدم! اپنا سراٹھا۔ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سراٹھایا، عرش پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور نظر آیا۔ عرض کی: الہی عزوجل! یہ نور کیا ہے؟ فرمایا ((هذا نور نبی من ذریئتک اسمہ فی السماء احمد وفي الارض محمد لولاه ما خلقتک ولا خلقت السماء ولا الارض)) ترجمہ: یہ نور تمہاری ذریت یعنی اولاد میں سے ایک نبی کا ہے، اس کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین میں محمد ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہ بناتا، نہ آسمان وزمین کو پیدا کرتا۔

(المواہب اللدنیۃ، طبیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 47، المکتبۃ التوفیقیۃ، القاہرہ)

امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب شریف میں فرماتے ہیں ”لما تعلقت ارادة الحق تعالیٰ بايجاد خلقه ابرز الحقیقۃ المحمدیۃ من الانوار الصمدیۃ فی الحضرة الاحدیۃ ثم سلخ منها العوالم کلہا علوہا وسفلہا“ ترجمہ: جب اللہ عزوجل نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا صمدی نوروں سے مرتبہ ذات صرف میں حقیقت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظاہر فرمایا، پھر اس سے تمام علوی و سفلی نکالے۔

(المواہب اللدنیۃ المقصد الاول، جلد 1، صفحہ 39، المکتب الاسلامی، بیروت)

نور کا سایہ نہیں ہوتا

امام جلیل جلال الملمۃ والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ خصائص الکبریٰ شریف میں فرماتے ہیں ”باب الایۃ فی انه لم

یکن یری له ظل، اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یری له ظل فی شمس ولا قمر، قال ابن سبع من خصائصه صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ان ظله کان لا یقع علی الارض وانه کان نورافکان اذ مشی فی الشمس والقمر لا ینظر له ظل قال بعضهم ویشهد له حدیث، قوله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فی دعائه واجعلنی نوراً“ ترجمہ: اس نشانی کا بیان کہ حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہیں دیکھا گیا۔ حکیم ترمذی نے حضرت ذکوان سے روایت کی کہ سورج اور چاند کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ ابن سبع نے کہا: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا کیونکہ آپ نور ہیں۔ آپ جب سورج اور چاند کی روشنی میں چلتے تو سایہ دکھانی نہیں دیتا تھا۔ بعض نے کہا کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ نے دعا فرماتے ہوئے کہا: اے اللہ! مجھے نور بنادے۔

(الخصائص الكبرى، باب الآیة فی انه صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یری له ظل، جلد 1، صفحہ 116، دار الکتب العلمیہ، بیروت)
مجمع البحار میں برمزش یعنی زبدہ شرح شفاء شریف میں ہے ”من اسمائه صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم قیل من خصائصه صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم انه اذا مشی فی الشمس والقمر لا یظهر له ظل“ ترجمہ: حضور کا ایک نام مبارک ”نور“ ہے۔ حضور کے خصائص سے شمار کیا گیا کہ جب دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ نہ پیدا ہوتا۔

(مجمع بحار الانوار باب نون تحت لفظ ”النور“، جلد 4، صفحہ 820، مکتبہ دارالایمان، مدینۃ المنورہ)
شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز مدارج النبوة میں فرماتے ہیں ”ونبوء مدر آنحضرت را صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نہ در آفتاب ونہ در قمر رواہ الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول وعجب است ایس بزرگان کہ کہ ذکر نکر دند چراغ را ونور یکے از اسمائے آنحضرت است صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ونور را سایہ نمی باشد انتہی“ ترجمہ: سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہ تھا۔ بروایت حکیم ترمذی از ذکوان، اور تعجب یہ ہے ان بزرگوں نے اس ضمن میں چراغ کا ذکر نہیں کیا اور ”نور“ حضور کے اسماء مبارکہ میں سے ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔

(مدارج النبوة باب اول بیان سایہ، جلد 1، صفحہ 21، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)
حضرت شیخ مجدد مکتوبات جلد ثالث، مکتوب صدم میں فرماتے ہیں ”اور اصلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سایہ نبوء ودرعالم شہادت سایہ ہر شخص لطیف ترست وچوں لطیف ترازوے صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نباشد

اور اسایہ چہ صورت دارد علیہ و علی آلہ الصلوٰات والتسلیمات“ ترجمہ: رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ عالم شہادت میں ہر شخص کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ چونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی شے لطیف نہیں ہے لہذا آپ کے سایہ کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ آپ پر اور آپ کی آل پر درود و سلام ہو۔

(مکتوبات امام ربانی مکتوب صدم، جلد 3، صفحہ 187، نولکشور، لکھنؤ)

آخر میں وہابیوں کے بہت بڑے مولوی شاہ محمد اسماعیل دہلوی کا بیان بھی ملاحظہ ہو کہ یک روزہ میں کہتے ہیں ”چنانکہ روایت اول ماخلق اللہ نوری برآں دلالت می وارد“ ترجمہ: جیسا کہ روایت ”اللہ عز وجل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا“ اس پر دلالت کرتی ہے۔

(یک روزہ، صفحہ 11، مطبوعہ ملتان)

دوسرے وہابی مولوی نواب وحید الزمان لکھتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا، پھر پانی، پھر پانی کے اوپر عرش کو پیدا کیا، پھر قلم اور دوات، پھر عقل کو پیدا کیا۔ پس نور محمدی آسمانوں، زمین اور ان میں پائی جانے والی مخلوق کے لئے مادہ اولیہ ہے۔

(بہدۃ المہدی، صفحہ 56، طبع سیالکوٹ)

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کا نور ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ذات الہی عز وجل کا کوئی حصہ نور نبی ہو گیا، بلکہ یہ متشبیہات میں سے ہے۔ اللہ عز وجل اور اس کا رسول ہی اس کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہم نے قرآن وحدیث کی روشنی میں صرف یہ جانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ البتہ سمجھانے کے لئے یوں مثال دی جاتی ہے کہ جیسے ایک شمع سے دوسری شمع روشن کی جائے تو پہلی شمع میں کوئی کمی نہیں آتی اور نہ پہلی شمع میں سے کوئی چیز کٹ کر دوسری میں داخل ہوتی ہے۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہاں عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کیلئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہو، یا عیاذ باللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا گل ذات نبی ہو گیا۔ اللہ عز وجل حصے اور ٹکڑے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک ومنزہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہ کسی شے جزء ذات الہی خواہ کسی مخلوق کو عین و نفس ذات الہی ماننا کفر ہے۔

اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانیں، جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم میں ذات رسول کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔

حدیث میں ہے ((یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقة غیر ربی)) اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔

ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کسے مفہوم ہو مگر اس میں فہم ظاہر ہیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حق عز جلالہ نے تمام جہان کو حضور پر نور محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا ”لولاک لما خلقت الدنیا“ اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا۔

آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد ہوا ((لولا محمد ما خلقتک ولا ارضا ولا سماء)) اگر محمد نہ ہوتے تو میں نہ تمہیں بناتا نہ زمین و آسمان کو۔

تو سارا جہان ذات الہی سے بواسطہ حضور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوا یعنی حضور کے واسطے حضور کے صدقے حضور کے طفیل میں ”لانه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استفاض الوجود میں حضرة العزة ثم هو افاض الوجود علی سائر البریة كما تزعم کفرة الفلاسفة من توسیط العقول، تعالیٰ اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیر ا، هل من خلاق غیر اللہ“ یہ بات نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے وجود حاصل کیا پھر باقی مخلوق کو آپ نے وجود دیا جیسے فلاسفہ کا فر گمان کرتے ہیں کہ عقول کے واسطے سے دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے اس قول سے بلند و بالا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے۔

بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں، اپنے رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔ زرقانی شریف میں ہے ”ای من نور هو ذاته لا بمعنی انها مادة خلق نوره منها بل بمعنی تعلق الارادة به بلا واسطه شئ فی وجوده“ یعنی اس نور سے جو اللہ کی ذات ہے، یہ مقصد نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلا کسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

یا زیادہ سے زیادہ بغرض توضیح ایک کمال ناقص مثال یوں خیال کیجئے کہ آفتاب نے ایک عظیم و جمیل و جلیل آئینہ پر تجلی کی، آئینہ چمک اٹھا اور اس کے نور سے اور آئینے اور پانیوں کے چشمے اور ہوائیں اور سائے روشن ہوئے، آئینوں اور چشموں میں صرف ظہور نہیں بلکہ اپنی اپنی استعداد کے لائق شعاع بھی پیدا ہوئی کہ اور چیز کو روشن کر سکے کچھ دیواروں پر دھوپ پڑی، یہ کیفیت نور سے متکیف ہیں اگرچہ اور کو روشن نہ کریں جن تک دھوپ بھی نہ پہنچی، وہ ہوائے متوسط نے ظاہر کیسے جسے دن میں مسقف دالان کی اندرونی دیواریں ان کا حصہ صرف اسی قدر ہوا کہ کیفیت نور سے بہرہ نہ پایا، پہلا آئینہ خود ذات آفتاب سے بلا واسطہ

روشن ہے اور باقی آئینے، چشمے اس کے واسطے سے اور دیواریں وغیرہا واسطہ درواسطہ پھر جس طرح وہ نور کہ آئینہ اول پر پڑا بعینہ آفتاب کا نور ہے بغیر اس کے آفتاب خود یا اس کا کوئی حصہ آئینہ ہو گیا ہو، یونہی باقی آئینے اور چشمے کہ اس آئینے سے روشن ہوئے اور دیوار وغیرہ اشیاء پر ان کی دھوپ پڑی یا صرف ظاہر ہوئیں، ان سب پر بھی یقیناً آفتاب ہی کا نور اور اسی سے ظہور ہے، آئینے اور چشمے فقط واسطہ وصول ہیں، ان کی حد ذات میں دیکھو تو یہ خود نور تو نور، ظہور سے بھی حصہ نہیں رکھتے:

يَكْ جَرَاغِ سَت دَرِيں خَانِه كِه اَز پَر تَوَاں هَر كَجَا مِي نَگَرِي اَنَجْمِنِ سَاخْتِه اَنَد

(اس گھر میں ایک چراغ ہے جس کی تابش سے تو جہاں دیکھتا ہے انجمن بنائے ہوئے ہیں۔)

یہ نظر محض ایک طرح کی تقریب فہم کے لئے ہے جس طرح ارشاد ہوا ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے۔

وَرَنَہ كَجَا چَرَاغِ اَوْر كَا وَہ نُورِ حَقِيقِي ﴿وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی﴾ اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔

توضیح صرف ان دو باتوں کی منظور ہے ایک یہ کہ دیکھو آفتاب سے تمام اشیاء منور ہوئیں بے اسکے آفتاب خود آئینہ ہو گیا یا اس میں سے کچھ جدا ہو کر آئینہ بنا، دوسرے یہ کہ ایک آئینہ نفس ذات آفتاب سے بلا واسطہ روشن ہے باقی بوسائط، ورنہ حاشا کہاں مثال اور کہاں وہ بارگاہ جلال۔ باقی اشیاء سے کہ مثال میں بالواسطہ منور مانیں آفتاب حجاب میں ہے اور اللہ عزوجل ظاہر فوق کل ظاہر ہے، آفتاب ان اشیاء تک اپنے وصول نور میں بوسائط محتاج ہے اور اللہ عزوجل احتیاج سے پاک، غرض کسی بات میں نہ تطبیق مراد نہ ہرگز ممکن، حتیٰ کہ نفس وساطت بھی یکساں نہیں ”کما لا یخفی وقد اشرنا الیہ“ جیسا کہ پوشیدہ نہیں اور ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 666۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

آئیں اس عقیدہ میں وہابی نظریات دیکھتے ہیں:-

بریلوی حضرات کے بہت سے ایسے عقائد ہیں جن کا قرآن وحدیث سے کوئی واسطہ وناطہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ خود کو اہل سنت کہلانا پسند کرتے ہیں اور اس میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ انسانیت سے خارج کر کے نوری مخلوق میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ غیر منطقی عقیدہ ہے اور عام آدمی کے فہم سے بالاتر ہے۔ شریعت اسلامیہ سادہ اور عام فہم شریعت ہے۔ اس قسم کے ناقابل فہم اور خلاف عقل عقائد سے اس کا کوئی تعلق نہیں

ہے۔ لہذا قرآنی آیات میں اس بات کی واضح تصریح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اور اسی طرح قرآن ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ کفار سابقہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی رسالت پر جو اعتراضات کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یہ کس طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر کو اپنی ترجمانی کے لیے منتخب فرمالیا ہو اور اس کے سر پر تاج نبوت رکھ دیا ہو؟ اس کام کے لیے ضروری تھا کہ اللہ نوری مخلوق میں سے کسی فرشتے کو منتخب فرماتا۔ تو گویا انبیاء و رسل علیہم السلام کی بشریت کو اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہدایت میں مانع قرار دیا ہے۔

ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا عقیدہ کفار تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کفار کہتے تھے بشریت رسالت کے منافی ہے اور بریلویت کے پیروکار یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسالت بشریت کے منافی ہے۔ بہر حال اس حد تک دونوں شریک ہیں کہ بشریت و رسالت کا اجتماع ناممکن ہے۔ ﷺ

اس باب کے شروع سے ہی مترجم صاحب نے ظہیر صاحب کے کلام میں اپنی کثیر باتیں شامل کر کے تحریفی اعزاز کو برقرار رکھا۔ اہل سنت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور و بشر کے متعلق عقیدہ ہے، ظہیر و مترجم صاحب نے اسے تحریف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ہرگز اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے نور کا حصہ ہیں بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا تو کفر ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا۔ نہ ہی اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل نور تھی اور آپ بشریت کے روپ میں جلوہ افروز ہوئے تھے۔

نفی نور پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات

ﷺ اب اس سلسلے میں قرآن کی آیات ملاحظہ فرمائیے ﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ اور نہیں منع کیا گیا لوگوں کو یہ کہ ایمان لائیں جس وقت آئی ان کے پاس ہدایت مگر یہ کہ انہوں نے کہا بھیجا اللہ نے بشر کو پیغام پہنچانے والا۔

اللہ نے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ﴿قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا﴾ اگر ہوتے بیچ زمین کے فرشتے چلا کرتے آرام سے، البتہ اتارتے ہم اوپر ان کے آسمان سے فرشتے کو پیغام پہنچانے والا۔ ﴿قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ﴾ کہا انہوں نے، نہیں ہو تم مگر بشر مانند ہمارے، ارادہ کرتے ہو تم یہ کہ بند کرو ہم کو اس چیز سے کہ تھے عبادت کرتے باپ ہمارے۔ پس لے آؤ ہمارے

پاس دلیل ظاہر۔

جواباً پیغمبروں نے اپنی بشریت کا اثبات کرتے ہوئے ان کی تردید فرمائی ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ان سے ان کے رسولوں نے کہا نہیں ہیں ہم مگر آدمی مانند تمہاری لیکن اللہ احسان کرتا ہے اوپر جس کے چاہے اپنے بندوں سے۔

نیز ﴿وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ اور بیان کرو اسطے ان کے ایک مثال رہنے والے گاؤں کی جس وقت کہ آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ جب بھیجے ہم نے طرف ان کے دو پیغمبر پھر جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو، پس قوت دی ہم نے ساتھ تیسرے کے۔ پس کہا انہوں نے تحقیق ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر۔

اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کے حوالہ سے فرمایا ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهَ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، فَقَالُوا أَنْتُمْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ پھر ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنی نشانیں سمیت بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف۔ انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش بن گئے۔ کہنے لگے: کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فْتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ کہنے لگے یہ (شخص) اور ہے کیا بجز اس کے کہ تمہارے ہی جیسا انسان ہے۔ چاہتا ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے یہ بات اپنے پہلے بڑوں سے سنی ہی نہیں۔ وہ تو ایک آدمی ہے جسے جنون ہے۔ پس ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔

نیز ﴿مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أُطِعْتُمْ بِشَرًّا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ﴾ کہ یہ تو بس تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہے۔ وہی کھاتا ہے، جو تم

کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی راہ قبول کر لی تو تم نے گھائے ہی میں رہے۔

اور اصحاب ایکہ نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو اسی طرح کہا تھا ﴿وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِیْنَ الْكَاذِبِیْنَ﴾ اور تم بھی کیا ہو بجز ہمارے ہی جیسے ایک آدمی اور ہم تم کو جھوٹوں میں سمجھتے ہیں۔ اور کفار مکہ نے بھی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ﴿وَأَسْرُوا النَّجْوٰی الَّذِیْنَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ اور یہ لوگ یعنی ظلم کار اپنی سرگوشیوں کو چھپاتے ہیں کہ یہ تو محض تم جیسے ایک آدمی ہیں تو کیا تم جادو کی بات سننے جاؤ گے؟ درآں حالیکہ تم سمجھ بوجھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِیْ إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ اور ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے پہلے مردوں ہی کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا جن پر وحی کرتے رہے ہیں سو تم اہل کتاب سے پوچھ دیکھو اگر تم علم نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِیْ إِلَیَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہارے ہی جیسا بشر ہوں میرے پاس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔

اور ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا﴾ آپ کہہ دیجئے کہ پاک ہے اللہ۔ میں بجز ایک آدمی (اور) رسول کے اور کیا ہوں؟

خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ إِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ حقیقت میں اللہ نے بڑا احسان مسلمانوں پر کیا جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان میں بھیجا۔ ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ بے شک تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری جنس میں سے۔ ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِیْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَیْكُمْ آیَاتِنَا﴾ (اسی طرح) جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تم ہی میں سے بھیجا جو تمہارے روبرو ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق فرمایا ”انما انا بشر مثلكم انسی کما تنسون فاذا نسیت فذكرونی“ یعنی میں تمہارے جیسا انسان ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا

ہوں۔ پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلادیا کرو۔ 221

اس مسئلہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فیصلہ بھی سن لیجئے: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے سوا کوئی دوسری مخلوق نہ تھے۔ اپنے کپڑے دھوتے، اپنی بکری کا دودھ دھوتے اور اپنی خدمت آپ کرتے تھے۔“ 222

اور خود بریلویوں کے خان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں ایک روایت درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر شخص کی ناف میں اس مٹی کا کچھ حصہ موجود ہے، جس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے اور اسی میں وہ دفن ہوگا اور میں ابوبکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں اور اسی میں دفن ہوں گے۔“ 223

ظہیر صاحب پھر اہل سنت کے موقف کو سمجھ نہیں اور ان کے رد میں بے موقع آیات و احادیث پیش کر دی ہیں۔ ہم نے پہلے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں۔ یہ جتنی آیات و احادیث ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ ہمارا موقف تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقہً نور تھے اور لباس بشری میں جلوہ گر ہوئے تھے، اس لئے بشری تقاضوں کو پورا کیا جیسے نکاح، کھانا پینا، دانت مبارک کا شہید ہونا وغیرہ۔ آپ کا بشری تقاضے پورا کرنا آپ کے نور ہونے کے منافی نہیں۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضور کا بشر ہونا نور رخشندہ ہونے کے منافی نہیں کہ اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں۔“

(نسیم الرياض، فصل ومن ذلك ما ظهر من الآيات الخ، جلد 3، صفحہ 282، مرکز اہلسنت برکات رضا، گجرات، ہند)

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے بنایا تو پھر کیوں اس کا انکار کیا جائے؟ اگر اہل سنت کے اس موقف کو اپنایا جائے تو نور و بشر کے متعلق جو روایات ہیں ان میں تطبیق ہو جائے گی۔ ظہیر صاحب صاحب کو چاہئے وہ دلائل جو نور ہونے پر دلیل ہیں ان کا جواب دیں۔ ان آیات و احادیث سے ہرگز ہمارے موقف کی تردید نہیں ہوتی۔

نورِ مصطفیٰ علیہ سے تخلیق صحابہ کرام

آخر میں جو ناف کی مٹی والی روایت نقل کی ہے یہ روایت بھی ظاہری بشریت پر محمول ہے۔ ورنہ ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق ہے جسے تفسیر الثعالبی میں احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبی (المتوفی 427ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر قرطبی میں ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی (المتوفی 671ھ) رحمۃ اللہ علیہ نے اور الفردوس بمأثور الخطاب

میں (کچھ الفاظ کی کمی کے ساتھ) شیروہ بن شہردار الہمدانی (المتوفی 509ھ) نے روایت کیا ”عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلقني من نوره وخلق أبا بكر من نوري، وخلق عمر وعائشة من نور أبي بكر، وخلق المؤمنين من أمتي من الرجال من نور عمر، وخلق المؤمنات من أمتي من النساء من نور عائشة فمن لم يحبني ويحب أبا بكر وعمر وعائشة فما له من نور، فنزلت عليه ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عزوجل نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نور سے پیدا کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے پیدا کیا اور میری امت کے تمام مؤمنین کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے پیدا کیا اور تمام مسلمان عورتوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نور سے پیدا کیا۔ تو جو مجھ سے اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت نہیں کرتا اسکے لئے کوئی نور نہیں۔ اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی: اور جسے اللہ تعالیٰ نور نہ دے اُس کے لئے کہیں نور نہیں۔

(الجامع لأحكام القرآن، في تفسير، سورة النور، سورة 24، آيت 41، جلد 12، صفحہ 286، دار الكتب المصرية، القاهرة)

پھر ظہیر صاحب نے اپنے موقف پر دلائل دیتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ کفار کا کلام اپنے موقف پر دلیل بنا رہا ہوں کہ کفار انبیاء علیہم السلام کی تحقیر کرتے ہوئے انہیں اپنے جیسا بشر کہتے تھے، یہی حال وہابیوں کا ہے۔

ﷺ یہ ہیں قرآنی تعلیمات اور ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، منکرین کے عقائد کے بالکل برعکس۔
بریلوی حضرات انبیاء و رسل کی نبوت و رسالت کا انکار تو نہ کر سکے مگر انہوں نے کفار و مشرکین کی تقلید میں ان کی بشریت کا انکار کر دیا۔ حالانکہ انسانیت کو رسالت کے قابل نہ سمجھنا انسانیت کی توہین ہے اور اس عقیدے کے بعد انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ ﷺ

وہابی مولویوں نے اپنا یہ وطیرہ بنالیا ہے کہ وہ اہل سنت کے عقائد تحریف کے ساتھ اپنے وہابیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں۔

ساری مخلوق آپ ﷺ کے نور سے ہے

ﷺ یہ خلاف عقل بات ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل بھی ہو اور پھر اس میں نبوت و رسالت کی اہلیت

بھی موجود نہ ہو۔ مگر بریلویت چونکہ ایسے متضاد افکار اور خلاف فطرت عقائد کے مجموعے کا نام ہے، جنہیں سمجھنا عام انسان کے بس سے باہر ہے، اس لیے اس کے پیروکاروں کے ہاں اس قسم کے عقائد ملیں گے۔ انہی عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ بریلوی حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خداوندی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ بریلویت کے ایک امام لکھتے ہیں: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں اور ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہے۔“ 224

اوپر احادیث اور علمائے اسلاف کے حوالے سے پیش کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ظہیر صاحب بار بار اہل سنت پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ یہ بشریت کے منکر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور خداوندی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اوپر واضح کیا گیا کہ نور خداوندی سے پیدا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حصہ ہیں۔ علامہ اسماعیل بن محمد بن عبدالبہادی جراحی عجلونی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ ”کشف الخفاء ومزیل الإلباس“ میں لکھتے ہیں ”خلق نور نبیہ من نور ہو ذاته تعالیٰ، لكن لا بمعنى أنها مادة خلق نور نبیہ منها بل بمعنى أنه تعالیٰ تعلقت إرادته بإيجاد نور بلا توسط شيء في وجوده“ ترجمہ: اللہ عزوجل نے اپنے ذاتی نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی مادہ ہے جس سے آپ کا نور پیدا ہوا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ آپ کے نور سے بلا کسی واسطہ فی الوجود کے متعلق ہوا۔

(کشف الخفاء ومزیل الإلباس، جلد 1، صفحہ 303، المكتبة العصرية)

یہی کلام عبدالحی لکھنوی صاحب نے لکھا ہے ”أى من نور هو ذاته لا بمعنى إنها مادة خلق نوره بل بمعنى تعلق الإرادة به بلا واسطة شيء في وجوده“

(الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، صفحہ 43، مكتبة الشرق الجديد، بغداد)

اوپر کئی دلائل پیش کئے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر آپ کے نور سے ساری مخلوق پیدا کی۔ مزید ایک حوالہ ملاحظہ ہو چنانچہ ”مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات“ میں ہے ”قد قال الأشعري انه تعالى نور ليس كالألوان والروح النبوية القدسية لمعة من نوره والملائكة شرر تلك الأنوار وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما خلق الله نوري ومن نوري خلق كل شيء وغيره مما في معناه“ ترجمہ: امام اجل امام اہلسنت سید

نا ابو الحسن اشعری قدس سرہ (جن کی طرف نسبت کر کے اہل سنت کو اشاعرہ کہا جاتا ہے) ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نور ہے نہ اور نوروں کی مانند اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تابش ہے اور ملائکہ ان نوروں کے ایک پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور بنایا اور میری ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی۔ اور اس کے سوا اور حدیثیں ہیں جو اسی مضمون میں وارد ہیں۔

(مطالع المسرات الحزب الثانی، صفحہ 265، مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آباد)

ذات کریم صورت محمدی علیہ السلام کو دیکھتی رہی

ﷺ مزید ارشاد ہوتا ہے: ”بے شک اللہ ذات کریم نے صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام پاک بدیع سے پیدا کیا اور کروڑ ہا سال ذات کریم اسی صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ اپنے اسم مبارک مٹان اور قاہر سے، پھر تجلی فرمائی اس پر اپنے اسم پاک لطیف، غافر سے۔“ 225 ﷺ

ظہیر صاحب نے بطور تنقید یہ عبارت مفتی اقتدار نعیمی صاحب کے فتاویٰ نعیمیہ سے نقل کی ہے۔ لیکن نقل کرتے وقت یہ لکھنا گوارا نہیں کیا کہ مفتی اقتدار نعیمی صاحب نے یہ کس کے حوالے سے لکھی ہے۔ مفتی صاحب نے یہ روایت شیخ ابن ابراہیم الجبلی کی کتاب انسان کامل، جلد 2، صفحہ 47 کے حوالے سے لکھی ہے۔ چونکہ احسان الہی نے لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ بریلوی نیاندہب ہے، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اس لئے انہوں نے علمائے اسلاف کا نام ساتھ نہیں لکھا۔

خطبہ نور

ﷺ خود بریلویت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار میں بہت سے رسالے تحریر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک رسالے کا نام ہے ”صلوٰۃ الصفا فی نور المصطفیٰ“ اس کا خطبہ انہوں نے شکستہ عربی میں لکھا ہے۔ اس کا اسلوب عجیب و غریب اور ناقابل فہم ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ”اے اللہ تیرے لیے سب تعریفیں ہیں۔ تو نوروں کا نور ہے۔ سب نوروں سے پہلے نور سب نوروں کے بعد نور۔ اے وہ ذات جس کے لیے نور ہے، جس کے ساتھ نور ہے، جس سے نور ہے، جس کی طرف نور ہے اور جو خود نور ہے۔ درود و سلامتی اور برکتیں نازل فرما اپنے روشن نور پر جسے تو نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے اور پھر اس کے نور سے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اور سلامتی فرما اس کے نور کی شعاعوں پر، اس کی آل، اصحاب اور اس کے چاندوں پر۔“ 226 ﷺ

یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے انکار پر رسالے تحریر

کئے ہیں۔ بلکہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 358، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے موقف کو قرآن وحدیث اور علمائے اسلاف سے ثابت کیا ہے اور کثیر دلائل اس پر دیئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقتاً نور اور ظاہری طور پر بشر تھے۔

ظہیر صاحب نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے کو شکستہ عربی کہا ہے، وہ یا تو اس لئے کہا ہے کہ انہیں اس عربی کی سمجھ نہیں آئی یا اس لئے کہا ہے کہ یہ خطبہ ان کے عقیدہ کے خلاف ہے اس لئے سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ شکستہ عربی کہہ دینا ایک دعویٰ ہے، جسے دلیل سے ثابت بھی کرنا چاہئے تھا۔ یہ عربی خطبہ پیش کیا جاتا ہے وہابی ثابت کریں کہ یہ کیسے شکستہ عربی ہے؟ ”اللہم لك الحمد يانور يانور يانور قبل كل نور ونورا بعد كل نور يامن له النور وبه النور ومنه النور واليه النور وهو النور صل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقته من نورك و خلقت من نوره الخلق جميعا وعلى اشعة انواره واله واصحابه نجومه واقماره اجمعين امين“ اب اس کا ترجمہ و تشریح ملاحظہ فرمائیں: اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے لئے ہیں، اے نور، اے نور کے نور، (یعنی نوری مخلوق کے پروردگار) اے ہر نور سے پہلے نور اور اے ہر نور کے بعد نور (یعنی کائنات میں سب سے پہلے تیرا نور حقیقی تھا اور کل قیامت والے دن جب صور پھونکا جائے گا صرف تیرا نور حقیقی باقی رہے گی)۔ اے وہ ذات جس کے لئے نور ہے (احادیث میں ذکر اذکار کو نور کہا گیا تو اس جملے کا مطلب ہے تمام کائنات کا ذکر تیرے لئے ہے)، جس کے سبب سے نور ہے (تیرے ہی سبب سے یہ زمین و آسمان روشن ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ترجمہ: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا)، جس سے نور ہے (ہدایت نور ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ ترجمہ: اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ دوسری جگہ ہے ﴿فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ ترجمہ: تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔) جس کی طرف نور ہے (ہدایت یافتہ بندوں کا ذکر تیری ہی طرف جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام۔) اور وہی نور ہے۔ (اللہ عزوجل ہی نور حقیقی ہے۔) درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے نور پر جو روشن کرنے والا ہے۔ جس کو تو نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اور تمام مخلوق کو اس کے نور سے پیدا فرمایا۔ (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور یہ ذات کفر و شرک کو ایمان سے

روشن کرنے والی ہے۔ اسی نبی کے نور سے تو نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔) اور اس کے انوار کی شعاعوں پر (نبی علیہ السلام کے نور سے جو فرشتے، انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے ان پر سلام) اور اس کے آل و اصحاب پر جو اس کے ستارے اور چاند ہیں، سب پر۔ (جس طرح چاند اور ستارے سورج کے نور سے روشن ہیں اسی طرح آپ کی آل و اصحاب آپ کے نور سے روشن ہیں۔) اے اللہ! ہماری دعا کو قبول فرما۔

یہ وہ تشریح ہے جو فقیر کی ناقص عقل میں آئی ہے ورنہ یقیناً اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی نکات کو سامنے رکھ کر یہ جامع خطبہ لکھا ہوگا، جسے سمجھے بغیر ظہیر صاحب مٹی میں مل گئے اور بقیہ وہابیوں کی قسمت میں ہوا تو سمجھ جائیں گے۔

حدیث نور

ﷺ اس غیر منطقی اور بعید از فہم خطبے کے بعد انہوں نے ایک موضوع اور خود ساختہ روایت سے استدلال کیا ہے چنانچہ حافظ عبدالرزاق کی طرف منسوب کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انہوں نے مصنف عبدالرزاق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے جابر، بے شک بالیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے قدرت الہی سے جہاں خدا نے چاہا، دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح و قلم، جنت و دوزخ، فرشتگان، آسمان، زمین، سورج، چاند، جن، آدمی کچھ نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے فرمائے۔ پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنایا، پھر چوتھے کے چار حصے کئے۔ 227 ﷺ

ظہیر صاحب اور تمام وہابی مولوی مصنف عبدالرزاق کی نور والی حدیث کو موضوع کہتے ہیں۔ اسے موضوع کہنے پر ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں نہیں ہے۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ حدیث نور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کی حدیث صحیح اسناد کے ساتھ مصنف عبدالرزاق میں تھیں۔ لیکن بعد میں آنے والوں نے ان دونوں احادیث سمیت مصنف عبدالرزاق سے دس ابواب نکال دیئے۔ اس وقت پوری دنیا میں مصنف عبدالرزاق کتاب الایمان اور ان ابواب کے بغیر چھپ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہابی اس حدیث کو موضوع کہتے ہیں اور ہمارے اس دعویٰ کو جھٹلاتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق سے یہ حدیث نکال دی گئی ہے چنانچہ وہابیوں کی کتاب ارشیف ملتی اہل الحدیث 3 میں ہے ”وہو الامام

الحافظ عبد الرزاق بن ہمام الصنعانی المتوفى سنة 211هـ -- وقد طبعت كتبه، ولم يكن هذا الحديث فيها --- زعم انه الجزء المفقود من مصنف الامام عبد الرزاق المذكور“ ترجمہ: اور وہ امام حافظ عبد الرزاق بن ہمام صنعانی المتوفى 211ھ ہیں جن کی کتاب (مصنف عبد الرزاق) طبع ہو چکی ہے اور اس میں یہ حدیث نہیں ہے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ مصنف عبد الرزاق کا جزء مفقود ہے۔

(أرشيف ملتقى أهل الحديث 3، جلد 23، صفحہ 46)

ہم یہ دعویٰ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ کئی محدثین نے اپنی کتب میں مصنف عبد الرزاق سے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ اس بات کا اعتراف وہابی بھی کرتے ہیں۔ ایک وہابی مولوی صاحب حدیث جابر کے متعلق لکھتے ہیں ”هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لصريح الكتاب والسنة، وهذا الحديث لا يوجد في شيء من الكتب المعتمدة، وإنما يوجد مثل هذا في الكتب المصنفة في شرح الخصائص والشمائل وفي بعض الكتب، كما يذكر أمثال ذلك أبو نعيم وابن عساكر وأبو حامد الغزالي وابن أبي الدنيا“ ترجمہ: یہ حدیث موضوع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہے اور یہ کتاب وسنت کے خلاف ہے۔ یہ حدیث کسی معتمد کتب میں نہیں پائی جاتی۔ بلکہ یہ حدیث مصنفین نے خصائص اور شمائل کی کتب میں لکھی ہے جیسا کہ ابونعیم اور ابن عساکر اور امام غزالی اور ابن دنیانے اس حدیث پاک کو لکھا ہے۔

(الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، صفحہ 33، دار العاصمة، الرياض)

ایک اور وہابی لکھتا ہے ”فحدیث جابر هذا المنسوب إلى عبد الرزاق موضوع لا أصل له وقد عزاه غير واحد إلى عبد الرزاق خطأ فهو غير موجود في مصنفه ولا جامعه ولا تفسيره. ومن الذين نسبوه إلى عبد الرزاق ابن العربي الحاتمي في "تلقيح الأذهان" والديار بكرى في كتاب "الخميس في تاريخ أنفس نفيس" والعجلوني في "كشف الخفاء" وفي "الأوائل العجلونية" وقال السيوطي في الحاوي في الفتاوى: أما حديث أولية النور المحمدي فلا يثبت“ ترجمہ: حدیث جابر جو مصنف عبد الرزاق کی طرف منسوب ہے وہ موضوع ہے اس کی اصل نہیں۔ کئی لوگوں نے اس حدیث کو خطا کے طور پر عبد الرزاق کی طرف منسوب کیا ہے جبکہ یہ حدیث ان کی مصنف، جامع اور تفسیر میں نہیں ہے۔ عبد الرزاق کی طرف نسبت کرنے والوں میں ابن عربی حاتمى رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے ”تلقيح الأذهان“ میں اس حدیث کو

نقل کیا، الدیار بکری رحمۃ اللہ علیہ نے ”انجیس فی تاریخ النفس نفیس“ میں نقل کیا۔ العجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے ”کشف الحقائق“ اور ”الاوائل العجلونیہ“ میں نقل کیا اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی فی الفتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول نور ہونے پر موجود حدیث ثابت نہیں ہے۔

(فتاویٰ یسألونک، جلد 6، صفحہ 540، مکتبۃ دندیس، فلسطین)

دیکھیں وہابیوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ علمائے اسلاف نے اس حدیث پاک کو مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے لکھا ہے۔ جس سے ثابت ہوا کہ علمائے اسلاف کے دور میں یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں موجود تھی اور علمائے اسلاف نے بغیر اسے موضوع کہے نقل فرمایا۔ آخر میں جو وہابی مولوی نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے وہ جھوٹ لکھا ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہابی اہل سنت کے عقائد اور فقہ حنفی پر مشتمل احادیث کو منہ اٹھا کر ضعیف یا موضوع کہہ دیتے ہیں اور بعض اوقات یہ جھوٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ فلاں محدث نے اس حدیث کو موضوع کہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ ثابت نہیں بلکہ کسی نے آپ سے کسی اور متن والی حدیث پاک کے متعلق پوچھا۔ جو یوں تھی ”وہل الوارد فی الحدیث ((أن الله تعالى خلق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فجزاؤه أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول العرش، وخلق من الجزء الثاني القلم، وخلق من الثالث اللوح ثم قسم الجزء الرابع وجزاؤه أربعة أجزاء، وخلق من الجزء الأول العقل، وخلق من الجزء الثاني المعرفة، وخلق من الجزء الثالث نور الشمس والقمر ونور الأبصار ونور النهار، وجعل الجزء الرابع تحت ساق العرش))“ ترجمہ: کیا یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ عزوجل نے نور محمد صلی اللہ علیہ کو پیدا فرمایا اور اس کے چار حصے کئے، پہلے حصے سے عرش بنایا، دوسرے سے قلم، تیسرے سے لوح اور چوتھے حصے کے مزید چار حصے کئے جس میں پہلے حصے سے عقل، دوسرے سے معرفت، تیسرے سے سورج، چاند، آنکھوں اور دن کی روشنی کو پیدا کیا اور چوتھے حصے سے عرش کے پائے بنائے۔

آپ نے اس مذکورہ حدیث کے متعلق فرمایا ”والحدیث المذكور فی السؤال لیس له إسناده یعتمد علیہ“ ترجمہ: یہ مذکورہ حدیث جو سوال میں ذکر کی گئی اس کی سند پر اعتماد نہیں ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، جلد 1، صفحہ 386، دار الفکر، بیروت)

یہ نہیں فرمایا کہ یہ موضوع ہے یا یہ ثابت نہیں بلکہ اس کی سند پر اعتماد نہیں کیا۔ حدیث جابر کا نہ اس میں تذکرہ ہے اور نہ یہ

حدیث جابر کے متن پر ہے۔ دراصل نور کے متعلق کئی احادیث ہیں، جن میں سے ایک سائل نے پیش کی اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر نور والی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس متن کو موضوع نہیں کہا بلکہ بیان کی گئی حدیث کی سند پر فقط اعتماد نہ ہونے کا کہا۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”قوت المغتذی علی جامع الترمذی“ میں نور کے متعلق ایک اور حدیث کو موضوع نہ ٹھہراتے ہوئے فرماتے ہیں ”وقال زين العرب في شرح المصباح: يعارض هذا الحديث ما روى ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ))، ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي))، ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْرُوحَ))، ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَرْشَ))، ويحاجُّ بَأَنَّ الْأَوَّلِيَّةَ مِنَ الْأُمُورِ الْإِضَافِيَّةِ، فَيُؤَوَّلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِمَّا ذَكَرَ خَلَقَ قَبْلَ مَا هُوَ مِنْ جَنْسِهِ: فَالْقَلَمُ خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْجَارِ. وَنُورُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبْلَ الْأَنْوَارِ، وَيَحْمِلُ حَدِيثُ الْعَقْلِ عَلَى: أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْأَجْسَامِ اللَّطِيفَةِ الْعَقْلَ، وَمِنَ الْكَثِيفَةِ الْعَرْشَ، فَلَا تَنَاقُضُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ“ انتهى. قلت: حديث العقل موضوع، والثلاثة الأخر لم ترد بهذا اللفظ “ ترجمہ: زین العرب نے شرح المصباح میں فرمایا کہ یہ حدیث دیگر احادیث کے معارض ہے کہ جس میں ہے کہ بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا، بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے روح کو پیدا کیا، بے شک اللہ عزوجل نے سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں اولیت امور اضافیہ میں سے ہے۔ تو اس کی تاویل یوں ہے کہ ہر چیز کو اس کی جنس میں سب سے پہلے بنایا ہے جیسے قلم کو درختوں سے قبل بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر انوار سے پہلے پیدا کیا اور حدیث عقل کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ اجسام لطیفیہ میں سب سے پہلے اللہ عزوجل نے عقل کو پیدا فرمایا اور کثیف شے میں سب سے پہلے عرش کو بنایا، اس اعتبار سے احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔ میں (امام جلال الدین سیوطی) کہتا ہوں کہ حدیث عقل موضوع ہے اور بقیہ تین ان الفاظ کے ساتھ وارد نہیں۔

(قوت المغتذی علی جامع الترمذی، جلد 1، صفحہ 516، جامعة أم القرى، مكة المكرمة)

دیکھیں کتنے واضح انداز میں آپ نے نور والی حدیث کو موضوع نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ ان الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ کے ساتھ یہ حدیث صحیح وارد ہے۔ لہذا محدثین رحمہم اللہ کی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے چنانچہ خصائص الکبریٰ شریف میں فرماتے ہیں ”من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الارض وانه كان نورا“ ترجمہ: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

قبول کر لینا وہ شے عظیم ہے جس کے بعد کسی سند کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ ضعیف سند بھی ہو تو بھی حرج نہیں کرتی۔“ 228

خاں صاحب بریلوی اس امت سے کون سی امت مراد لے رہے ہیں؟ اگر اس سے مراد خان صاحب جیسے اصحاب ضلال اور گمراہ لوگوں کی امت ہے تو خیر اور اگر ان سے مراد علماء و ماہرین حدیث ہے تو ان کے متعلق تو ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہو۔ ﷺ

ظہیر صاحب کی شدت دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عبارت چھوڑ کر صرف آخری لائن نقل کر دی ہے اور پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سمیت کئی محدثین کو صاف صاف گمراہ کہہ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پورا کلام یوں ہے: ”یہ حدیث امام بیہقی نے بھی دلائل النبوة میں بخوہ روایت کی، اجلہ ائمہ دین مثل امام قسطلانی مواہب لدنیہ اور امام ابن حجر مکی افضل القرئ اور علامہ فاسی مطالع المسرات اور علامہ زرقانی شرح مواہب اور علامہ دیار بکری خمیس اور شیخ محقق دہلوی مدارج وغیرہ میں اس حدیث سے استناد اور اس پر تعویل و اعتماد فرماتے ہیں۔ بالجملة وہ تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے تو بلاشبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی علماء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت نہیں رہتی بلکہ سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی“ ”کما بینا فی منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین“ (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین“ میں اس کو بیان کیا ہے۔) لاجرم علامہ محقق عارف باللہ سید عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”قد خلق کل شیئی من نورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کما ورد بہ الحدیث الصحیح“ بے شک ہر چیز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے بنی، جیسا کہ حدیث صحیح اس معنی میں وارد ہوئی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 659، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کتنے واضح انداز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین رحمہم اللہ کا نام لکھا کہ انہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا اور اسے موضوع نہیں کہا بلکہ اسے صحیح کہا ہے۔ مزید علمائے اسلام کے حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں جس سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی تائید ہوگی کہ محدثین و مفسرین نے اس متن کی احادیث کو قبول فرمایا ہے۔ نظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی النیسابوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 850ھ) تفسیر نیسابوری میں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1014ھ) شرح الشفا میں، علی بن ابراہیم بن احمد الحکمی رحمۃ اللہ علیہ (1044ھ) السیرۃ الحلبیہ میں، شہاب الدین احمد بن محمد الخفاجی مصری حنفی

رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1069ھ) حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی میں، اسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستانبولی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1127ھ) روح البیان میں اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1270ھ) روح المعانی میں حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”اول ما خلق اللہ تعالیٰ نوری ترجمہ: اللہ عزوجل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔“

(تفسیر النیسابوری، جلد 1، صفحہ 407، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مدارج النبوة میں ہے ”در حدیث صحیح وارد شدہ کہ اول ما خلق اللہ نوری“ ترجمہ: اس پر صحیح حدیث وارد ہے کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔

(مدارج النبوة، جلد 2، صفحہ 2، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

دیوبندی وہابی مولوی رشید گنگوہی سے سوال ہوا: ”((اول ما خلق اللہ نوری)) اور ((لولاک لما خلقت الافلاک)) یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا وضعی (جھوٹیں)؟ جوابا کہا: ”یہ حدیثیں صحاح میں موجود نہیں، مگر شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ((اول ما خلق اللہ نوری)) (اللہ عزوجل نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا) کو نقل کیا ہے کہ اس کی کچھ اصل ہے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، صفحہ 157، محمد سعید، کراچی)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے اس نظریے کو ثابت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”قوله ((أول ما خلق الله نوری)) وفي رواية ((روحي)) ومعناها واحد فإن الأرواح نورانية أى: أول ما خلق الله من الأرواح روحی (رواہ الترمذی وقال: هذا الحديث غریب إسناده) أى: لا متنا، والمراد به حدیث يعرف متنه عن جماعة من الصحابة، وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، ومنه قول الترمذی: غریب من هذا الوجه“ ترجمہ: ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ سب سے پہلے اللہ عزوجل نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور دوسری روایت میں فرمایا سب سے پہلے اللہ عزوجل نے میری روح کو پیدا فرمایا۔ تو یہ دونوں روایات معنی کے اعتبار سے ایک ہیں کہ روح نورانی ہوتی ہے یعنی اللہ عزوجل نے سب سے پہلے ارواح میں سے میری روح کو پیدا فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے روایت کر کے فرمایا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب۔ یعنی سند غریب ہے متن غریب نہیں کیونکہ (نور والی احادیث کا) متن صحابہ کرام کی جماعت سے ثابت ہے۔ جو امام ترمذی نے غریب کہا وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس سند کی حدیث کو صرف ایک صحابی نے روایت کیا۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الایمان، باب الایمان بالقدر، جلد 1، صفحہ 169، دار الفکر، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کے کلام سے یہ واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہونے پر جو احادیث وارد ہیں یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر بعد میں آنے والے علمائے کرام تک رائج رہیں ہیں، بعض احادیث کی سند کو اگرچہ ضعیف کہا گیا لیکن اس کا متن ہرگز ضعیف نہیں۔ مصنف عبدالرزاق والی حدیث تو سند اور متن دونوں کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ کس کا موقف صحیح ہے؟ کیا وہابیوں کا نور والی احادیث کو بغیر دلیل موضوع کہنا ضد اور ہٹ دھرمی نہیں؟ پھر ظہیر صاحب کا صاف الفاظ میں علمائے اسلاف کو گمراہ کہہ دینا، کیا یہ گمراہی نہیں؟ پیچھے ظہیر صاحب بھولے بن کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ بہت شدتی تھے، فحش کلامی کرتے تھے، کفر اور گمراہی کے فتوے لگاتے تھے۔ اب خود مسلمانوں کو بلکہ ائمہ مسلمین کو گمراہ کہہ رہے، تو کیا یہ شدت و فحش کلامی نہیں؟

✽ اور پھر یہ کس نے کہا کہ امت کے کسی حدیث کو قبول کر لینے سے اس کی سند دیکھنے کی حاجت نہیں رہتی؟ ✽

وہابی خود کو اہل حدیث کہتے ہیں جبکہ نہ یہ اہل حدیث ہیں اور نہ انہیں اصول حدیث کا پتہ ہے۔ ظہیر صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ اپنی کم علمی کی بنا پر اعلیٰ حضرت پر یہ اعتراض کر دیا۔ انہیں چاہئے تھا کہ پہلے اس مسئلہ پر تحقیق کر لیتے، اگر تحقیق کرنے کی قابلیت نہیں تھی تو اعلیٰ حضرت نے اپنی اس بات کے ساتھ اس رسالہ ”منیر العین فی حکم تقبیل الالبہامین“ کا حوالہ دیا تھا، اس رسالہ ہی سے دیکھ لیتے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس رسالہ میں مستند دلائل کے ساتھ لکھتے ہیں: ”اہل علم کے عمل کر لینے سے بھی حدیث قوت پاتی ہے اگرچہ سند ضعیف ہو۔ مرقاة میں ہے ”رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب والعمل علی هذا عند اهل العلم، قال النووی واسنادہ ضعیف نقلہ میرک، فکان الترمذی یرید تقویۃ الحدیث بعمل اهل العلم، والعلم عند اللہ تعالیٰ کما قال الشیخ محی الدین ابن العربی انه بلغنی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انه من قال لا اله الا الله سبعین الفاء، غفر الله تعالیٰ له، ومن قیل له غفر له ایضا، فکنت ذكرت التهلیلۃ بالعدد المروی من غیر ان انوی لاحد بالخصوص، فحضرت طعاما مع بعض الاصحاب وفيهم شاب مشہور بالکشف، فاذا هو فی اثناء الاکل اظهر البکاء، فسألته عن السبب، فقال اری امی فی العذاب، فوهبت فی باطنی ثواب التهلیلۃ المذکورة لها فضحک وقال انی اراها الان فی حسن المآب فقال الشیخ فعرفت صحة الحدیث بصحة كشفه وصحة كشفه بصحة الحدیث“ یعنی امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ امام نووی نے فرمایا اس کی سند ضعیف ہے انہوں سے میرک نے نقل کیا۔ تو گویا امام ترمذی اہل علم کے عمل سے

حدیث کو قوت دینا چاہتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔ اس کی نظیر وہ ہے کہ سیدی شیخ اکبر امام محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث پہنچی ہے کہ جو شخص ستر ہزار بار ”لا الہ الا اللہ“ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جس کے لئے پڑھا جائے اس کو بھی بخش دے گا۔ میں نے ”لا الہ الا اللہ“ اتنے بار پڑھا تھا اُس میں کسی کے لئے خاص نیت نہ کی تھی۔ اپنے بعض رفیقوں کے ساتھ ایک دعوت میں گیا، اُن میں ایک جوان کے کشف کا شہرہ تھا، کھانا کھاتے کھاتے رونے لگا، میں نے سبب پوچھا، کہا اپنی ماں کو عذاب میں دیکھتا ہوں، میں نے اپنے دل میں کلمہ کا ثواب اُس کی ماں کو بخش دیا، فوراً وہ جوان ہنسنے لگا اور کہا اب میں اُسے اچھی جگہ دیکھتا ہوں۔ امام محی الدین قدس سرہ فرماتے ہیں تو میں نے حدیث کی صحت اُس جوان کے کشف کی صحت سے پہچانی اور اس کے کشف کی صحت حدیث کی صحت سے جانی۔

امام سیوطی تعقبات میں امام بیہقی سے نقل ”تداولہا الصالحون بعضهم عن بعض وفى ذلك تقوية للحديث المرفوع“ اسے صالحین نے ایک دوسرے سے اخذ کیا اور اُن کے اخذ میں حدیث مرفوع کی تقویت ہے۔ اُسی میں فرمایا ”قد صرح غیر واحد بان من دلیل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله“ معتمد علما نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے اگرچہ اُس کے لئے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔

یہ ارشاد علماء، احادیث احکام کے بارے میں ہے پھر احادیث فضائل تو احادیث فضائل ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 475، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

پھر ایک اور جگہ فرماتے ہیں: ”کبھی حدیث سنداً ضعیف ہوتی ہے اور ائمہ اُمت و اُمنائے ملت بنظر قرائن خارجہ یا مطابقت قواعد شرعیہ اس پر عمل فرماتے ہیں کہ اُن کا یہ عمل ہی موجب تقویت و صحت حدیث ہو جاتا ہے۔ یہاں صحت، عمل پر مقرر ہوئی نہ عمل صحت پر۔ امام ترمذی نے حدیث ((من جمع بین الصلوٰتین من غیر عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر)) جس شخص نے کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کیا تو بے شک وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہوا۔

روایت کر کے فرمایا ”حنش هذا هو ابو علی الرحبی وهو حنش بن قیس وهو ضعيف عند اهل الحديث ضعفه احمد وغيره والعمل على هذا عند اهل العلم“ اس حدیث کا راوی ابو علی رجبی حنش بن قیس اہل حدیث کے نزدیک

ضعیف ہے۔ امام احمد وغیرہ نے اس کی تضعیف فرمائی اور علماء کا عمل اسی پر ہے۔

امام جلال الدین سیوطی کتاب التعقبات علی الموضوعات میں فرماتے ہیں ”اشار بذلك الى ان الحديث اعتضد بقول اهل العلم وقد صرح غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العلم به وان لم يكن له اسناد يعتمد على مثله“ یعنی امام ترمذی نے اس سے اشارہ فرمایا کہ حدیث کو قول علماء سے قوت مل گئی اور بے شک متعددائمہ نے تصریح فرمائی ہے کہ اہل علم کی موافقت بھی صحت حدیث کی دلیل ہوتی ہے۔ اگرچہ اس کے لیے کوئی سند قابل اعتماد نہ ہو۔

امام شمس الدین سخاوی فتح المغیث میں شیخ ابوالقطان سے ناقل ”هذا القسم لا يحتاج به كلف بل يعمل به في فضائل الاعمال، ويتوقف عن العمل به في الاحكام الا اذا كثرت طرقه او عضده اتصال عمل او موافقة شاهد صحيح او ظاهر القرآن“ حدیث ضعیف حجت نہیں ہوتی بلکہ فضائل اعمال میں اس پر عمل کریں گے اور احکام میں اس پر عمل سے باز رہیں گے مگر جب کہ اس کی سندیں کثیر ہوں یا عمل علماء کے ملنے یا کسی شہد صحیح یا ظاہر قرآن کی موافقت سے قوت پائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 27، صفحہ 64، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب کا لوگوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی کوشش کرنا

ﷺ اور یہ روایت تو قرآنی نصوص اور احادیث نبویہ کے صریح خلاف ہے اور پھر تمام واقعات و شواہد اس غیر اسلامی و غیر عقلی نظریے کی تردید کرتے ہیں۔ اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انسانوں کی طرح اپنے باپ عبداللہ بن مطلب کے گھر پیدا ہوئے، اپنی والدہ آمنہ کی گود میں پلے، حلیمہ سعدیہ کا دودھ نوش فرمایا، ابوطالب کے گھر پرورش پائی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا اور دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے شادی فرمائی۔ پھر مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اور کہولت کے ایام گزارے، مدینہ منورہ ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹوں ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر، اور بیٹیوں زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر، حضرت ابوالعاص، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے داماد بنے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت صفیہ اور حضرت اروی رضی اللہ عنہما آپ کی پھوپھیاں تھیں اور دوسرے اعضاء واقارب تھے۔

ان ساری باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کا انکار کس قدر عجیب اور کتنی غیر منطقی بات ہے؟ کیا مذہب اسلام اس قدر متضاد اور بعید از قیاس عقائد کا نام ہے؟ ان نظریات اور عقائد کی طرف دعوت دے کر آپ غیر مسلموں کو کس طرح قائل کر سکیں گے؟ ان عقائد کی نشر و اشاعت سے دین اسلام کیا ناقابل فہم مذہب بن کر رہ جائے گا؟

در اصل بریلویت مجموعہ جہالت ہونے کے ساتھ ساتھ تشیع اور باطنی مذاہب سے متاثر نظر آتی ہے۔ عجیب و غریب تاویلات اور حلول و تناسخ کے عقائد یہودیت اور یونانی فلسفہ سے باطنی مذاہب اور پھر وہاں سے تصوف اور بریلویت کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔

بلا وجہ ظہیر صاحب صفحے کا لے کر رہے ہیں، یہ سب لکھنے کا کوئی تگ بنتا ہے؟ کیا اہل سنت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، اولاد، شادی وغیرہ کا انکار کیا ہے؟ پھر مسئلہ نور میں تشیع، حلول و تناسخ کہا سے آگیا؟ سیدھا سیدھا ظہیر صاحب جھوٹوں کے پلندے جمع کر کے مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جنت، چاند، سورج، ستارے، علم و عقل آپ کے نور سے ہیں

اب ان لوگوں کی نصوص و عبارات سنئے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے ہیں:-

نیست او خدا لیکن از خدا ہم نیست
مظہر صفات اللہ شاہ جاں نواز آمد

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:-

از تو پیدائش از تو ہویدا عرش و کرسی
از تو حوا از آدم صلی اللہ علیہ وسلم 229

تو گویا آدم و حوا، جن و انس، عرش و کرسی ہر چیز نور محمدی کا حصہ ہے۔ اس عقیدے میں باطنیت اور یونانی فلسفہ صاف طور پر مترشح ہے۔ جناب بریلوی فرماتے ہیں: ”فرشتے آپ ہی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز میرے ہی نور سے پیدا فرمائی۔“ 230

مزید لکھتے ہیں: ”مرتبہ ایجاد میں صرف ایک ذات مصطفیٰ ہے، باقی سب پر اس کے عکس کا فیض وجود، مرتبہ کون و مکان میں نور احمد آفتاب ہے اور تمام عالم اس کے آئینے اور مرتبہ تکوین میں نور احمدی آفتاب اور سارا جہاں اس کے آئینے۔“ 231

اس عبارت کا ایک ایک لفظ واضح کر رہا ہے کہ یہ عقیدہ یونانی فلسفے اور باطنیت سے ماخوذ ہے اور وحدۃ

الوجود کی ایک صورت ہے۔ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ﷺ

ظہیر صاحب نے ایک بار پھر نہ صرف حدیث کا انکار کیا بلکہ اسے یونانی فلسفہ قرار دیا۔ یہ شعر اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بالکل حدیث پاک کی روشنی میں تھا۔ تاریخ الخمیس فی احوال أنفیس النفیس میں حسین بن محمد بن الحسن الدیابری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 966ھ) ایک حدیث تفصیلاً روایت کرتے ہیں جس کا خلاصہ یوں ہے ”عن جابر بن عبد اللہ الانصاری أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول شيء خلقه الله قال ((هو نور نبينا يا جابر خلقه ثم خلق منه كل خير وخلق بعده كل شيء الملائكة من نوري وملائكة السموات السبع من نوري والجنة وما فيها من النعيم من نوري والشمس والقمر والكواكب من نوري والعقل والعلم والتوفيق من نوري وأرواح الانبياء والرسول من نوري والشهداء والصالحون من نتائج نوري۔))“ ذکرہ البیهقی “حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جابر! تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا، پھر اس نور سے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ہر چیز کو اس نور سے پیدا کیا۔ ملائکہ میرے نور سے (پیدا کئے)، سات آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں، جنت اور جو کچھ اس میں ہے میرے نور سے ہے، سورج، چاند، ستارے میرے نور سے ہیں، عقل اور علم اور توفیق میرے نور سے ہے، انبیاء اور رسل علیہم السلام کی ارواح میرے نور سے ہیں، شہدا اور صالحین میرے نور سے ہیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔

(تاریخ الخمیس فی احوال أنفیس النفیس، جلد 1، صفحہ 19، دار صادر، بیروت)

سارے جہان کی زندگی حضور ﷺ سے ہے

جناب بریلوی کی ایک اور عبارت سنئے: ”عالم نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائے وجود میں محتاج تھا کہ وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ بنتا۔ یوں ہی ہر شے اپنی بقا میں اس کی دست گر ہے۔ آج اس کا قدم درمیان سے نکال لیں تو عالم دفعتاً فنائے محض ہو جائے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔“ 232

اندازہ فرمائیے اس قسم کے عقائد قرآنی تصورات سے کس قدر بعید ہیں؟ قرآن کریم کی کسی آیت میں بھی اس طرح کے باطنی تصورات اور فلسفیانہ افکار و نظریات کا وجود نہیں ہے۔۔۔۔۔ مگر اس قسم کے عقائد کو اگر

نکال لیں ”توبریلویت“ دفعتاً فنائے محض ہو جائے۔ ﷺ

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اول تخلیق اور اس نور سے جو کائنات تخلیق ہوئی، ان احادیث و دلائل نقل کرنے کے بعد یہ کلام فرمایا تھا لیکن ظہیر صاحب نے آگے پیچھے سارا مستند کلام چھوڑ کر یہ عبارت پیش کر کے، بریلویت کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بحوالہ ملاحظہ فرمائیں: ”مطالع المسرات میں ہے ”اسمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محی حیوۃ جمیع الکون بہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فہو روحہ و حیوۃ و سبب وجودہ و بقائہ“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک محی ہے، زندہ فرمانے والے، اس لئے کہ سارے جہان کی زندگی حضور سے ہے تو حضور تمام عالم کی جان و زندگی اور اس کے وجود و بقاء کے سبب ہیں۔

اسی میں ہے ”ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روح الاکوان و حیاتہا و سر وجودہا و لولاہ لذهب و تلاشت کما قال سید عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نفعنا بہ ولا شیء الا ہو بہ منوط اذلولوا الواسطۃ لذهب کما قیل الموسوط“ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم کی جان و حیات و سبب وجود ہیں حضور نہ ہوں تو عالم نیست و نابود ہو جائے جیسا کہ حضرت سیدی عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عالم میں کوئی ایسا نہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ نہ ہو، اس لئے کہ واسطہ نہ رہے تو جو اس کے واسطہ سے تھا آپ ہی فنا ہو جائے جیسا کہ وسیلہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔

ہمز یہ شریف میں ارشاد فرمایا:۔

کل فضل فی العلمین فمن فضل النبی استعارة الفضلاء

ترجمہ: جہان والوں میں جو خوبی جس کسی میں ہے وہ اس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضل سے مانگ کر لی ہے۔

امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ افضل القریٰ میں فرماتے ہیں ”لانه الممد لهم اذ هو الوارث للحضرة الالهية والمستمد منها بلا واسطۃ دون غیرہ فانہ لا یستمد منها الا بواسطۃ فلا یصل لکامل منها شیء الا وهو من بعض مددہ وعلی یدیہ“ تمام جہان کی امداد کرنے والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ اس لئے کہ حضور ہی بارگاہ الہی کے وارث ہیں بلا واسطہ خدا سے حضور ہی مدد لیتے ہیں اور تمام عالم مدد الہی حضور کی وساطت سے لیتا ہے۔ تو جس کامل کو خوبی ملی وہ

حضور ہی کی مدد اور حضور ہی کے ہاتھ سے ملی۔

شرح سیدی عثماوی میں ہے ”نعمتان ما خلا موجود عنہما نعمة الایجاد ونعمة الامداد وهو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الواسطة فیہما اذ لو لاسبقہ وجودہ ما وجد موجود ولو لا وجود نورہ فی ضمائر الکون لتهدمت دعائم الوجود فهو الذی وجد اولاً وله تبع الوجود وصار مرتبطاً به لاستغناء له عنه“ کوئی موجود، دو نعمتوں سے خالی نہیں، نعمت ایجاد و نعمت امداد اور ان دونوں میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی واسطہ ہیں کہ حضور پہلے موجود نہ ہو لیتے تو کوئی چیز وجود نہ پاتی اور عالم کے اندر حضور کا نور موجود نہ ہو تو وجود کے ستون ڈھے جائیں تو حضور ہی پہلے موجود ہوئے اور تمام جہان حضور کا طفیلی اور حضور سے وابستہ ہوا جسے کسی طرح حضور سے بے نیازی نہیں۔

ان مضامین جلیلہ پر بکثرت ائمہ و علماء کے نصوص جلیلہ فقیر کے رسالہ ”سلطنة المصطفى فی ملکوت کل الوری“ میں ہیں، وللہ الحمد۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 676۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اب آپ خود فیصلہ کریں کہ بریلوی قرآن و سنت پر ہیں یا وہابی ہیں؟ وہ وہابی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل احادیث و علمائے اسلاف کے کلام کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اس پر تنقید کرتے ہیں اور اسے معاذ اللہ یونانی فلسفہ کہتے ہیں۔ وہابیت اگر ان احادیث اور محدثین کے دلائل کو مان لے تو فتنائے محض ہو جائے اور چندے ملنا بند ہو جائیں۔

✽ احمد رضا خان بریلوی اپنے ایک اور رسالے کے خطبے میں لکھتے ہیں: ”تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے تمام اشیا سے قبل ہی ہمارے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ پھر مقام انوار آپ کے ظہور کی کرنوں سے پیدا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوروں کے نور ہیں۔ تمام سورج اور چاند آپ سے روشنی حاصل کرتے ہیں اسی لیے رب کریم نے آپ کا نام نور اور سراج منیر رکھا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو سورج روشن نہ ہوتا، دن رات کی تمیز نہ ہو سکتی اور نہ ہی نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا۔“ 233

ملاحظہ کیجئے! کس طرح الفاظ کے تصرف کو عقائد کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ ✽

اوپر کثیر احادیث و دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہیں اور سورج، چاند آپ کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ لیکن وہابیوں کا یہ پرانا وطیرہ ہے کہ وہ بغیر دلیل اپنے باطل عقائد و نظریات پر نہ صرف قائم رہتے ہیں بلکہ اپنے مخالف عقائد والوں کو مشرک ثابت کرتے ہیں۔ عقائد میں کون تصرف کرتا ہے یہ ظہیر صاحب کی اس کتاب سے عیاں ہے۔

آپ علیہ السلام کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا

ﷺ مزید نقل کرتے ہیں: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا اور آپ محض نور تھے۔ جب آپ

دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔“ 234 ﷺ

پیچھے مصنف عبدالرزاق کی روایت صحیح سند کے ساتھ پیش کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی خطبہ کے بعد لکھتے ہیں: ”بیشک اس مہر سپہر اصطفاء ماہ منیر اجتباء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا اور یہ امر احادیث و اقوال علماء کرام سے ثابت اور اکابر ائمہ و جہابذ فضلاء مثل حافظ رزین محدث و علامہ ابن سبع صاحب شفاء الصدور و امام علامہ قاضی عیاض صاحب کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ و امام عارف باللہ سیدی جلال الملتہ والدین محمد بنی رومی قدس سرہ و علامہ حسین بن دیار بکری و اصحاب سیرت شامی و سیرت حلبی و امام علامہ جلال الملتہ والدین سیوطی و امام شمس الدین ابوالفرج ابن جوزی محدث صاحب کتاب الوفاء و علامہ شہاب الحق والدین خفاجی صاحب نسیم الریاض و امام احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب مواہب لدنیہ و منہج محمدیہ و فاضل اجل محمد زرقانی مالکی شارح مواہب و شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی و جناب شیخ مجدد الف ثانی فاروقی سرہندی و بحر العلوم مولانا عبدالعلی لکھنوی و شیخ الحدیث مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی و غیر ہم اجلہ فاضلین و مقتدایان کہ آج کل کے مدعیان خام کار کو ان کی شاگردی بلکہ کلام سمجھنے کی بھی لیاقت نہیں، خلفاء عن سلف دائماً اپنی تصنیف میں اس کی تصریح کرتے آئے اور مفتی عقل و قاضی نقل نے باہم اتفاق کر کے اس کی تائیس و تشہید کی۔“ ”فقد اخرج الحکیم الترمذی عن ذکوان ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لم یکن یرى له ظل فی شمس ولا قمر“ حکیم ترمذی نے ذکوان سے روایت کی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نظر نہ آتا تھا دھوپ میں نہ چاندنی میں۔

سیدنا عبداللہ بن مبارک اور حافظ علامہ ابن جوزی محدث رحمہما اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا و ابن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ”قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظل، ولم یقم مع شمس قط الاغلب ضوءہ الشمس، ولم یقم مع سراج قط الاغلب ضوءہ علی ضوء السراج“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سایہ نہ تھا، اور نہ کھڑے ہوئے آفتاب کے سامنے مگر یہ ان کا نور عالم افروز خورشید کی روشنی پر غالب آ گیا اور نہ قیام فرمایا چراغ کی ضیاء میں مگر یہ کہ حضور کے تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا۔

امام علام حافظ جلال الملتہ والدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب خصائص کبریٰ میں اس معنی کے لئے ایک باب وضع فرمایا اور اس میں حدیث ذکر کوان ذکر کے نقل کیا ”قال ابن سبع من خصائصه صلى الله تعالى عليه وسلم ان ظله كان لا يقع على الارض وانه كان نوراً فكان اذا مشى فى الشمس او القمر لا ينظر له ظل قال بعضهم ويشهد له حدیث قول صلى الله تعالى عليه وسلم فى دعائه واجعلنى نورا“، یعنی ابن سبع نے کہا حضور کے خصائص کریمہ سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا اور آپ نور محض تھے، تو جب دھوپ یا چاندنی میں چلتے آپ کا سایہ نظر نہ آتا۔ بعض علماء نے فرمایا اس کی شاہد ہے وہ حدیث کہ حضور نے اپنی دعا میں عرض کیا کہ مجھے نور کر دے۔

نیز انموذج اللیب فی خصائص الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باب ثانی فصل رابع میں فرماتے ہیں ”لم يقع ظله على الارض ولا رئی له ظل فى شمس ولا قمر قال ابن سبع لانه كان نوراً قال رزین لغلبة انواره“، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑا، حضور کا سایہ نظر نہ آیا نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ ابن سبع نے فرمایا اس لئے کہ حضور نور ہیں۔ امام رزین نے فرمایا اس لئے کہ حضور کے انوار سب پر غالب ہیں۔

امام علامہ قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ شفاء شریف میں فرماتے ہیں ”وما ذكر من انه كان لا ظل لشخصه فى شمس ولا قمر لانه كان نوراً“، یعنی حضور کے دلائل نبوت و آیات رسالت سے ہے وہ بات جو مذکور ہوئی کہ آپ کے جسم انور کا سایہ نہ دھوپ میں ہو تا نہ چاندنی میں اس لئے کہ حضور نور ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 696، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ان دلائل کے باوجود وہابی اپنی ضد پر قائم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام انسان ثابت کرتے ہوئے، سایہ کے قائل ہیں۔ ظہیر صاحب کی طرح دیگر وہابی بھی سایہ نہ ہونے والے دلائل پر اعتراض کرتے ہیں۔

مؤمنین میرے فیض نور سے ہیں

ﷺ ان کے اشعار بھی تو سنتے جائیے:-

تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا 235
یعنی نہ صرف یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری

اولاد کو نوری مخلوق قرار دے دیا۔ ﷺ

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہی ہر چیز پیدا ہوئی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کی نفی کیوں ہے؟ ایک حدیث پاک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن میرے نور سے ہے چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے ”قال عليه السلام انا من الله والمؤمنون من فيض نوري“ (ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ عز وجل (کے نور) سے ہوں اور مومنین میرے فیض نور سے ہیں۔

(روح البیان، سورة الانبياء، سورة 21، جلد 5، صفحہ 529، دار الفکر، بیروت)

لہذا یہ شعر عین حدیث پاک کے موافق ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک یا مومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی مثل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل ہیں۔ بلکہ بات وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اولاد پاک نور سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین نور ہیں۔

حضور علیہ السلام کو خدا کہنا

ﷺ اس قسم کے باطنی عقائد کی وجہ سے ہی ان کے اندر عقیدہ حلول سرایت کر گیا اور اسی بنا پر یہ لوگ یہود و نصاریٰ کے عقائد کو اسلامی عقائد میں داخل کر کے دین اسلام کی تضحیک کے مرتکب ہوئے۔ چنانچہ بریلوی شاعر کہتا ہے:-

وہی ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر ﷺ

ظہیر صاحب نے بغیر حوالہ دیئے کفریہ شعر اہل سنت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ جبکہ علمائے اہل سنت نے یہ اور اس طرح کے دیگر اشعار کو کفریہ کہا ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس شعر کے متعلق پوچھا گیا: ”میم کی چادر لکھ پر ڈالے احمد بن کر آیا۔“ تو آپ نے جواب فرمایا: ”اگر آیا کی ضمیر حضرت عزت عز جلالہ، کی طرف ہے تو بیشک عوام کا ایسا بکنا صریح کلمہ کفر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 299، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

حدیث نور تشابہات سے ہے

ﷺ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری صفات سے متصف ہونے کے باوجود نور ہونا کسی بھی شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اس نظریے کے ناقابل فہم ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے بریلویت کے پیروکار لکھتے ہیں: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بس بغیر سوچے

سمجھے اسی پر ایمان لانا فرض ہے۔“ 236

یعنی عقل و فکر اور فہم و تدبر سے کام لینے کو کوئی ضرورت نہیں کیونکہ غور و فکر کرنے سے بریلویت کی ساری عمارت منہدم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسے قائم رکھنے کے لئے سوچ و بچار پر پابندی ضروریات بریلویت میں سے ہے۔

ہم نے پہلے کہا کہ حدیث نور متشابہات سے ہے۔ متشابہات کے متعلق یہی حکم ہوتا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس میں اپنی عقل لڑانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اللہ عز وجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے اور پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔

(سورۃ آل عمران، سورۃ 3، آیت 7)

باقی یہ کہ غور و فکر کرنے سے کس فرقہ کی عمارت منہدم ہوگی، اس کا اندازہ تو ”البریلویہ“ کتاب پڑھنے والا قاری با آسانی لگا سکتا ہے کہ کمال تحریری انداز میں ظہیر صاحب نے کئی سالوں سے وہابیوں کو اس کتاب کے ذریعے عقل و فکر سے کوسوں دور کر رکھا ہے۔

حضور علیہ السلام کو بشر کہنا

﴿قرآن کی صریح آیات کی تاویل کرتے ہوئے بریلوی حضرات کہتے ہیں: ”قل کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ (بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) کہنے کی حضور ہی کو اجازت ہے۔“ 237

اب ان سے کون پوچھے کہ ”قل“ کا لفظ تو آیت کریمہ ﴿قُلْ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ میں بھی ہے۔ تو کیا اللہ ایک ہے، کہنے کی اجازت بھی حضور کے سوا کسی کو نہیں؟

کہتے ہیں: ”بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے۔“ 238

اگر یہی بات ہے تو معاذ اللہ بخاری شریف کی اس حدیث کا کیا مفہوم ہوگا جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے؟ حدیث گزر چکی ہے۔ ﷺ

یہاں حوالوں کے نیچے پھر مترجم صاحب نے اپنے عجیب و غریب استدلال کئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر لفظ قل کے بعد جو کلام آیا ہے وہ ہر ایک کو کہنے کی اجازت نہیں جیسے قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ...﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام۔

(سورة الانعام، سورة 6، آیت 145)

اب کیا غیر نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے؟ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔

(سورة الاعراف، سورة 7، آیت 158)

جس طرح کسی کا خود کو رسول کہنا جائز نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اُس آیت کے تحت اپنے جیسا بشر کہنا بھی جائز نہیں۔ چونکہ نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا کفار کا مقولہ ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی اور رحمن نے کچھ نہیں اتارا تم نرے جھوٹے ہو۔

(سورة يسين، سورة 36، آیت 15)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ قول حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے جس کی حکمت تعلیم تواضع و تانہ امت و سد غلو نصرانیت ہے، اول دوم ظاہر اور سوم یہ کی مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی امت نے ان فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا۔ پھر فضائل محمدیہ علی صاحبہا افضل الصلوٰۃ والتحیۃ کی عظمت شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہاں اس غلو کے سد باب کے لئے تعلیم فرمائی گئی کہ ہو میں تم جیسا بشر ہوں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں۔ ہاں ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ رسول ہوں۔ دفع افراط نصرانیت کے لئے پہلا کلمہ تھا اور دفع تفریط ابلیسیت کے لئے دوسرا کلمہ اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں

میں تو انسان رسول ہوں۔

انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظ کریم جمع فرمائے گئے ”اشہد ان محمد اعبده ورسوله“ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 664، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

جیسا کہ اس پوری فصل میں ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری بشریت کا انکار نہیں، بلکہ انکار اس بات کا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہا جائے۔ مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:-

گفت اینک ما بشر ایشان بشر مساو ایشان بسته خواہیم و خور

ایں نداشتند ایشان از عمی هست فرقی درمیان بے انتہا

ترجمہ: انہوں نے کہا ہم بھی بشر، یہ بھی بشر، ہم سوتے ہیں کھاتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں کھاتے ہیں، یہ اندھا ہونے کی بنا پر نہیں جانتے کہ ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان بے انتہا فرق ہے۔

(مثنوی مولوی معنوی، حکایت مرد بقال و روغن ریختن طوطی دفتر اول، جلد 1، صفحہ 11، نورانی کتب خانہ، پشاور)

مزید فرماتے ہیں:-

کار پاکاں راقیاس از خود مگیر گرچہ باشد درنو شتن شیر و شیر

ترجمہ: پاک لوگوں کے افعال کو اپنے اوپر قیاس مت کرو اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر (دودھ) ایک جیسے ہوں۔

(مثنوی مولوی معنوی، حکایت مرد بقال و روغن ریختن طوطی دفتر اول، جلد 1، صفحہ 11، نورانی کتب خانہ، پشاور)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”وہ بشر ہیں مگر عالم علوی سے لاکھ درجہ اشرف و احسن، وہ انسان ہیں مگر ارواح و ملائکہ سے ہزار درجہ الطف، وہ خود فرماتے ہیں ((لست کمثلکم)) میں تم جیسا نہیں۔“ رواہ الشیخان ”اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔

ویروی (ایک اور حدیث پاک ہے) ((لست کھیتکم)) میں تمہاری ہیئت پر نہیں۔

ویروی (اور ایک حدیث پاک مروی ہے) ((ایکم مثلی)) تم میں کون مجھ جیسا ہے۔

آخر علامہ خفاجی کا ارشاد نہ سنا کہ: حضور کا بشر ہونا نورِ رخشندہ ہونے کے منافی نہیں کہ اگر تو سمجھے تو وہ نور علی نور ہیں۔ پھر صرف اس خیال فاسد پر کہ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے ان کا بھی ہوگا، ثبوتِ سایہ ماننا یا اس کی نفی میں کلام کرنا عقل و ادب

سے کس قدر دور پڑتا ہے۔ ”الا ان محمدا بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر“ خبردار! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں مگر کسی بشر کی مثل نہیں، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھروں کے درمیان یاقوت۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 30، صفحہ 710، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اہل سنت کے علماء کے کلام پر وہابیوں کو اعتراض ہے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ملاحظہ فرمائیں وہ مدارج النبہ میں فرماتے ہیں ”بدانکہ ایجا ادیہ وقاعدہ ایست کہ بعضے از صفیا و از اہل تحقیق ذکر کردہ اندو شناخت آن ورعایت آن موجب حل اشکال و سبب سلامت حال ست و آن اپنست کہ اگر از جناب ربوبیت جل و تعالیٰ خطایہ و عتایہ و سطوتی و سلطنتی و استغنائی واقع شود مثل ﴿انک لا تہدی، ولیحبطن عملک، ولیس لک من الامر شیء وترید زینۃ الحیوۃ الدنیا﴾ و امثال آن یا از جانب نبوت عبودیتے یا انکسارے و افتقارے و عجزے و مسکتے بوجود آید مثل ﴿انما انا بشر مثلکم﴾ ---- بلکہ بر حد ادب و سکوت و تحاشی توقف نمائے خواجہ رامی رسد کہ بابتہ خود ہرچہ خواہد بگوید و بکند و استعلاء و استیلا نماید و بندہ نیز با خواجہ بندگی و فروتنی کند دیگرے راچہ مجال یارائے آنکہ دریں مقام درآید و دخل کند و حد ادب بیرون رود این مقام بالغز بسیارے از ضعف و جہلا و سبب تضرر ایشان است و من اللہ العصمة والعون“ ترجمہ: واضح رہے کہ یہاں ادب اور قاعدہ ہے جسے بعض اصفیا اور اہل تحقیق نے بیان کیا ہے اور اس کا جان لینا اور اس پر عمل پیرا ہونا مشکلات سے نکلنے کا حل اور سلامت رہنے کا سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر اللہ رب العزت جل و علا کی طرف سے کوئی خطاب، عتاب، رعب و دبدبہ کا اظہار یا بے نیازی کا وقوع ہو مثلاً آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے، آپ کے لئے کوئی شیء نہیں، آپ حیات دنیوی کی زینت چاہتے ہیں اور اس کی مثل دیگر مقامات، یا کسی جگہ نبی کی طرف سے عبودیت، انکساری، محتاجی و عاجزی اور مسکینی کا ذکر آئے مثلاً میں تمہاری طرح بشر ہوں اور اس کی مثل دیگر مقامات وغیرہ۔ ہم امتیوں اور غلاموں کو جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، ان میں اشتراک کریں اور اسے کھیل بنائیں، بلکہ ہمیں پاس ادب کرتے ہوئے خاموشی و سکوت اور توقف کرنا لازم ہے۔ مالک کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو چاہے فرمائے، اس پر اپنی بلندی کا غلبہ کا اظہار کرے، بندے کا بھی یہ حق کہ وہ اپنے مالک کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، دوسرے کی کیا مجال کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے اور حد ادب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس مقام پر بہت سے کمزور اور

جاہل لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں جس سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔

(مدارج النبوة، وصل در ازالہ شبہات از بعضی آیات، جلد 1، صفحہ 83، مطبوعہ نوریہ رضویہ، سکھر)

ﷺ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گمراہ نظریات سے محفوظ رکھے آمین۔

اس دعا میں گمراہ نظریات رکھنے والے کون ہیں؟ اس کا جواب پڑھنے والے خوب جان چکے ہوں گے۔ اللہ عزوجل ہمیں وہابیوں کے ان خود ساختہ نظریات سے دور رکھے۔ آمین۔

حوالہ جات (البریلویہ)

207 (207 تا 220 قرآنی آیات)

221 بخاری

222 شمائل ترمذی، فتح الباری

223 فتاویٰ افریقہ، ص 85، مطبوعہ 1236ھ

224 مواعد نعیمیہ، احمد یار بریلوی، ص 14

225 فتاویٰ نعیمیہ، ص 37

226 رسالہ صلوٰۃ الصفا، بریلوی مندرجہ، مجموعہ رسائل، ص 33

227 ایضاً، ص 33

228 رسالہ صلوٰۃ الصفا، بریلوی، مندرجہ مجموعہ رسائل

229 دیوان دیدار علی، ص 41

230 رسالہ صلوٰۃ الصفا، بریلوی، مندرجہ مجموعہ رسائل، جلد 1، ص 37

231 ایضاً، ص 60

232 ایضاً

233 نفی الفی عن انا نورہ کل شیء، بریلوی، مندرجہ مجموعہ رسائل، ص 199

234 ایضاً، 202

235 نفی الفی عن انا نورہ کل شیء، بریلوی، مندرجہ مجموعہ رسائل، ص 224

236 منہوا احمد رضا بریلوی الہند، شجاعت بریلوی، ص 39

237 موعظ نعیمیہ، احمد یار گجراتی، ص 115

238 فتاویٰ رضویہ، بریلوی، جلد 6، ص 143، موعظ نعیمیہ، 115

فصل : حاضر و ناظر

اہل سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ حاضر کے لغوی معنی ہیں سامنے موجود ہونا اور ناظر کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ حاضر و ناظر کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں تک ہماری نظر کام کرے وہاں تک ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں تک ہم حاضر ہیں۔ آسمان تک نظر کام کرتی ہے وہاں تک ہم ناظر ہیں مگر حاضر نہیں۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لفظ ”شاہد“ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”الشہود والشہادة الحضور مع المشاهدة اما بالبصر او بالبصيرة“ یعنی شہود اور شہادت کے معنی ہیں حاضر ہونا مع ناظر ہونے کے، بصر کے ساتھ ہو یا بصیرت کے ساتھ۔ (اور گواہ کو بھی شاہد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ مشاہدے کے ساتھ جو علم رکھتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔)

(مفردات امام راغب، صفحہ 517)

لسان العرب میں ہے ”أى أحضر سمعه وقلبه شاهد لذلك غير غائب عنه وفى حديث على، عليه السلام وشهيدك على أمتك يوم القيامة“ ترجمہ: شاہد کے معنی ہیں کہ جس کی سماعت و قلب حاضر ہوں غائب نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن اپنی امت پر شاہد ہوں گے۔

(لسان العرب، فصل الشين، جلد 3، صفحہ 240، دار صادر، بیروت)

عالم میں حاضر و ناظر کے شرعی معنی یہ ہیں کہ قوت قدسیہ والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھے اور قریب کی آوازیں سنے یا ایک آن میں تمام عالم کی سیر کرے اور صد ہا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے یہ رفتار خواہ صرف روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی جسم سے ہو جو قبر میں مدفون یا کسی جگہ موجود ہے۔

لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے مزار اقدس سے تمام عالم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جس جگہ چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں بلکہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اے غیب کی خبریں بتانے

والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سنانا۔

(سورة الاحزاب، سورة 33، آیت 45)

اس آیت کے تحت تفسیر روح المعانی و تفسیر جمل میں ہے ”انا ارسلناک شاهدا علی من بعثت الیہم تراقب احوالہم و تشاہد اعمالہم و تتحمل منہم الشہادة بما صدر عنہم التصدیق و التکذیب و سائر ماہم علیہ من الہدی و الضلال و تودیہا یوم القیامة اداء مقبولا فیما لہم و ما علیہم“ ترجمہ: ہم نے بھیجا آپ کو حاضر و ناظر (شاہد) بنا کر ان سب پر جن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے احوال کی نگہبانی کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان سے تحمل شہادت فرماتے ہیں یعنی ان کے گواہ بنتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ان سے صادر ہوئیں تصدیق اور تکذیب میں سے اور باقی ان تمام چیزوں سے جن پر وہ ہیں ہدایت اور گمراہی میں سے اور آپ اس شہادت کو ادا فرمائیں گے قیامت کے دن ان تمام باتوں میں جو ان کیلئے مفید اور مضر ہوگی۔

(تفسیر روح المعانی، سورة الاحزاب، جلد 11، صفحہ 22، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تفسیر روح البیان میں ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ کے تحت ہے ”و خلاصتها و هو المحبوب الأزلی وما سواه تبع له ولذا أرسله تعالى شاهدا فانه لما كان أول مخلوق خلقه الله كان شاهدا بوحدانية الحق وربوبيته وشاهدا بما اخرج من العدم الى الوجود من الأرواح والنفوس والاجرام والأركان والأجسام والأجساد والمعادن والنبات والحيوان والملك والجن والشيطان والإنسان وغير ذلك -- ولهذا قال عليه السلام علمت ما كان وما سيكون لانه شاهد الكل وما غاب لحظة وشاهد خلق آدم عليه السلام ولاجله قال كنت نبيا و آدم بين الماء والطین ای كنت مخلوقا وعالما بأنی نبی وحکم لی بالنبوة و آدم بین أن یخلق له جسد وروح ولم یخلق بعد واحد منهما فشاهد خلقه وما جرى علیه من الإكرام والإخراج من الجنة بسبب المخالفة وما تاب الله علیه الی آخر ما جرى علیه وشاهد خلق إبليس وما جرى علیه“ ترجمہ: خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب ازلی ہیں اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے۔ اس لئے اللہ عز و جل نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں اس لئے اس کی وحدانیت کے گواہ ہیں اور ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے والے ہیں جو عدم سے وجود میں آئیں، ارواح، نفوس،

اجسام، معدنیات، نباتات، حیوانات، فرشتے اور انسان وغیرہ تاکہ آپ پر رب تعالیٰ کے وہ اسرار اور عجائب مخفی نہ رہیں جو کسی مخلوق کے لئے ممکن ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تھا اور جو کچھ ہوگا، کہ آپ ہر چیز کے شاہد ہیں، ایک لمحے کے لئے بھی غائب نہیں ہوئے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کے شاہد ہیں۔ فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے یعنی میں مخلوق تھا اور جانتا تھا کہ میں نبی ہوں اور میرے لئے نبوت ہے اور آدم علیہ السلام کے لئے جسم اور روح کو تخلیق کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تخلیق کو جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا انکی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے علیحدہ ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا آخر تک کے انکے سارے معاملات جو ان پر گزرے سب کو دیکھا اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گزرا اس کو بھی دیکھا۔

(تفسیر روح البیان، فی تفسیر، سورة الفتح، سورت 48، آیت 8، جلد 9، صفحہ 18، دار الفکر، بیروت)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں ”یا ایہا النبی إنا أرسلناک شاحدا علی امتک اخرج ابن المبارک عن سعید ابن المسیب قال لیس من یوم الا ویعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ غدوة وعشیة فیعرفہم بسیماہم ولذلك یشہد علیہم“ ترجمہ اے غیب کی خبریں بتانے والے (نبی) بیشک ہم نے تمہیں بھیجا اپنی امت پر حاضر و ناظر بنا کر۔ ابن مبارک نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ کے سامنے نہ لایا جاتا ہو۔ آپ اپنی امت کو ان کے نشانات سے پہچانتے ہیں، اسی لئے آپ ان پر شہادت دیں گے۔

(التفسیر المظہری، فی تفسیر، سورة الاحزاب، سورة 33، آیت 45، جلد 7، صفحہ 353، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر شاہد (حاضر و ناظر) کے اطلاق کی وجہ بیان فرماتے ہیں ”ان اللہ قد اطلعه صلی اللہ علیہ وسلم علی اعمال العباد فنظر الیہا لذلك اطلق علیہ شاحدا“ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بندوں کے اعمال پر مطلع فرما دیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ فرمالیا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر شاہد (حاضر و ناظر) کا اطلاق فرمایا ہے۔

(تفسیر روح المعانی، سورة الاحزاب، جلد 11، صفحہ 223، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و معنی شهادة الرسول علیہم اطلاعه علی

رتبة كل متدين بدينه وحقيقه التي هو عليها من دينه وحجابه الذي هو به محجوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوبهم وحقيقة ايمانهم واعمالهم وحسناتهم وسيئاتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق“ ترجمہ: مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر دین دار کے دین کے مرتبوں پر اور وہ اپنے دین میں جس حقیقت پر ہیں اس پر اور وہ حجاب جس کے سبب دین کے کمال سے محجوب ہو گیا ہے سب پر مطلع اور خبردار ہیں۔ تو وہ امت کے گناہوں، ان کے ایمان کی حقیقتوں، ان کے اعمال، ان کی نیکیوں، برائیوں اور ان کے اخلاص و نفاق، سب کو نور حق کے ذریعہ جانتے پہچانتے ہیں۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورة البقرة، سورۃ 2، آیت 143، جلد 1، صفحہ 248، دار الفکر، بیروت)

طبرانی، حلیۃ الاولیاء، کتاب الفتن کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله عز وجل قد رفع لي الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفي هذه جليان من أمر الله عز وجل جلا له لنبيه كما جلا له للنبيين قبله))“ ترجمہ: بیشک اللہ نے میرے سامنے دنیا اٹھائی تو میں دیکھ رہا ہوں دنیا اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ، ایسا جیسا کہ اپنی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے روشنی ہے جو اس نے میرے لئے کی ہے جیسے مجھ سے پہلے انبیاء کے لئے کی تھی۔

(حلیۃ الاولیاء و طبقات الأصفیاء، فمن الطبقة الأولى من التابعین، حدیر بن کریب۔۔، جلد 6، صفحہ 101، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے ”عن عقبه بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال ((إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشرکوا بعدی، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها))““ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے تو احد والوں پر نماز پڑھی۔ پھر منبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں آگے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اپنے حوض کی طرف ابھی دیکھ رہا ہوں، اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں دیدی گئی ہیں یا یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں اور بخدا مجھے اس کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم حصول دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے۔

(صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، جلد 2، صفحہ 91، دار طوق النجاة)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی پھر ارشاد فرمایا ”رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيته أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدم۔۔۔ رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي، وهو الذي سيب السوائب“ ترجمہ: میں نے اس جگہ ہر وہ چیز دیکھی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو دیکھا کہ میں نے جنت سے ایک گچھا لینے کا ارادہ کیا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو توڑ رہا ہے جب تم نے مجھے پیچھے ہٹے دیکھا اور اس میں عمرو بن لُحی کو دیکھا اور یہ وہ ہے جس نے سب سے پہلے سائبہ کی رسم ایجاد کی۔

(صحیح مسلم، جلد 2، کتاب الکسوف، باب صلاة الكسوف، صفحہ 619، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، قالوا يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكت، قال ((إني أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا))“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دورِ مبارک میں سورج گرہن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ (نماز کے بعد) صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے (عجیب معاملہ) دیکھا آپ نے اسی جگہ کچھ چیز لینے کو ہاتھ بڑھایا پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ گئے آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھائی گئی میں نے اس سے انگور کے خوشے لینے کو ہاتھ بڑھایا اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے رہتے۔

(صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، جلد 1، صفحہ 150، دار طوق النجاة)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقتها ومغاربها))“ ترجمہ: حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لئے سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔

(صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب بلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، جلد 4، صفحہ 2215، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحاوی للفتاویٰ میں لکھتے ہیں ”قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن

نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاته، وأنه یسر بطاعات أمتہ و یحزن بمعاصی العصاة منهم“ ترجمہ: ہمارے اصحاب میں سے محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور اپنی امت کی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور امت کے گناہگاروں کے گناہوں پر غمگین ہوتے ہیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، کتاب البعث، مبحث النبوات، جلد 2، صفحہ 180، دار الفکر، بیروت)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں ”وبا چندیں اختلافات و کثیر مذاہب کہ در علماء امت است کہ یک کس را در این مسئلہ خائے نیست کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر و بر طالبان حقیقت را متو جہان آن حضرت را مفیض و مربی است“ ترجمہ: اور باوجود اس قدر اختلافات اور بکثرت مذاہب کے جو علماء امت میں ہے ایک شخص کو بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر شائبہ مجاز اور بلا توہم و تاویل حقیقت حیات کے ساتھ دائم و باقی ہیں اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں اور طالبان حقیقت اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔

(اخبار الاخیار، صفحہ 155)

ان احادیث اور دیگر ایسی احادیث سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت ملتا ہے جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمین پر تشریف فرما ہو کر آسمانوں، جنت و دوزخ اور عرش کو ملاحظہ فرمانا اور اتنی دسترس کا ہونا کہ ہاتھ بڑھا کر جنت کا پھل لے آئیں اور امتیوں کے خشوع و خضوع اور اعمال سے باخبر ہونا۔ واقعہ معراج ہر خاص و عام کے علم میں ہے اور بخاری و مسلم شریف کی احادیث سے ثابت بھی ہے سب جانتے ہیں کہ اس سفر معراج کے دوران حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی اور پھر جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی انبیاء کرام علیہم السلام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ کئی احادیث ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی صدیوں بعد ہونے والے واقعات کو اپنی حیات میں ملاحظہ فرما رہے ہیں چنانچہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ”عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: کأنی أنظر إلیہ أسود أفتح ینقضہا حجرا حجرا یعنی الکعبۃ“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پتلی ٹانگوں والے سیاہ شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ

کے ایک ایک پتھر کو توڑ دے گا۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، جلد 3، صفحہ 459، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بعض وہابی کہتے ہیں کہ حاضر و ناظر صرف رب تعالیٰ کی ذات ہے جبکہ حاضر و ناظر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بولنا چاہئے۔ حاضر کا لفظ جگہ میں موجود ہونے کو بتاتا ہے اور رب تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ اللہ عز و جل ہمیشہ سے سمیع و بصیر و شہید ہے۔ فتاویٰ فیض الرسول میں فقیہ ملت مفتی محمد جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں: ”اگر حاضر و ناظر بہ معنی شہید و بصیر اعتقاد رکھتے ہیں یعنی ہر موجود اللہ کے سامنے ہے اور وہ ہر موجود کو دیکھتا ہے تو یہ عقیدہ حق ہے مگر اس عقیدے کی تعبیر لفظ حاضر ناظر سے کرنا یعنی اللہ عز و جل کے بارے میں حاضر ناظر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہئے، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص اس لفظ کو اللہ عز و جل کے بارے میں بولے تو وہ کفر نہ ہوگا جیسا کہ درمختار مع شامی جلد سوم صفحہ 307 میں ہے ”یا حاضر یا ناظر لیس بکفر و هو اعلم“ ترجمہ: اللہ عز و جل کے لئے یا حاضر یا ناظر کہنا کفر نہیں اور اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے۔

(فتاویٰ فیض الرسول، جلد 1، صفحہ 3، شبیر برادرز، مرکز الاولیاء، لاہور)

ان تمام دلائل کے باوجود وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کے بھی منکر ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہابی اس انکار پر کیا دلائل دیتے ہیں اور اہل سنت کے دلائل پر کیسا اعتراض کرتے ہیں؟

ﷺ اوپر گز چکا ہے کہ بریلویت کے افکار و عقائد بعید از عقل اور انسان کی فہم سے بالاتر ہیں۔ انہی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ متبعین بریلویت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور ایک وقت میں اپنے جسم مبارک سمیت کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ کتاب و سنت کی صریح مخالفت پر مبنی ہے بلکہ عقل و خرد اور فہم و تدبر سے بھی عاری ہے۔ شریعت اسلامیہ اس قسم کی بوذی اور ہندو و مانع عقائد سے بالکل مبرا و منزہ ہے۔ ﷺ

ہمیشہ کی طرح یہاں بھی ظہیر صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح عقیدہ رکھنے کو کفار سے مشابہت

دی ہے۔

ﷺ بریلوی حضرات عقیدہ رکھتے ہیں: ”کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں۔“ 239 ﷺ

ظہیر صاحب نے یہ کلام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے اور اس کلام سے ظہیر صاحب یہ ثابت کرنا

چاہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہیں۔ جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے جو لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے موجود ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جیسے روح اپنے بدن کے ہر جزو میں موجود ہوتی ہے اسی طرح روح دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت منورہ ذرات عالم کے ہر ذرہ میں جاری و ساری ہے جس کی بناء پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی روحانیت اور نورانیت کے ساتھ بیک وقت متعدد مقامات پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اہل اللہ اکثر و بیشتر بحالت بیداری اپنی جسمانی آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ سلم کے جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انہیں رحمت اور نظر عنایت سے مسرور و محفوظ فرماتے ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں کے سامنے ہونا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر ہونے کے معنی ہیں اور انہیں اپنی نظر مبارک سے دیکھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناظر ہونے کا مفہوم ہے۔“

(مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 163، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی)

جو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں۔“ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں ہر وقت مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام سے پہلے دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ نماز میں الفاظ تشہد میں انشاء کا قصد کرے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو تحفے پیش کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی ذات اور اولیائے کرام پر سلام عرض کر رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: ”اس تمام بحث کے آخر میں اتنی بات اور عرض کر دوں کہ جب دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوگئی کہ نماز کی التحیات میں ”السلام علیک ایہا النبی“ کہنا اس امر پر مبنی ہے کہ دربار خداوندی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں، تو یہ بات بالکل روشن ہو جاتی ہے کہ کوئی مقام اور کوئی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خالی نہیں، بلکہ دن میں، رات میں، مشرق و مغرب میں، سفر و حضر میں، زمین کے کسی گوشے پر، پہاڑ کی چوٹی پر یا ریت کے ٹیلے پر، سمندر میں، ہوائی جہاز میں، جہاں کہیں اس نے نماز کی نیت باندھی فوراً دربار خداوندی میں حاضر ہو گیا اور جب وہ حریم ذات میں پہنچا تو حبیب کے حریم میں حبیب کو حاضر پایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ملے۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے دور نہیں۔ البتہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لئے دور ہو سکتے ہیں کہ ہم اس دربار

میں حاضر نہیں ہوتے۔“ (مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 226، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی)

حضور علیہ السلام کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا

ﷺ مزید سنئے: ”سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ اور نور نبوت سے یہ امر بعید نہیں کہ آن واحد میں مشرق و مغرب، جنوب و شمال، تحت و فوق، تمام جہات و امكنہ، بعیدہ متعددہ میں سرکار اپنے وجود مقدس بعینہ یا جسم اقدس مثالی کے ساتھ تشریف فرما ہو کر اپنے مقربین کو اپنے جمال کی زیارت اور نگاہ کرم کی رحمت و برکت سرفراز فرمائیں۔“ 240

یعنی آن واحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم اطہر کے ساتھ لاتعداد مقامات پر موجود ہونا امر بعید نہیں۔ یہ عقیدہ کتاب و سنت، شریعت اسلامیہ، فرامین الہیہ، ارشادات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل و فکر سے تو بعید ہے۔ ہاں امام بریلویت جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کی شریعت اور ان کے خود ساختہ فلسفے میں یہ امر بعید نہ ہو تو الگ بات ہے۔ ﷺ

یہاں پھر مترجم صاحب تحریف کا جارحانہ مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا کلام ظہیر صاحب کے کلام میں خلط ملط کر رہے ہیں۔ مترجم صاحب نے ہمیشہ کی طرح یہاں منہ اٹھا کر لکھ دیا کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ کوئی آیت یا حدیث بھی اس کی نفی میں لکھ دیتے۔ آیت و حدیث تو کیا ان کے پاس اس عقیدہ کی نفی میں کسی جید عالم کا قول بھی نہیں ہے۔ ہم اس عقیدہ پر کئی دلیلیں پیش کر سکتے ہیں بس ایک عام فہم بات کی جاتی ہے کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں کئی اموات واقع ہوتی ہیں، موت کا فرشتہ بیک وقت ان کی روح قبض کرتا ہے۔ اسی طرح منکر نکیر فرشتے ایک ہی وقت میں ان سے سوالات پوچھتے ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ یہ کیسے غیر اسلامی عقیدہ ہے؟ اس کے علاوہ محدثین و علمائے اسلاف نے اس عقیدہ کی صراحت فرمائی ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت میں ستر ہزار جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں چنانچہ الفتاویٰ الکبریٰ میں ہے ”روح نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ربما تظہر فی سبعین ألف صورة وهم أصحاب کشف واطلاع فیسلم لهم ما قالوه“ ترجمہ: ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اکثر اوقات ستر ہزار جلوے میں دیکھی گئی ہے اور وہ اصحاب کشف ہیں، ان کا یہ فرمانا مسلم ہے۔

(الفتاویٰ الکبریٰ، باب الجنائز، جلد 2، صفحہ 9، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمعات میں لکھتے ہیں ”از ثمرات این نسبت (یعنی اویسیہ) رویت آل جماعت

است درمنام وفائده از ایشان یافتن و در مهالك و مضائق صورت آن جماعت پذیر آمدن و حل المشكلات وے
بآن صورت منسوب شدن “ ترجمہ: اس نسبت اولیسی کے ثمرات سے ہے خواب میں اس جماعت کا دیدار ہونا، ان سے نفع
پانا، ہلاکت و مصیبت کی جگہوں میں اس جماعت کی صورت کا نمودار ہونا اور مشکلات کا حل اس صورت سے منسوب ہونا۔

(ہمعات، ہمعہ 11، صفحہ 813، اکادیمۃ الشاہ ولی اللہ، حیدر آباد پاکستان)

امام جلال الدین سیوطی خاتم حفاظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اذن لالنبیاء ان یخرجوا من قبورہم
و یتصرفوا فی العالم العلوی و السفلی“ ترجمہ: تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر
تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں (جہاں جو چاہیں) تصرف فرمائیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحوالک فی امکان رؤیۃ النبی والملك، جلد 2، صفحہ 317، دار الفکر، بیروت)

اولیاء کرام کا ایک وقت میں متعدد مقامات پر ہونا

ﷺ ایک اور متبع بریلویت نقل کرتے ہیں: ”اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک

وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔“ 241 ﷺ

یہ کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے کہ وہ مرقاة المفاتیح میں فرماتے
ہیں جس کا ترجمہ اوپر ظہیر صاحب نے لکھ دیا ہے ”ولا تباعد من الأولیاء حیث طویت لهم الأرض وحصل لهم أبدان
مکتسبة متعددة، و جدوها فی أمان مختلفہ فی آن واحد“

(مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، جلد 3، صفحہ 1183، دار الفکر، بیروت)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے اجسام و ارواح کا باہمی تعلق

ﷺ یعنی جب اولیاء کرام سے یہ چیز ممکن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں ممکن نہیں؟ حضور علیہ السلام کو
دنیا میں سیر فرمانے کا صحابہ کرام کی روحوں کے ساتھ اختیار ہے۔ آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا
ہے۔“ 242

دعویٰ اور دلیل دونوں کو ایک ساتھ ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان
اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ مختلف مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ بہت سے اولیاء کرام نے انہیں دیکھا
ہے۔ رہی اس بات کی دلیل کہ اولیاء اللہ نے انہیں دیکھا ہے تو اس کی سند ضعیف بھی ہو تو کوئی حرج نہیں

کرتی۔ ﷺ

ظہیر صاحب سنی علماء کرام کی عبارتیں تو بطور اعتراض نقل کر دیتے ہیں، لیکن انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ سنی علماء نے یہ جن کے حوالے سے لکھا ہے ان کا نام لکھ دیں۔ ان علماء کا نام نہ لکھنے میں ظہیر صاحب کی سیاست یہ ہے انہوں نے یہ پوری کتاب یہ ثابت کرنے کے لئے لکھی ہے کہ بریلویت ایک نیا فرقہ ہے جس کے عقائد خود ساختہ ہیں اور پچھلے علماء سے مختلف ہیں۔ اگر یہ لکھ دیا جائے کہ سنی علماء نے یہ کلام فلاں فلاں علمائے اسلاف کے حوالے سے لکھا ہے تو وہابی سیاست کا بیڑہ غرق ہو جائے گا۔ اوپر جس کلام کو ظہیر صاحب نے جاء الحق سے بطور تنقید نقل کیا ہے وہ روح البیان میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہے ”قال الامام الغزالی رحمه الله تعالى والرسول عليه السلام له الخيار في طواف العوالم مع ارواح الصحابة رضى الله عنهم لقد راہ كثير من الأولياء وقال صدر الدين القنوی قدس سره فمن ثبت المناسبة بينه وبين الأرواح الكامل من الأنبياء والأولياء الماضين اجتمع بهم متى شاء وتوجه توجهها وجدانها يقظة ومناماً“ ترجمہ: امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں سیر فرمانے کا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی روحوں کے ساتھ اختیار ہے۔ آپ کو بہت سے اولیاء اللہ نے دیکھا ہے۔ حضرت صدر الدین القنوی قدس سرہ نے فرمایا: انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی روح اور جسم کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، یہ جب چاہیں جمع ہو کر جلوہ فرما سکتے ہیں اور ان کو جاگتی اور نیند کی حالت میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورة الملك، سورة 67، آیت 29، جلد 10، صفحہ 99، دار الفکر، بیروت)

امت کے اعمال پر نگاہ رکھنا

ﷺ مزید سنئے: ”اپنی امت کے اعمال میں نگاہ رکھنا، ان کے لئے گناہوں سے استغفار کرنا، ان سے دفع بلا

کی دعا فرمانا، اطراف زمین میں آنا جانا، اس میں برکت دینا اور اپنی امت میں کوئی صالح آدمی مر جائے تو اس

کے جنازے میں جانا، یہ حضور علیہ السلام کا مشغلہ ہے۔“ 243 ﷺ

یہ کلام بھی جاء الحق میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا گیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے

انتباہ الاذکیاء فی حیات الاولیاء میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔

ارواح کا متمثل ہو کر کسی جگہ ظاہر ہونا

ﷺ اب جناب احمد رضا خان صاحب کا بزرگان کرام کے متعلق ارشاد ملاحظہ ہو: ”ان سے پوچھا گیا کہ کیا اولیاء ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی قوت رکھتے ہیں؟“ تو جواب دیا: ”اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔“ 244 ﷺ

جب مستند دلائل سے ثابت ہے کہ اولیاء کرام ایک وقت میں کئی مقامات پر جا سکتے ہیں تو پھر یہ اعتراض جاہلانہ ہے۔ وہابیوں کو چاہئے کہ قرآن وحدیث سے اس نظریے کی نفی کریں، اپنی عقلیں نہ لڑائیں، اگر قرآن وحدیث سے نہیں کر سکتے تو کسی مستند عالم کا قول ہی نقل کر دیں۔ ہم نے اوپر بھی مستند حوالہ سے اس کا ثبوت نقل کیا تھا مزید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا جاتا ہے کہ وہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں ”والأنفس الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أو بصور أخرى كما يتمثل جبریل علیہ السلام ویظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب كما جاء فی صحیح الأخبار حیث یشاء الله عز وجل مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأتى معه صدور الأفعال منها كما یحکی عن بعض الأولیاء قدست أسرارهم أنهم یرون فی وقت واحد فی عدة مواضع وما ذاك إلا لقوة تجرد أنفسهم وغایة تقدسها فتمثل وتظهر فی موضع وبدنها الأصلی فی موضع آخر“ ترجمہ: انسانی روہیں جب مقدس ہو جاتی ہیں تو کبھی اپنے بدنوں سے الگ ہو کر ان ہی بدنوں کی صورتوں یا دوسری شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں جیسے جبرائیل علیہ السلام کہ دجیہ کلبی یا کسی اور عربی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے، جس طرح صحیح حدیثوں میں وارد ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تشریف لے جاتی ہیں اور ان کا اپنے اصلی بدنوں کے ساتھ ایک قسم کا تعلق بھی باقی رہتا ہے اور وہ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدنوں سے ان روحوں کے کام صادر ہوتے رہتے ہیں چنانچہ بعض اولیاء قدست اسرارہم کے متعلق منقول ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر دیکھے جاتے ہیں اور یہ بات صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کی روہیں قوتِ تجرّد اور انتہائے تقدس میں اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ روہیں متمثل ہو کر کسی جگہ ظاہر ہوتی ہیں حالانکہ ان کا اصل بدن دوسرے مقام پر ہوتا ہے۔

(روح المعانی، فی تفسیر، سورۃ یس، سورۃ 36، جلد 12، صفحہ 14، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

نبی علیہ السلام کی روح مبارک ہر مسلمان کے گھر میں ہے

ﷺ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کرتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کریم تمام جہاں میں

ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے۔“ 245 ﷺ

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نقل فرمایا ہے۔ ملا علی قاری شرح شفا شریف میں فرماتے ہیں ”لان روح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضرة فی بیوت اهل الاسلام“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اقدس ہر مسلمان کے گھر میں تشریف فرما ہے۔

(شرح الشفاء لملا علی القاری علی ہامش نسیم الریاض، فصل فی المواطن الخ، جلد 2، صفحہ 118، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ختم رمضان اور نعت خوانی پر آپ علیہ السلام کی تشریف آوری

ﷺ جناب احمد رضا کے ایک پیروکار لکھتے ہیں: ”حضور علیہ السلام کی نگاہ پاک ہر وقت عالم کے ذرہ ذرہ پر

ہے اور نماز، تلاوت قرآن، محفل میلاد شریف اور نعت خوانی کی مجالس میں، اسی طرح صالحین کی نماز جنازہ میں

خاص طور پر اپنے جسم پاک سے تشریف فرما ہوتے ہیں۔“ 246 ﷺ

اس کلام سے پہلے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور کے حوالے سے لکھا تھا ”ان اعتقد الناس ان روحه و مثاله فی وقت قراءة المولد و ختم رمضان و قراءة القصائد يحضر جاز“ ترجمہ: اگر لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اور آپ کی مثال مولود شریف پڑھتے اور ختم رمضان اور نعت خوانی کرتے وقت آتی ہے تو جائز ہے۔

(جاء الحق، صفحہ 162، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

اس کلام کو نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب نے وہ کلام لکھا جسے ظہیر صاحب نے نقل کیا اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کو نقل نہیں فرمایا کہ وہابیوں کے عقیدہ کے خلاف تھا۔

آپ علیہ السلام نے قصہ آدم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا

ﷺ نامعلوم یہ تعلیمات و ہدایات بریلوی حضرات نے کہاں سے اخذ کی ہیں؟ کتاب و سنت سے تو ان کا کوئی

رشتہ اور ربط و ضبط نہیں۔ بریلویت کے یہ پیروکار آگے چل کر لکھتے ہیں: ”حضور علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ

السلام کا پیدا ہونا، ان کی تعظیم ہونا اور خطا پر جنت سے علیحدہ ہونا اور پھر توبہ قبول ہونا آخر تک ان کے سارے معاملات جو ان پر گزرے، سب کو دیکھا ہے۔ اور ابلیس کی پیدائش اور جو کچھ اس پر گذرا، اس کو بھی دیکھا۔ اور جس وقت روح محمدی کی توجہ دائمی حضرت آدم سے ہٹ گئی، تب ان سے نسیان اور اس کے نتائج ہوئے۔“ 247

جس کلام کو ظہیر صاحب بریلوی حضرات کا کلام ٹھہرا کر اسے قرآن و سنت کے خلاف ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ گویا یہاں ظہیر صاحب پس پردہ علمائے اسلاف پر اعتراض کر رہے ہیں۔

جاگتی آنکھوں سے دیدارِ مصطفیٰ علیہ

یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہونے سے قبل بھی حاضر و ناظر تھے۔ اور سنئے: ”اہل اللہ اکثر و بیشتر بحالت بیداری اپنی جسمانی آنکھوں سے حضور کے جمال مبارک کا مشاہدہ کرتے ہیں۔“ 248

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”اہل بصیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران نماز بھی دیکھتے ہیں۔“ 249

بے شک اہل اللہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ خاتم حفاظ الحدیث امام حلیل جلال المملۃ والدین سیوطی قدس سرہ العزیز 75 بار بیداری میں جمال جہاں آرائے حضور پر نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہرہ ور ہوئے بالمشافہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تحقیقات حدیث کی دولت پائی۔ بہت احادیث کی کہ طریقہ محدثین پر ضعیف ٹھہر چکی تھیں تصحیح فرمائی جس کا بیان عارف ربانی امام العلما عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ النورانی کی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ہے۔

(المیزان الکبریٰ، فصل فی استحالة خروج شیء الخ، جلد 1، صفحہ 44، مصطفیٰ البابی، مصر)

وہابی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و حیات کے متعلق صحیح عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس لئے وہ اس طرح کے دلائل کے منکر ہیں۔ جاگتی آنکھوں سے کیا وہابی تو نیند میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے منکر ہیں چنانچہ ایک وہابی نے لکھا ہے: ”خوابوں میں دیدارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناممکن ہے۔“

(خوابوں میں دیدارِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت، صفحہ 129، مکتبہ، کراچی)

جبکہ کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ممکن ہے اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ جس نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا حاصل کیا۔

وسلم کی ہی زیارت کی، کوئی اور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر نہیں آ سکتا چنانچہ بخاری شریف کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((من رآنی فی المنام فقد رآنی، فإن الشیطان لا یتخیل بی)) ترجمہ: جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھ ہی کو دیکھا، چونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔

(صحیح بخاری، کتاب التعبير، باب من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، جلد 9، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

بخاری شریف کی ایک حدیث میں جاگتی آنکھوں سے دیدار کے ثبوت میں فرمایا ((من رآنی فی المنام فیسیرانی فی البقطة)) ترجمہ: جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ غمگین مجھے جاگتے میں دیکھے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب التعبير، باب من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، جلد 9، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار اسے نصیب ہوتا ہے جو عاشق رسول صحیح العقیدہ ہو۔ آپ کو کئی سنی عاشقان رسول مل جائیں گے جنہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوگی، لیکن کبھی کسی وہابی سے نہیں سنا ہوگا کہ وہ کہے میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہابیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ درست نہیں۔ وہابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و فضائل کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ فضائل و مناقب والی احادیث و دلائل پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔

حضور علیہ السلام کا جمال دکھا کر عزت و بزرگی عطا فرمانا

ﷺ مزید ملاحظہ ہو۔ نقل کرتے ہیں: ”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک اور روح اقدس کے ساتھ زندہ ہیں اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطراف زمین اور ملکوت اعلیٰ میں جہاں چاہتے ہیں سیر اور تصرف فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اپنی اس ہیئت مبارکہ کے ساتھ ہیں جس پر وفات سے پہلے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز بدلی نہیں ہے۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری آنکھوں سے غائب کر دیئے گئے ہیں، حالانکہ وہ سب اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دکھا کر عزت و بزرگی عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس سے حجاب کو دور کر دیتا ہے اور وہ مقرب بندہ حضور کو اس ہیئت پر دیکھ لیتا ہے جس پر حضور واقع ہیں۔ اس روایت سے کوئی چیز مانع نہیں اور روایت مثالی کی طرف کوئی امر داعی نہیں۔“ 250 ﷺ

یہ کلام علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی سے نقل کیا ہے اور صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے

اس کلام کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنویر الملک سے نقل کیا ہے۔ لیکن ظہیر صاحب اپنی عادت سے مجبور ہیں وہ جس کا حوالہ ہے اس کا نام نہیں نقل کرتے جس سنی عالم نے وہ نقل کیا ہو اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہی حال مترجم صاحب کا ہے کہ وہ ترجمہ خود سے نہیں کرتے بلکہ سنی علماء نے جو عربی عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ کاپی کرتے ہیں مگر توفیق ان کو بھی اتنی نہیں ہوتی کہ اصل حوالہ جس عالم کا ہے اس کا نام نقل کر دیں۔ وجہ وہی ہے کہ وہابی علمائے اسلاف کا نام اس لئے نہیں لکھتے کہ لوگ یہ نہ جان لیں کہ بریلوی حضرات کے وہی عقائد ہیں جو علمائے اسلاف کے تھے۔

کافر کا ایک وقت میں کئی مقامات پر ہونا

جناب احمد رضا بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو گیا، فتح محمد (کسی بزرگ کا نام) اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو گیا، تو کیا تعجب ہے؟ کیا گمان کرتے ہو کہ شیخ ایک جگہ تھے باقی جگہ مثالیں؟ حاشا وکلا، بلکہ شیخ بذات خود ہر جگہ موجود تھے، اسرار باطن فہم ظاہر سے وراء ہیں، خوض و فکر بے جا ہے۔“ 251

سبحان اللہ! دعویٰ کی دلیل میں نہ آیت نہ حدیث۔ دلیل یہ ہے کہ کرشن کنہیا اگر کافر ہونے کے باوجود کئی سو جگہ موجود ہو سکتا ہے، تو کیا اولیائے کرام چند جگہ موجود نہیں ہو سکتے؟

ہم پیروی قیس نہ فرما د کریں گے کچھ طرز جنوں اور ہی ایجاد کریں گے

یہ انوکھا طرز استدلال بریلویت ہی کی خصوصیت ہے۔ امام بریلویت کے اس ارشاد کو بھی ملاحظہ فرمائیں: ”اسرار باطن فہم ظاہر سے وراء ہیں۔ خوض و فکر بے جا ہے۔ یعنی یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔“

مترجم صاحب کا انداز دیکھیں، خود کو ایسا ظاہر کر رہے ہیں جیسے اپنے ہر عقیدہ پر قرآن و حدیث سے دلیل لاتے ہیں۔ خود ان کے عقیدوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بغیر دلیل شرک شرک کی رٹ لگائے ہوتے ہیں، وہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ اس پوری کتاب میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔

یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرشن کنہیا کے متعلق اپنا عقیدہ نہیں بتا رہے بلکہ ہندوؤں کے اعتقاد کا ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر یہ بات بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نہیں ہے انہوں نے سبع سنابل سے نقل فرمائی ہے۔ حضرت میر سید عبدالواحد قدس سرہ الماجد، سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں ”مخدوم شیخ ابو الفتح جو نیپوری راقدس اللہ تعالیٰ روحہ، درماہ ربیع

الاول بجهت عرس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ازده جا استدعا آمده كه بعد از نماز پیشین حاضر شوند هر ده استدعا راقبول کردند۔ حاضران پرسیدند اے مخدوم هر ده استدعا راقبول فرمود و هر جا بعد از نماز پیشین حاضر باید شد چگونه میسر خواهد آمد۔ فرمود کیشن كه كافر بود چند صد جا حاضر می شد، اگر ابو الفتح ده جا حاضر شود چه عجب بعد از نماز پیشین از هر ده جا چو ڈول رسید مخدوم هر بارے از حجره بیرون می آمد بر چو ڈول سوار میشد و می رفت و نیز و در حجره حاضر می ماند۔ خردمند ا تو این را بر تمثیل حمل مکن یعنی مپندار كه تمثیلهائے شیخ بچندین جاها حاضر شده است۔ لا والله بلکه عین ذات شیخ بهر جا حاضر شده بود، این خود در يك شهر و يك مقام واقع شد۔ وذات این موحد خود در اقصائے عالم حاضر است خواه علویات خواه سفلیات“ ترجمہ: ماہ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرس پاک کی وجہ سے مخدوم شیخ ابوالفتح جو نیوری قدس سرہ، کی دس جگہ سے دعوت آئی کہ بعد نماز ظہر تشریف لائیں۔ حضرت نے دسوں دعوتیں قبول کیں۔ حاضرین نے پوچھا: حضور نے دسوں دعوتیں قبول فرمائی ہیں اور ہر جگہ نماز ظہر کے بعد پہنچنا ہے یہ کیسے میسر ہوگا؟ فرمایا: کیشن جو کافر تھا سیکڑوں جگہ حاضر ہوتا تھا اگر ابوالفتح دس جگہ حاضر ہو تو کیا عجب ہے؟ نماز ظہر کے بعد دسوں جگہ سے پاکی پہنچی، مخدوم ہر بار حجرہ سے آتے، سوار ہو جاتے، تشریف لے جاتے اور حجرہ میں بھی موجود رہتے۔ اے عقل مند! اسے تمثیل پر محمول نہ کرنا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ شیخ کی مثالیں اتنی جگہوں میں حاضر ہوئیں۔ یہ تو ایک شہر اور ایک مقام میں واقع ہوا خود اس موحد کی ذات عالم کے سروں میں موجود ہے خواہ علویات ہوں خواہ سفلیات۔

(سبع سنابل، سنبھلہ ششم در حقائق وحدت الخ، صفحہ 170، مکتبہ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک ہندو و دیگر دیوتا انبیاء تھے

خود وہابی ہندو دیوتاؤں کو نبی مانتے ہیں۔ وحید الزماں ہدایۃ المہدی، جلد 1، صفحہ 88 میں کہتا ہے: ”رام چندر کچھن، کشن جی جو ہندوؤں میں مشہور ہیں، اسی طرح فارسیوں میں زرتشت اور چین اور جاپان والوں میں نفسیوس، اور بدھا اور سقراط و فیثاغورث، یونانیوں میں جو مشہور ہیں ہم ان کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ انبیاء و صلحا تھے۔“

(ماخوذ از، رسائل اہل حدیث، حصہ اول، جمعۃ اہل سنت، لاہور)

اہل سنت کے نزدیک یہ ہر گز انبیاء علیہم السلام نہ تھے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم

یہ حدیث کریم میں رام و کرشن کا ذکر تک نہیں۔ ان کے نفس وجود پر سوائے تو اتر ہنود ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقع میں کچھ اشخاص تھے بھی یا محض انیاب اغوال و رجال بوستان خیال کی طرح اوہام تراشیدہ ہیں، تو اتر ہنود اگر حجت نہیں تو ان کا وجود ہی نا ثابت اور اگر حجت ہے تو اسی تو اتر سے ان کا فسق و فجور و لہو و لعب ثابت، پھر کیا معنی کہ وجود کے لئے تو اتر ہنود مقبول اور احوال کیلئے مردود مانا جائے اور انہیں کامل و مکمل بلکہ ظنا معاذ اللہ انبیاء و رسل جانا مانا جائے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 658، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ہر زمانہ کے واقعات پر آپ علیہ السلام حاضر ہیں

ﷺ امام بریلویت کے ایک پیروکار رقمطراز ہیں: ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے جسمانی دور تک کے تمام واقعات پر حاضر ہیں۔“ 252 ﷺ

یہ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے چنانچہ تفسیر صاوی میں فرماتے ہیں ”واما بالنظر للعالم الروحانی فہو حاضر رسالۃ کل رسول، وما وقع له من لدن آدم الی ان ظہر بجسمہ الشریف“ ترجمہ: اگر عالم روحانی کے اعتبار سے نظر کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اپنے زمانہ تک ہر رسول کی رسالت اور تمام واقعات پر حاضر ہیں۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسمانی مطہرہ کے ساتھ ظہور فرمایا۔

(تفسیر صاوی، فی تفسیر، سورۃ القصص، سورت 28، آیت 46، جلد 2، صفحہ 1534، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

نفی حاضر و ناظر پر وہابی دلائل اور اس کے جوابات

ﷺ بریلویت کے ان عقائد کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے تقابل کیجئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ اور آپ (پہاڑ کے) مغربی جانب موجود نہ تھے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہ تھے جو (اس وقت) موجود تھے۔ ﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ اور نہ اہل مدین میں قیام پذیر تھے کہ ہماری آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنارہے ہوں، لیکن ہم آپ کو رسول بنانے والے تھے۔ ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ اور نہ آپ طور کے پہلو میں اس وقت موجود تھے، جب ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کو) آواز دی تھی۔ لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے (نبی بنائے گئے) تاکہ

آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ اور آپ تو ان لوگوں کے پاس تھے نہیں اس وقت جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے؟ اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت تھے جب وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ یہ (قصہ) اخبار غیب میں سے ہے۔ ہم نے اسے وحی کے ذریعے سے آپ تک پہنچا دیا۔ اس کو اس (بتانے) سے قبل نہ آپ ہی جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم۔ سو صبر کیجئے! یقیناً نیک انجامی پر ہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ﴾ یہ (قصہ) غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ اور آپ ان کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جب انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ چالیں چل رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جن کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان (بندہ) کو ہم بعض اپنے عجائب (قدرت) دکھائیں بے شک سمیع و بصیر وہی اللہ ہے۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر و ناظر ہوتے تو مسجد اقصیٰ تک براق کے ذریعے سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ اگر تم لوگ ان کی (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد تو (خود) اللہ کر چکا ہے جبکہ ان کو کافروں نے وطن سے نکال دیا تھا جبکہ دو میں سے ایک وہ تھے اور دونوں غار میں (موجود) تھے جبکہ وہ اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو! بے شک اللہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا

اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿﴾ اور یقیناً اللہ نے تمہاری نصرت کی بدر میں حالانکہ تم پست تھے۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو عجب کیا کہ شکر گزار بن جاؤ۔ ﴿﴾ اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصْوٰى وَالرَّكْبِ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿﴾ (یہ وہ وقت تھا) جب تم (میدان جنگ) کے نزدیک والے کنارہ پر تھے اور وہ دور والے کنارہ پر اور قافلہ تم سے نیچے کی (جانب) تھا۔ ﴿﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿﴾ بے شک اللہ خوش ہوا ان مسلمانوں پر جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ ﴿﴾ لَسَدُخْلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اَمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ ﴿﴾ تم لوگ مسجد الحرام میں ان شاء اللہ ضرور داخل ہو گے امن و امان کے ساتھ سر منڈاتے ہوئے بال کتراتے ہوئے اور تمہیں اندیشہ (کسی کا بھی) نہ ہوگا۔ ﴿﴾

ظہیر صاحب نے یہاں بھی اہل سنت کا موقف سمجھے بغیر وہابیوں کو مطمئن کرنے کے لئے آیات نقل کر دی ہیں۔ ہم نے پہلے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں۔ پھر پچھلے واقعات کو ملاحظہ کرنے میں وہاں جسمانی طور پر موجود ہونا ضروری نہیں، اور آیات میں موجود ہونے کی جو نفی ہے وہ جسم کے ساتھ ہے ورنہ روحانی طور پر آپ موجود تھے، اس لئے قرآن پاک میں پچھلے کئی واقعات کے متعلق فرمایا ﴿﴾ اَلَمْ تَرَ ﴿﴾ کیا آپ نے نہیں دیکھا۔ لہذا یہ سب آیات ہمارے موقف کے خلاف نہیں۔ ہم نے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن وحدیث اور علمائے اسلاف سے دلائل اور نقل کر دیئے ہیں۔ وہابی ان کا جواب نہیں دیتے، بلکہ اس طرح کی آیات نقل کر کے اپنے گمان میں ہمارے موقف کا رد کر رہے ہوتے ہیں۔ علامہ صاوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے عقیدے کی تائید کرتے ہوئے اور ان آیات کا مطلب بیان کرتے ہوئے تفسیر صاوی میں فرماتے ہیں ”وہذا بالنظر للعالم الجسماني لاقامة الحجة على الخصم، واما بالنظر للعالم الروحاني، فهو حاضراً رسالة كل رسول، وما وقع له من لدن آدم الى ان ظهر بجسمه الشريف، ولكن لا يخاطب به اهل العناد“ ترجمہ: خلاصہ یہ کہ ارسالِ رسل اور ان کے زمانہ رسالت کے واقعات پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر موجود نہ ہونا عالم جسمانی کے اعتبار سے ہے یعنی ان (قرآنی) واقعات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی حضور نہ تھا اور اگر عالم روحانی کے اعتبار سے نظر کی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اپنے زمانہ تک ہر رسول کی رسالت اور واقعات پر حاضر ہیں۔ یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسمانی مطہرہ کے ساتھ ظہور فرمایا لیکن یہ ایسی باتیں ہیں جس کے ساتھ اہل عناد کو خطاب نہیں کیا جاسکتا۔

(تفسیر صاوی، فی تفسیر، سورة القصص، سورت 28، آیت 46، جلد 2، صفحہ 1534، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں کے ہر ہر عمل پر حاضر و ناظر تھے بلکہ ہمارا دعویٰ قرآن و حدیث اور اقوال علمائے اسلاف کی روشنی میں یہ ہے کہ آپ کو اجمالی علم و مشاہدہ تو پہلے سے تھا لیکن نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کا علم و مشاہدہ بڑھتا گیا اور تکمیل قرآن کے ساتھ یہ مکمل ہو گیا۔ مناظر اسلام مولانا سعید اسد صاحب اپنی کتاب مسئلہ حاضر و ناظر میں فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی میں قوت مشاہدہ عطا فرمادی تھی، لیکن نزول قرآن کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت مشاہدہ و علمیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ جب قرآن حکیم کا نزول مکمل ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا مشاہدہ اور علم حاصل ہو گیا۔

مذکورہ تنبیہ سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے جملہ اعمال پر حاضر و ناظر نزول قرآن کی تکمیل کے بعد سے مانتے ہیں۔ نزول قرآن کی تکمیل سے پہلے امتیوں کے ہر ہر عمل پر حاضر و ناظر ہونے کا ہم قطعاً دعویٰ نہیں کرتے۔“

(مسئلہ حاضر و ناظر، صفحہ 6، جامعہ امینیہ رضویہ، فیصل آباد)

ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونے اور ہو سکنے میں فرق

ﷺ ان آیات سے ثابت ہوا کہ ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات پر موجود ہونے کا عقیدہ درست نہیں۔ قرآنی آیات کا مفہوم اس غیر اسلامی فلسفے سے متصادم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ہی وجود رکھتے تھے اور جب وہ مدینہ منورہ میں موجود ہوتے تھے تو بدر میں ان کا وجود نہ ہوتا تھا، ورنہ بدر کی طرف سفر کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ اسی طرح جب تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا ان کا وجود مکہ مکرمہ میں نہیں تھا۔ ان آیات کریمہ کے ساتھ ساتھ حقائق و واقعات بھی اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں انتظار فرمایا کرتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسجد میں انتظار کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟

اسی طرح جب آپ مدینہ میں تھے تو حنین میں آپ کا وجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھے۔ اور جب عرفات میں تھے تو نہ مکہ مکرمہ میں آپ کا وجود تھا نہ مدینہ

منورہ میں۔

یہاں بھی ظہیر صاحب بے تکی دلیلیں دے کر صفحے کا لے کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک وقت میں متعدد مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مزید علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا اس مسئلہ میں بہترین کلام پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا ہے ”إما روحه عليه الصلاة والسلام التي هي أكمل الأرواح تجردا وتقدسا بأن تكون قد تطورت وظهرت بصورة مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف الحي في القبر السامي المنيف على حد ما قاله بعضهم من أن جبريل عليه السلام مع ظهوره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي أو غيره لم يفارق سدرة المنتهى، وإما جسد مثالي تعلق به روحه صلى الله عليه وسلم المجردة القدسية، ولا مانع من أن يتعدد الجسد المثالي إلى ما لا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية بكل جسد منها ويكون هذا التعلق من قبيل تعلق الروح الواحدة بأجزاء بدن واحد ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساساتها في ذلك التعلق إلى ما تحتاج إليه من الآلات في تعلقها بالبدن في الشاهد، وعلى ما ذكر يظهر وجه ما نقله الشيخ صفى الدين بن أبي منصور والشيخ عبد الغفار عن الشيخ أبي العباس الطنجي من أنه رأى السماء والأرض والعرش والكرسي مملوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحل به السؤال عن كيفية رؤية المتعدين له عليه الصلاة والسلام في زمان واحد في أقطار متباعدة، ولا يحتاج معه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد سئل عن ذلك فأشدد:-

كالشمس في كبد السماء وضوءها... يغشى البلاد مشارقا ومغربا“

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تجرد اور تقدس کے لحاظ سے تمام روحوں میں سب سے زیادہ کامل ہے۔ بایں طور کہ وہ روح مبارک ظاہری صورت میں اس رویت کے ساتھ نظر آنے لگتی ہے اور اس روح اقدس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جسد مبارک کے ساتھ باقی ہے جو قبر مبارک میں زندہ ہے۔ یہ قول بعض محققین کے اس قول کے مطابق ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دجیہ کلبی وغیرہ کی صورت میں حاضر ہوتے تھے تو سدرۃ المنتہی سے جدا نہ ہوتے تھے (یعنی آسمانوں پر بھی ہوتے تھے اور زمین میں بھی)۔ یا مثالی جسم نظر آتا ہے جس کے ساتھ روح مجردہ قدسیہ متعلق ہے اور اس سے کوئی شے مانع نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی جسم بہت زیادہ ہو جائیں اور روح قدسیہ

کا تعلق ہر جسم سے مساوی طور پر رہے۔ یہ تعلق بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک روح ایک بدن کے الگ الگ اجزاء و اعضاء سے تعلق رکھتی ہے۔ مثالی جسموں میں وہ روح اپنے ادراکات و احساسات میں ان آلات کی قطعاً محتاج نہیں ہوتی جن کی ضرورت اسے کسی مشاہدہ کرنے والے شخص میں اس کے بدن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لئے ہوتی ہے۔ اس بیان پر اس قول کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے جس کو شیخ عبدالغفار نے حضرت شیخ ابوالعباس طحی سے نقل کیا اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابوالعباس طحی نے آسمانوں اور زمینوں اور عرش اور کرسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا دیکھا۔ نیز اس بیان سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد لوگ ایک ہی وقت میں دور دراز مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ اس بیان کے ہوتے ہوئے اس مضمون کی بھی حاجت نہیں رہتی جس کی طرف بعض بزرگوں نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے، جب ان سے اس روایت کے متعلق سوال کیا گیا۔ تو انہوں نے یہ شعر پڑھ دیا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورج کی طرح ہیں جو آسمان کے وسط میں ہوا اور اس کی روشنی مشرق اور مغرب کے تمام شہروں کو ڈھانک لے۔

(روح المعانی، جلد 11، صفحہ 215، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں لیکن ایک وقت میں ان کا آسمان اور زمین پر ہونا بھی ثابت ہے چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس پر احادیث نقل فرماتے ہیں ”أخرج ابن عدی عن أنس بننا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأينا بردا ويدا فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال: ((قد رأيتموه قالوا: نعم قال: ذلك عيسى ابن مريم سلم علي))“

وفی رواية ابن عساكر عنه كنت أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولم أره قلنا: يا رسول الله صافحت شيئا ولا نراه قال ((ذلك أخى عيسى ابن مريم انتظرت حتى قضى طوافه فسلمت عليه)) ترجمہ: ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ہم نے ایک چادر اور ایک ہاتھ دیکھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہ ہاتھ اور چادر جو ہم نے دیکھی یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے دیکھا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! فرمایا یہ عیسیٰ بن مریم ہیں جنہوں نے مجھ پر سلام عرض کیا۔

اور ابن عساكر کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہا تھا ناگہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ فرمایا اور میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کسی سے مصافحہ فرمایا، مگر ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ میں ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے طواف سے فارغ ہو گئے۔ پھر میں نے ان پر سلام پیش کیا۔

(روح المعانی، جلد 11، صفحہ 218، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ان دونوں اور اس مضمون کی دیگر احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان نبیوں کے صدقے اولیائے کرام ایک وقت میں کئی مقامات پر ہو سکتے ہیں اور انہیں آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہی ہمارا مؤقف ہے۔ بلکہ واقعہ معراج ہی کو دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، پھر وہی موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی حاضر تھے اور پھر آسمانوں میں بھی موجود پایا۔ یعنی ایک وقت میں تین مقامات پر تھے۔ اس پر کلام کرتے ہوئے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وہذا أمر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وهو غير طی المسافة وإنکار من ينکر کلا منهما علیہم مکابرة لا تصدر إلا من جاهل أو معاند، وقد عجب العلامة التفتازانی من بعض فقهاء أهل السنة أى کابن مقاتل حیث حکم بالكفر علی معتقد ما روى عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية ورئى ذلك اليوم بمكة، ومبناه زعم أن ذلك من جنس المعجزات الکبار وهو مما لا یثبت کرامة لولی وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز ثبوت الکرامة للولی مطلقاً إلا فیما یثبت بالدلیل عدم إمكانه کالآتیان بسورة مثل إحدى سور القرآن، وقد أثبت غیر واحد تمثیل النفس وتطورها لنبینا صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفاة وادعی أنه علیہ الصلاة والسلام قد یرى فی عدة مواضع فی وقت واحد مع کونه فی قبره الشریف یصلی، وقد تقدم الکلام مستوفی فی ذلك، وضح أنه صلی اللہ علیہ وسلم رأى موسی علیہ السلام یصلی فی قبره عند الکثیر الأحمر وراه فی السماء وجرى بينهما ما جرى فی أمر الصلوات المفروضة، وکونه علیہ السلام عرج إلى السماء بجسده الذی کان فی القبر بعد أن رآه النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما لم یقله أحد جزماً والقول به احتمال بعید، وقد رأى صلی اللہ علیہ وسلم لیلة أسرى به جماعة من الأنبياء غیر موسی علیہ السلام فی السماوات مع أن قبورهم فی الأرض ولم یقل أحد إنهم نقلوا منها إليها علی

قیاس ما سمعت آنفا، وليس ذلك مما ادعى الحكميون استحالتهم من شغل النفس الواحدة أكثر من بدن واحد بل هو أمر وراءه كما لا يخفى على من نور الله تعالى بصريته“ ترجمہ: یہ امر ساداتِ صوفیہ کے نزدیک ثابت شدہ اور ان کے درمیان مشہور ہے اور وہ طے مسافت کے علاوہ ہے۔ جو شخص ان دونوں کمالوں یعنی طے مسافت اور بیک وقت مقامات متعددہ میں ان کے موجود ہونے کا منکر ہے، اس کا انکار مکابرہ ہے جو سوائے جاہل یا ہٹ دھرم کے کسی سے صادر نہیں ہو سکتا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مقاتل جیسے بعض فقہاء اہل سنت پر سخت تعجب کا اظہار کیا ہے، اس حیثیت سے کہ انہوں نے ایسے شخص پر کفر کا حکم لگایا جو ابراہیم بن ادہم قدس سرہ کے متعلق اس روایت کا معتقد ہے کہ لوگوں نے انہیں ذی الحج کی آٹھویں تاریخ کو بصرہ میں دیکھا اور وہ اسی دن مکہ میں بھی دیکھے گئے۔ ان کے حکم کفر کا مدار اس امر پر ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ایک وقت میں متعدد مقامات پر موجود ہونا انبیاء علیہم السلام کے بڑے معجزات میں سے ہے اور یہ ان امور میں سے ہے جو ولی کے لئے بطور کرامت ثابت نہیں ہو سکتے۔ حالانکہ تو جانتا ہے ہم اہل سنت کے نزدیک معتبر مسلک یہ ہے کہ نبی کا معجزہ ولی کیلئے بطور کرامت ثابت ہو سکتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، سوائے اس معجزہ کے جس کا صدور کا ولی کے حق میں بطور کرامت ناممکن ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے، جیسے قرآن مجید کی سورتوں میں سے کسی سورت کی مثل لے آنا۔ اس کے سوا باقی تمام معجزات خواہ وہ کیسے ہی عظیم الشان ہوں اولیاء اللہ کے لئے بطور کرامت ان کا صدور و ظہور ہو سکتا ہے۔ بکثرت علماء محققین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وفات شریف کے بعد آپ کی روح اقدس کے متمثل ہو کر ظہور فرمانے کو ثابت کیا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات ایک ہی وقت میں بہت سے جگہوں میں دیکھے جاتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسئلہ میں اس سے پہلے نہایت تفصیل سے کلام گزر چکا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ رنگ کے ٹیلے کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر شریف میں کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آسمان میں بھی دیکھا۔ سب جانتے ہیں کہ فرض نمازوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا گفتگو ہوئی اور یہاں یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر انور میں دیکھ لیا تھا تو وہ اپنے اسی جسم کے ساتھ جو قبر شریف میں تھا آسمانوں پر چلے گئے ایسی بات ہے کہ آج تک کسی نے جزم کے ساتھ نہیں کی اور اس کا قول کرنا بھی احتمال بعید ہے۔ پھر یہ امر بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور انبیاء علیہم السلام کو بھی آسمانوں پر دیکھا باوجود اس کے کہ ان کی قبور مقدسہ

زمین میں ہیں۔ یہ بات آج تک کسی نے نہیں کہی کہ وہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں سے آسمانوں کی طرف منتقل کر دیئے گئے تھے جیسا کہ تم ابھی سن چکے ہو۔ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ بیک وقت متعدد مقامات میں ان مقدس حضرات کا موجود ہونا اس قبیلہ سے نہیں ہے جس کے محال ہونے کا فلسفیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک روح کا شغل ایک بدن سے زائد بدنوں کے ساتھ ناممکن ہے۔ ان حضرات کا یہ کمال فلاسفہ کی محال قرار دی ہوئی صورت کے علاوہ اور اس سے بہت بلند ہے جیسا کہ یہ حقیقت ان لوگوں پر ظاہر ہے جن کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے روشن فرمادیا۔

(روح المعانی، جلد 12، صفحہ 14، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

سبحان اللہ! علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مستند دلائل کے ساتھ اہل سنت کے موقف کی تائید کی اور آخر میں یہ واضح کر دیا کہ جو ان کمالات کو نہ مانے وہ فلسفی ہے۔ لہذا وہابی جو اہل سنت کے عقائد کو رومانی افسانہ نگاری وغیرہ کہتے ہیں درحقیقت خود قرآن و سنت سے دور ہیں اور فلسفی نظریات کے حامل ہیں۔ ان وہابیوں کو وہی بات صحیح لگتی ہے جو ان کی عقل میں سما جائے۔ کرامت، علم غیب، حاضر و ناظر، حاجت روائی، عام عقولوں میں آنے والی نہیں بلکہ ان کا تعلق روحانیت سے ہے اور وہابیوں کو روحانیت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو غلط ثابت کرتے ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ آپ کبھی غور فرمائیے گا، جس کسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ثابت ہوگا کوئی نہ کوئی وہابی اس حدیث کو موضوع یا ضعیف ثابت کرنے پر لگا ہوگا۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام اور دیگر دلائل کو علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہترین تحقیقی رسالہ ”تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر“ میں نقل کیا ہے۔ مزید معلومات کے لئے اس کا مطالعہ کریں۔

لہذا ظہیر صاحب نے جس طرح مستند حوالہ جات کو بریلوی علماء کا خود ساختہ کلام ٹھہرا کر مسئلہ حاضر و ناظر کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے باطل ہے۔ پھر ان واقعات کو نقل کرنے میں بھی ڈنڈی ماری ہے۔ وہ احادیث نہیں بیان کی جس میں حاضر و ناظر ہونے کی تائید ہوتی ہے جیسے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ”عن أنس رضی اللہ عنہ، أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نعی زیدا، وجعفرًا، وابن رواحة للناس، قبل أن یأتیہم خبرہم، فقال أخذ الراية زید، فأصیب، ثم أخذ جعفر فأصیب، ثم أخذ ابن رواحة فأصیب، وعیناه تذرفان حتی أخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید، جعفر اور ابن رواحہ کے

شہید ہو جانے کی خبر (اس سے پہلے کہ میدان جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آئے) دے دی تھی چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں فرمایا کہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید کیا گیا، پھر علم کو جعفر نے سنبالا اور وہ بھی شہید ہوا، پھر ابن رواحہ نے جھنڈے کو لے لیا اور وہ بھی مارا گیا۔ آپ یہ واقعہ بیان فرما رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر فرمایا اس کے بعد علم کو اس شخص نے لیا جو خدا تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے (یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے) یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح عنایت فرمائی۔

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب مناقب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، جلد 5، صفحہ 27، دار طوق النجاة)

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظر ہونے پر دلیل ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہوئے میدان جنگ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور کون سا صحابی شہید ہو گیا ہے، کس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، سب بتا رہے ہیں۔ پھر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ”حدثنی سلمی، قالت: دخلت علی أم سلمة، وهي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني في المنام، وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: ما لك يا رسول الله، قال ((شهدت قتل الحسين آفنا))“ ترجمہ: حضرت سلمی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئی تو وہ رو رہی تھیں، میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی پر خاک تھی، میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کا قتل دیکھ کر آیا ہوں۔

(جامع ترمذی، ابواب المناقب، باب مناقب أبي محمد الحسن، جلد 5، صفحہ 657، مصطفى الباني الحلبي، مصر)

یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاضر ہونے پر دلیل ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ لہذا ان دونوں احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا ثابت ہے۔ ہم نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ دنیا میں ہونے والے واقعات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور جس جگہ جانا چاہیں تشریف لے جاسکتے ہیں۔

﴿ مگر بریلوی حضرات ان تمام آیات کریمہ اور شواہد و حقائق سے پہلو تہی کرتے ہوئے عقیدہ رکھتے ہیں

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آن ہر مقام پر حاضر و ناظر ہیں۔ 265 ﴿

یہ کلام ظہیر صاحب نے علامہ کاظمی شاہ صاحب کے حوالے سے نقل کیا ہے جبکہ علامہ کاظمی شاہ صاحب نے یہ ہرگز نہیں

فرمایا اور نہ ان کا یہ نظریہ تھا۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے جو لفظ حاضر و ناظر بولا جاتا ہے اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریتِ مطہرہ ہر جگہ ہر ایک کے سامنے موجود ہے۔“

(مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 163، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی)

اللہ عز و جل کو حاضر و ناظر کہنا

ظہیر صاحب کی پوری عبارت یہ تھی ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر فی کل مکان و زمان مع القول لایجوز استعمال لفظة الحاضر علی اللہ عز و جل“ مترجم صاحب نے اوپر آدھی عبارت کا ترجمہ کیا اور آدھی کا ترجمہ چھوڑ دیا جو یہ بنتا تھا: ”ساتھ اس قول کے کہ اللہ عز و جل کے لئے لفظ حاضر کا استعمال جائز نہیں۔“ یہ شاید مترجم صاحب نے اس وجہ سے چھوڑا کہ ظہیر صاحب کا یہ نظریہ غلط تھا۔ چونکہ اللہ عز و جل کے لئے لفظ ”حاضر“ کا استعمال درست نہیں۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے جگہ میں موجود ہونا اور رب تعالیٰ جگہ سے پاک ہے۔ بلکہ ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”من قال: نہ مکانی ز تو خالی نہ تو ہج مکانی، کفر“ ترجمہ: کسی نے یہ کہا کہ کوئی گوشہ یا مکان ایسا نہیں جہاں ذاتِ خدا موجود نہیں، اس نے کفر کیا۔

(مجمع الأنہر فی شرح ملتقى الأبحر، کتاب السیر، باب المرتد، جلد 1، صفحہ 691، دار إحياء التراث العربی)

لہذا رب تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ کے لئے علیم، سمیع، بصیر کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اس کے بعد یہ حقیقت خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ جب حاضر و ناظر کے اصلی معنی سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا واجب ہے۔ تو ان لفظوں کا اطلاق بغیر تاویل کے ذاتِ باری تعالیٰ پر کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں حاضر و ناظر کوئی نام نہیں اور قرآن و حدیث میں کسی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذاتِ باری تعالیٰ کے لئے وارد نہ ہوا۔ نہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ لفظ بولا۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام، تابعین یا ائمہ مجتہدین علیہم الرضوان نے کبھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کیا ہو۔

اور اسی لئے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے اس پر انکار کیا بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا۔ بالآخر یہ مسئلہ (کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے یا نہیں) جمہور علماء کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں تاویل ہو سکتی ہے، اس لئے یہ اطلاق کفر نہیں اور تاویل یہ کی کہ

”حضور“ کو مجازاً علم کے معنی میں لیا جائے اور ”نظر“ کے مجازی معنی رویت مراد لئے جائیں۔ اس تاویل کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہا جائے گا تو یہ اطلاق علیم، بصیر اور عالم من یری کے معنی میں ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے درمختار اور شامی۔“

(مقالات کاظمی، جلد 3، صفحہ 155، مکتبہ ضیائیہ، راولپنڈی)

ثابت ہوا کہ رب تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ وہابیوں کی بدعت ہے۔

حضور علیہ السلام تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں

مزید کہتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بھی جانتے ہیں اور تمام موجودات و مخلوقات ان کے جمیع احوال کو تمام کمال جانتے ہیں۔ ماضی حال مستقبل میں کوئی شے کسی حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں۔“ 266

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو اپنی نظر مبارک سے دیکھ رہے ہیں۔“ 267
جناب بریلوی لکھتے ہیں: ”نبی علیہ السلام نہ کسی سے دور ہیں اور نہ کسی سے بے خبر۔“ 268
مزید رقم طراز ہیں: ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خطروں کو پہنچاتے ہیں۔ اور یہ سب حضور پر روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔“ 269

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔“ 270

اس پر کثیر دلائل پیچھے دیئے جا چکے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر بھی وہابی نہیں مانتے تو لیجئے شیخ شیوخ علمائے ہند مولانا شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش خدمت ہے کہ وہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”ذکر کن أو را و درود بفرست بروے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، و باش در حال ذکر گویا حاضر ست پیش او در حالت حیات و می بینی تو او را متادب با جلال و تعظیم و ہیبت و امید بدان کہ وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم می بیند و می شنود کلام ترا زیرا کہ وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم متصف است بصفات اللہ ویکے از صفات الہی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی“ ترجمہ: ان کی یاد کر اور ان پر درود بھیج، ذکر کے وقت ایسے ہو جاؤ گویا تم ان کی زندگی میں ان کے سامنے حاضر ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو، پورے ادب اور تعظیم سے رہو، ہیبت بھی ہو اور امید بھی، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں۔ کیونکہ وہ صفات الہیہ سے متصف ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔

(مدارج النبوة، باب یازدہم، جلد 2، صفحہ 261، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

دیوبندی ایڈووکیٹ محمد عبدالمجید صدیقی اپنی کتاب ”عین الیقین“ میں احتشام الحسن کا ندھلوی دیوبندی کے حوالے سے لکھتا ہے: ”جمہور علماء محققین کا بیان ہے کہ حضرت پیغمبر اعظم وآخرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابداً ابدی یوم القیامت کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اب بھی اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خیالوں تک سے اللہ پاک نے آپ کو باخبر کیا ہوا ہے اور یہ سب امور آپ پر اس طرح روشن اور واضح فرمائے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی پوشیدگی باقی نہیں۔ پس اس بارگاہ عالی کی حضوری میں حرکات و سکنات اور نیات و خیالات تک کی سخت نگرانی اور نگہبانی کرو۔ تجلیات مدینہ، از الحاج مولانا احتشام الحسن کا ندھلوی، صفحہ 90۔“

(عین الیقین، صفحہ 23، مطبع فیروز سنز، لاہور)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے علامہ عبدالرؤف مناوی تیسیر میں فرماتے ہیں ”النفوس القدسیۃ اذا تجردت عن العلائق البدنیۃ اتصلت بالملاء الاعلیٰ ولم یبق لها حجاب فترى وتسمع الكل كالمشاهد“ ترجمہ: پاکیزہ جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہو کر عالم بالا سے ملتی ہیں ان کے لیے کوئی پردہ نہیں رہتا ہے وہ ہر چیز کو ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسے پاس حاضر ہیں۔

(التیسیر شرح الجامع الصغیر، تحت حدیث حیثما کنتم فصلوا علی الخ، جلد 1، صفحہ 502، مکتبۃ الامام الشافعی، ریاض)

اولیاء کرام کا روحانی طور پر موجود ہونا اور مدد فرمانا

ﷺ صرف انبیاء علیہم السلام ہی نہیں بلکہ امام بریلویت جناب احمد رضا بریلوی بھی اس صفت الہیہ میں ان کے شریک ہیں۔ چنانچہ ان کے ایک پیروکار ارشاد کرتے ہیں: ”احمد رضا آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔“ 271 ﷺ

ہم نے پیچھے قرآن وحدیث سے ثابت کیا ہے کہ اولیاء کرام روحانی طور پر موجود ہو سکتے ہیں اور مدد فرما سکتے ہیں۔ یقیناً

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجرد وقت اور با کمال ولی اللہ، امام اہل سنت، قادری سلسلہ کے پیر تھے۔ علمائے اسلاف نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ علماء و اولیاء اپنے متوسلوں کی شفاعت اور دنیا و دین و نزع و قبر و حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں چنانچہ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ میزان الشریعہ میں ارشاد فرماتے ہیں ”قد ذکرنا فی کتاب الاجوبۃ عن ائمة الفقهاء والصوفية ان ائمة الفقهاء والصوفية کلهم یشفعون فی مقلدہم ویلا حظون احدہم عند طلوع روحہ وعند سوال منکر و نکیر لہ وعند النشور والحشر والحساب والمیزان والصراط ولا یغفلون عنہم فی موقف من المواقف الخ“ ترجمہ: تحقیق ہم نے کتاب ”الاجوبۃ عن ائمة الفقهاء والصوفية“ میں ذکر کیا ہے کہ فقہاء اور صوفیہ سب کے سب اپنے متبعین کی شفاعت کریں گے اور وہ اپنے متبعین اور مریدین کی نزع کی حالت میں روح کے نکلنے اور منکر نکیر کے سوالات نشور و حشر اور حساب اور میزان عدل پر اعمال تلنے اور پر صراط گزرنے کے وقت ملاحظہ فرماتے ہیں اور تمام مواقف میں سے کسی جگہ بھی ان سے غافل نہیں ہوتے۔

(المیزان الکبریٰ، فصل فی بیان جملة من الامثلة المحسوسة، جلد 1، صفحہ 53، مصطفیٰ البابی، مصر)

وہابی اس نظریے کو صفت الہیہ میں شریک جانتے ہوئے شرک کہتے ہیں ہے۔ اللہ عز و جل ایسے بغیر دلیل شرک کے فتوے لگانے والوں سے بچائے۔

اختتام باب

یہ ہیں بریلوی عقائد و افکار جن کا دین و دانش سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ دین الہی تو عقل و فطرت کے عین مطابق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ آپ کہہ دیجئے کہ میرا طریق کار یہی ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے پیرو بھی اور پاک ہے اللہ اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَضَعُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہی میری سیدھی شاہراہ ہے۔ سو اس پر چلو اور دوسری پگڈنڈیوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس (سب) کا (اللہ) نے حکم دیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ تو کیا لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ کیا کوئی غور کرنے والا ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور تدبر کرنے والا ہے کہ وہ تدبر کرے؟

ان کے عقائد اور قرآن وحدیث کے درمیان اس قدر عظیم تضاد و تناقض کے بعد اس بات سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ شریعت اسلامیہ اور افکار بریلویہ کا نقطہ نظر اور بیچ فکر الگ الگ ہے۔ دونوں کے مابین کسی قسم کی بھی مطابقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ﷺ

جھوٹ، بہتان اور تحریفوں کے بعد یہاں ظہیر صاحب قرآنی آیات ایسے لکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا ثواب کا کام کیا ہے۔ امت مسلمہ کو مشرک ثابت کر کے بڑے توحید پرست بن رہے ہیں اور الزام امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن پر لگایا ہے کہ وہ کفر کے فتوے لگاتے تھے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ اس پورے باب میں کس طرح وہابیوں نے قرآن وحدیث سے باطل استدلال کئے ہیں، اپنے عقیدے پر کیا کوئی صریح آیت، حدیث یا علمائے اسلاف کا قول پیش کیا ہے؟ وہ دلائل جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیائے کرام کی شان واضح ہوتی ہے اس کا کس انداز میں انکار کیا ہے۔ بلکہ کئی احادیث کو جھوٹ کہا، علمائے اسلاف کے مستند اقوال جن کو علمائے اہل سنت نے نقل فرمایا ان پر اعتراضات کئے ہیں۔

وہابی عقائد کی جھلکیاں

اس باب میں وہابیوں کے یہ عقائد پتہ چلے ہیں:- انبیاء و اولیاء (معاذ اللہ) مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اپنی قبروں میں مردہ ہیں، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ ان کو پکارنا ان سے مدد مانگنا شرک ہے۔ انبیاء علیہم السلام کو کوئی علم غیب نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، بلکہ اپنی آخرت کو بھی پتہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ان پر وحی آتی ہے۔ یہ تمام عقائد وہابیوں کی کتب میں موجود ہیں، جن کا پیچھے تفصیلاً ذکر ہوا ہے۔ خلاصہ کے طور پر چند وہابی عقائد پیش کئے جاتے ہیں جو وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان میں موجود ہیں:-

(1) تقویۃ الایمان کے صفحہ 28 پر ہے: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الرابع، صفحہ 28، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

(2) صفحہ 38 پر ہے: ”سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس فی رد الاشراک فی العادات، صفحہ 38، مطبع علمی، لوہاری گیٹ لاہور)

(3) صفحہ 17 پر ہے: ”ان باتوں میں سب بندے، بڑے ہوں یا چھوٹے یکساں بے خبر ہیں اور نادان۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثانی، صفحہ 17، مطبع علمی، اندرون لوہاری گیٹ لاہور)

(4) صفحہ 18 پر ہے: ”جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سوان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثانی، صفحہ 18، مطبع علمی، اندرون لوہاری گیٹ لاہور)

(5) صفحہ 13 پر ہے: ”ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہئے کہ اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے، دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے چمار کا تو کیا ذکر ہے۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الاول، صفحہ 13، مطبع علمی، اندرون لوہاری گیٹ لاہور)

(6) صفحہ 6 پر ہے: ”مشکل کے وقت پکارنا شرک ہے۔ اس بات میں اولیاء انبیاء، شیطان، بھوت میں کچھ فرق نہیں جس سے معاملہ کرے گا مشرک ہو جائے گا خواہ انبیاء و اولیاء سے کرے خواہ بھوت سے۔“

(تقویۃ الایمان، باب اول توحید و شرک کے بیان میں، صفحہ 6، مطبع علمی، لوہاری گیٹ لاہور)

(7) صفحہ 36 پر ہے: ”شرک سب عبادت کا نور کھودیتا ہے کشف کا دعویٰ کرنے والے اس میں داخل ہیں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس، صفحہ 36، مطبع علمی، اندرون لوہاری گیٹ لاہور)

(8) صفحہ 46 پر ہے: ”انہوں نے فرمایا کہ سب لوگوں سے امتیاز مجھ کو یہی ہے کہ اللہ کے احکام سے میں واقف ہوں اور لوگ غافل۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الخامس، صفحہ 46، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

(9) صفحہ 17 پر ہے: ”انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں سے بڑا بنایا سوان میں بڑائی یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں اور برے بھلے کاموں سے واقف ہیں سولوگوں کو سکھلاتے ہیں۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثانی، فی رد الاشرک فی العلم، صفحہ 17، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

(10) صفحہ 15 پر ہے: ”پیغمبر خدا نے بیان کر دیا کہ مجھ کو نہ قدرت ہے نہ کچھ غیب دانی، میری قدرت کا حال تو یہ ہے کہ اپنی جان تک کے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو دوسرے کا کیا کر سکوں۔ غرض کہ کچھ قدرت مجھ میں نہیں، فقط پیغمبری کا مجھ کو دعویٰ ہے اور پیغمبر کا اتنا ہی کام ہے کہ برے کام پر ڈرادیوے اور بھلے کام پر خوشخبری سنا دیوے۔ دل میں یقین ڈال دینا میرا کام نہیں۔ انبیاء میں اس بات کی کچھ بڑائی نہیں کہ اللہ نے عالم میں تصرف کی کچھ قدرت دی ہو کہ مرادیں پوری کر دیوں یا فتح

و شکست دے دیوں یا غنی کر دیوں یا کسی کے دل میں ایمان ڈال دیوں ان باتوں میں سب بندے بڑے اور چھوٹے برابر ہیں، عاجز اور بے اختیار۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثانی، فی رد الاشراک فی العلم، صفحہ 15، مطبع علمی، اندرون لوہاری دروازہ لاہور)

مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں سوائے وہابی فرقہ کے کسی فرقے کا انبیاء و اولیاء کے متعلق ایسا عقیدہ نہیں ہوگا اور سوائے اہل سنت کے کسی فرقے کا انبیاء علیہم السلام، صحابہ و اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق حسن اعتقاد نہ ہوگا۔ یہی سے حق و باطل واضح ہو جاتا ہے کہ وہابی انبیاء و اولیاء کو بے بس و عاجز ثابت کرنے کے لئے قرآن و حدیث سے باطل استدلال کرتے ہیں، بتوں والی آیات ان ہستیوں پر منطبق کرتے ہیں، ان کی ساری کوشش اسی مقصد میں ہوتی ہے کہ ان ہستیوں کو بے بس ثابت کیا جائے، جتنی بھی آیات و احادیث ان کی شان میں وارد ہیں ان میں تحریف کر دی جائے اور کئی احادیث کو ویسے ہی نکال دیا جائے۔ اس کام کرنے کو بھی وہ ثواب سمجھتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شرک سے بچا رہے ہیں۔ اس کے برعکس علمائے اہل سنت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث یا مستند علمائے اسلاف کا قول مل جائے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہو، لوگوں کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی محبت و احترام پیدا ہو۔ اگر کوئی خالی الذہن ہو کر اس نکتے کو سمجھے تو ضرور راہ ہدایت پر آجائے گا۔

حوالہ جات (البریلویہ)

239 تسکین الخواطر فی مسئلۃ الحاضر والناظر، احمد سعید اکاظمی، ص 85

240 ایضاً، ص 18

241 جاء الحق، ص 150

242 ایضاً، ص 154

243 جاء الحق، گجراتی بریلوی، ص 154

244 ملفوظات، ص 113

245 خالص الاعتقاد، ص 40

246 جاء الحق، ص 155

247 جاء الحق، ص 156

- 248 تسکین الخواطر فی مسئلہ الحاضر والناظر، ص 18
- 249 ایضاً
- 250 تسکین الخواطر فی مسئلہ الحاضر والناظر، ص 86
- 251 فتاویٰ رضویہ، ج 6، ص 142، ایضاً، ملفوظات، ص 114
- 252 جاء الحق، ص 163
- 253 (253 تا 264 قرآنی آیات)
- 265 تسکین الخواطر فی مسئلہ الحاضر والناظر، احمد سعید کاظمی، ص 5
- 266 ایضاً، ص 68
- 267 ایضاً، ص 90
- 268 خالص الاعتقاد، ص 39
- 269 ایضاً، ص 46
- 271 انوار رضا، ص 246

❁ --- باب : تعلیماتِ اہل سنت و جماعت --- ❁

فصل : بدعت

پچھلے باب میں ظہیر صاحب نے اہل سنت والجماعت کے تمام عقائد کو مشترکاً نہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور اس باب میں تمام افعال کو بدعت سیئہ و گمراہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی ہے کہ جو عمل حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام و تابعین علیہم الرضوان کے بعد شروع ہوا وہ مطلقاً بدعت سیئہ (بُرا) نہیں بلکہ اگر وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے تو بدعت سیئہ ہے اور اگر قرآن و سنت کے موافق ہے وہ بدعت حسنہ ہے۔ وہابی بدعت حسنہ کے منکر ہیں اور ان کے نزدیک شرک کی طرح بدعت کی بھی خود ساختہ تعریف ہے اور وہ یہ ہے کہ جو کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد شروع ہوا ہو وہ ناجائز و بدعت ہے۔ لہذا وہابیوں کے نزدیک عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا، عرس، گیارہویں، ایصالِ ثواب کی محافل، اذان سے قبل درود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنا، شبِ معراج و شبِ براءت مساجد میں عبادت کرنا وغیرہ سب ناجائز و بدعت ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ہر دور اور ہر معاشرے میں بعض نئے طریقے رائج ہوتے رہتے ہیں اگر ان سب کو بدعت سیئہ میں شمار کر لیا جائے تو ہر مسلمان بدعتی ٹھہرے گا جیسے وہابیوں کی خود ساختہ بدعت کی اس تعریف پر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر بدعت کی یہ تعریف ہے کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا ہو وہ ناجائز و بدعت ہے تو پھر آپ کا مساجد کے منار، منبر، محراب بنانا کیسا ہے؟ جُمُعہ میں عربی خطبہ سے پہلے اردو تقریر کرنا کیسا ہے؟ یہ سب تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں۔ امامت و خطابت کی تنخواہ لینا کون سے صحابی سے ثابت ہے؟ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنا کون سے صحابی سے ثابت ہے؟ میلاد شریف منانا ناجائز ہے تو جشنِ آزادی منانا کیوں جائز ہے؟ میلاد شریف کے جلوس میں جانا بدعت ہے تو آپ کا اپنے مفاد کے لئے ریلی نکالنا کیوں جائز ہے؟ سالانہ عرس تو ناجائز ہے تمہارا سالانہ اجتماع کیسے جائز ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب آج تک کسی وہابی مولوی نے نہیں دیا ہے۔ ادھر ادھر کی مار کے اپنے پیروکاروں کو مطمئن رکھتے ہیں۔

تمام امت مسلمہ کے نزدیک بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو نیا فعل قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ (بُرا) ہے۔ بدعت کی تعریف و اقسام بیان کرتے ہوئے شارح بخاری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہی

میں ”البدعة هو فعل ما لم يسبق إليه فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلالة وهو المراد حيث وقع ذم البدعة وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة“ ترجمہ: بدعت کا معنی یہ ہے کہ جو کام پہلے نہ ہوا ہو۔ لہذا نیا کام جو سنت کے موافق ہو وہ اچھا ہے اور جو سنت کے خلاف ہو وہ گمراہی ہے۔ جہاں کہیں بدعت کی مذمت ہوگی اس سے مراد وہ بدعت ہوگی جو سنت کے مخالف ہے۔ جو سنت کے مخالف نہیں، وہ مباح ہے۔

(فتح الباری شرح صحیح بخاری، مقدمة الفتح، جلد 01، صفحہ 84، دارالمعرفة، بیروت)

کیمیائے سعادت میں امام غزالی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ”ایس ہمہ گرچہ بدعت ست و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اندلیکن نہ ہرچہ بدعت بود نہ شاید کہ بسیاری بدعت نیکو باشد پس بدعت مذموم آن بود کہ بر مخالفت سنت بود“ ترجمہ: یہ سب امور اگرچہ نوپید ہیں اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول نہیں ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ ہر نئی بات ناجائز و بدعت ہو کیونکہ بہت ساری نئی باتیں اچھی ہیں۔ چنانچہ مذموم بدعت وہ ہوگی جو سنت رسول کے مخالف ہو۔

(کیمیائے سعادت، رکن دوم، اصل ہشتم، باب دوم، صفحہ 388، انتشارات گنجینہ، ایران)

محدثین و فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ بعض بدعات واجب ہیں جیسے قرآن پاک پر اعراب لگانا، دینی مدارس بنانا وغیرہ چنانچہ شارح مسلم شریف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام کے متعلق فرماتے ہیں ”قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق قال العلماء البدعة خمسة أقسام واجبة، ومندوبة ومحرمه، ومكروهه، ومباحه“ ترجمہ: اہل لغت نے فرمایا ہر وہ عمل جس کی مثال پہلے نہ ہو وہ بدعت ہے۔ علماء نے ارشاد فرمایا بدعت کی پانچ اقسام ہیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔

(شرح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، تخفیف الصلوٰۃ و الخطبۃ، جلد 6، صفحہ 154، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بدعت واجبہ، مندوبہ و مکروہہ اور مباحہ کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ”قد تكون (ای البدعة) واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلم النحو المفهم للكتاب والسنة ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأول، ومكروهة كزخرفة المساجد ومباحة كالنوع بلذيق المأكول والمشارب والثياب كما في شرح الجامع الصغير للنووي عن تهذيب النووي

، وبمثله فی الطریقة المحمدیة للبرکلی “ترجمہ: بدعت کبھی واجب ہوتی ہے جیسے گمراہ فرقے والوں پر رد کے لئے دلائل قائم کرنا اور اتنا علم نحو سیکھنا جو قرآن و حدیث سمجھنے میں معاون ہوتا ہے۔ اور بدعت کبھی مستحب ہوتی ہے جیسے مدرسوں اور مسافر خانہ کی تعمیر کرنا اور ہر وہ نیک کام کرنا جو ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا۔ اور بدعت کبھی مکروہ ہوتی ہے جیسے مسجدوں کو مزین کرنا۔ اور بدعت کبھی مباح ہوتی ہے جیسے لذیذ کھانے اور مشروبات اور (اچھے) کپڑے جیسا کہ مناوی کی شرح جامع صغیر میں تہذیب النووی سے منقول ہے اور اس کی مثل برکلی کی کتاب طریقہ محمدیہ میں ہے۔

(درمختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، جلد 1، صفحہ 559، دار الفکر، بیروت)

اس سے ثابت ہوا کہ ہر نیا کام ناجائز و بدعت نہیں بلکہ بدعت سیئہ وہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ لہذا اپنے مردوں کو ایصال ثواب، میلاد شریف، عرس و گیارہویں وغیرہ ہر گز قرآن و سنت کے خلاف نہیں کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ مناؤ۔ یہ سب افعال مستحب ہیں۔ آگے اس کو دلائل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ یہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ وہابیوں کے پاس ان کے ناجائز ہونے پر حدیث تو کیا کسی امام کا قول بھی نہیں ہوگا، علمائے اسلاف کے اقوال کو ہیرا پھیری سے پیش کریں گے۔

وہابی عادتیں

جس طرح بریلوی حضرات کے مخصوص عقائد ہیں اسی طرح ان کی کچھ مخصوص تعلیمات بھی ہیں جو اکل و شرب اور کسب معاش کے گرد گھومتی ہیں۔ مذہب بریلویت میں اکثر مسائل صرف اس لئے وضع کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے سادہ لوح عوام کو اپنے جال میں پھنسا کر کھانے پینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ بریلوی ملاؤں نے نئے نئے مسائل وضع کر کے اور نئی نئی بدعات گھڑ کے دین کو ایسی نفع بخش تجارت بنالیا ہے، جس میں راس المال کی بھی ضرورت نہیں رہی۔

حسب عادت اس باب کی ابتداء بھی جھوٹ و بہتان سے کی گئی ہے۔ بریلوی مسلک کو ایک نیا فرقہ ظاہر کر کے خود کو اسلاف کے طریقہ پر چلنے والا ظاہر کیا ہے۔ جبکہ حال وہابیوں کا یہ ہے تو حید و سنت کی آڑ میں نئے نئے عقیدے بنا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک و بدعتی کہتے ہیں۔ وہابیوں کی یہی بڑی عادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت بڑے وہابی مولوی صاحب وحید الزماں لکھتے ہیں: ”بعضے عوام اہل حدیث کا یہ حال ہے کہ انہوں نے صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کو اہل حدیث ہونے کے

لئے کافی سمجھا ہے، باقی اور آداب اور سنن اور اخلاق نبوی سے کچھ مطلب نہیں۔ غیبت، جھوٹ، افتراء سے پاک نہیں کرتے، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ اور حضرات صوفیہ کے حق میں بے ادبی اور گستاخی کے کلمات زبان پر لاتے ہیں، اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرک اور کافر سمجھتے ہیں، بات بات میں ہر ایک کو مشرک اور قبر پرست کہہ دیتے ہیں۔“

(لغات الحدیث، جلد 2، صفحہ 91)

یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سادہ لوح مسلمانوں کو جہاد کے جال میں پھنسا کہ کس نے پیٹ کی آگ بجھائی ہے؟ آگے پورے باب میں قارئین جان جائیں گے کہ کون اپنے موقف پر قرآن و سنت اور علمائے اسلاف سے دلائل لاتا ہے اور کون اپنی ہٹ دھرمی میں بدعت کی رٹ لگاتا ہے۔

فصل : مزارتِ اولیاء کرام

امت محمدیہ کی طرح پچھلی امتوں کے مسلمانوں میں بھی رائج تھا کہ لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان کی قبور کی بے حد تعظیم کیا کرتے تھے اور وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے واقعہ کے بارے میں ہے ﴿وَكَذَلِكَ أَغْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُيُوتًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۖ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں، جب وہ لوگ ان کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے، وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔

(سورة الکہف، سورت 18، آیت 21)

اس آیت سے نہ صرف اولیاء کا مزار بنانا ثابت ہوا بلکہ مزارات کے ساتھ مسجد بنانا بھی ثابت ہو گیا۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”یصلیٰ فیہ المسلمون و یتبرکون بمکانہم“ ترجمہ: ایک تو لوگ اس میں نماز پڑھیں گے دوسرا ان اولیاء کرام کے قرب کی وجہ سے برکتیں حاصل کریں گے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة الکہف، سورت 18، آیت 21، جلد 5، صفحہ 232، دار الفکر، بیروت)

بلکہ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے تحت ہے ”والمذکور فی القصۃ أن الملك جعل علی باب الکہف مسجداً وجعل له فی کل سنة عیداً عظیماً“ ترجمہ: اس قصہ کے متعلق مذکور ہے کہ بادشاہ وقت نے اس دروازہ پر مسجد بنوا دی اور وہ ہر سال ان کے لئے عید عظیم (یعنی عرس) منعقد کرواتا۔

(روح المعانی، فی التفسیر سورة الکہف، سورت 18، آیت 21، جلد 8، صفحہ 225، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

مزارات پر جاننا نہ صرف سنت صحابہ و صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے اصحاب کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشهداء عند رأس الحول فیکول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، قال وکان أبو بکر وعمر وعثمان یفعلون

ذلك“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدا کی قبور پر تشریف لاتے تو انہیں یوں سلام کرتے تھے ”سلامتی ہو تم پر، تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مسند عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 573، المکتب الاسلامی، بیروت)

جس طرح مسلمان اپنی پریشانی دور کرنے، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے علاقے کے ولی اللہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی ایسا کیا کرتے تھے چنانچہ فتوح الشام میں محمد بن عمر بن واقدی (المتوفی 207 ھ) رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اپنا خط ابو عبیدہ بن جراح کو جرموک بھیجا اور سلامتی کی دعا کی ”قال عبد الله بن قرط و خرجت من المسجد من باب الحبشة فقلت في نفسي: لقد أخطأت في الرأي إذ لم أسلم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أدرى أراه بعد اليوم أم لا قال عبد الله فقصدت حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها جالسة عند قبره وعلى بن ابي طالب كرم الله وجهه والعباس جالسان عند القبر والحسين في حجر علي والحسن في حجر العباس رضي الله عنه وهم يتلون سورة الأنعام وعلى رضي الله عنه يتلو سورة هود فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔۔۔۔۔“ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے باب الحبشہ سے باہر نکلا تو دل میں کہا کہ میں نے خطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے بغیر ہی چلا آیا۔ پتہ نہیں دوبارہ روضہ مبارک دیکھنے کو ملے یا نہ ملے۔ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روضہ پاک کی طرف چلا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی وجہہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ یہ سب سورۃ الانعام کی تلاوت فرما رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ ہود کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔

(فتوح الشام، جلد 1، صفحہ 169، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرح تابعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک سے شفا حاصل کرتے

تھے۔ وفاء الوفاء میں ہے ”عن اسمعيل التيمي قال كان ابن المنكدر يصيبه الصمات فكان يقوم فيضع خده على

قبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فعوتب فی ذلك فقال استشفیت بقبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 “ترجمہ: اسمعیل تیمی سے نقل کیا کہ ابن المنکدر تابعی کو ایک مرض لاحق ہوتا کہ کلام دشوار ہو جاتا تو وہ جاتے اور اپنا خسارہ قبر انور
 سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رکھتے۔ کسی نے اس پر اعتراض کیا، فرمایا: میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے شفا
 حاصل کرتا ہوں۔

(وفاء الوفاء، الفصل الرابع، باب ما یلزم الزائر من الادب، جلد 4، صفحہ 1406، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس طرح کے اور بھی بے شمار دلائل ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ مزارت پر حاضری پچھلی امتوں میں بھی رائج تھی اور
 صحابہ کرام و تابعین اور اسلاف اس کے عامل تھے۔ اس کا انکار کرنے والے اور اسے بدعت و شرک کہنے والے صرف وہابی
 ہیں۔ علامہ احمد بن محمد شہاب خفاجی عنایۃ القاضی و کفایۃ الراضی میں امام حجتہ الاسلام محمد مغزالی قدس سرہ العالی و امام فخر رازی رحمۃ
 اللہ علیہ سے اس معنی کی تائید میں نقل فرماتے ہیں ”اتفق الناس علی زیارة مشاهد السلف والتوسل بهم الی اللہ وان
 انکرہ بعض الملاحدة فی عصرنا والمشتکی الیہ هو اللہ“ ترجمہ: مزارات سلف صالحین کی زیارت اور انہیں اللہ عزوجل
 کی طرف وسیلہ بنانے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے اگرچہ ہمارے زمانے میں بعض ملحد بے دین لوگ اس کے منکر ہوئے اور خدا ہی کی
 طرف ان کے فساد کی فریاد ہے۔

(عنایۃ القاضی و کفایۃ الراضی (حاشیۃ الشہاب علی البیضاوی) تحت الآیۃ 79/5، جلد 9، صفحہ 399، دارالکتب العلمیۃ، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک ولی اللہ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار کی حاضری کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے چنانچہ
 وہابیوں کے فتاویٰ اسلامیہ میں ہے ”لا یجوز السفر بقصد زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم أو قبر غیرہ من
 الناس“ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں۔

(فتاویٰ اسلامیۃ، جلد 1، صفحہ 79، دار الوطن، الرياض)

کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب نجدی لکھتا ہے: ”محمد کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی
 ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔“

(کتاب التوحید محمد ابن عبد الوہاب، صفحہ 124)

وہابیوں کے نزدیک تو مزارات پر حاضری کے لئے جانا شرک ہوا۔ ذرا وہابی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ

تو دیکھیں وہ نہ صرف مزارات پر حاضری کے قائل بلکہ وہاں سے فیض بھی حاصل کرتے ہیں چنانچہ حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں ”بعد از رحلت ارشاد پناہی قبلہ گاہی روز عید زیارت مزار ایشاں رفتہ بود در اثنائے توجہ بمزار متبرک التفات تمام از روحانیت مقدسہ ایشاں ظاہر گشت و از کمال غریب نوازی نسبت خاصہ خود را کہ کہ بحضورت خواجہ احرار منسوب بود مرحمت فرمودند“ ترجمہ: مرشد گرامی کے وصال کے بعد عید کے روز ان کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ مزار مبارک کی طرف توجہ کے دوران مرشد گرامی کی روحانیت مقدسہ کا التفات تام ظاہر ہوا اور کمال غریب نوازی سے آپ نے وہ نسبت خاص عنایت فرمائی جو آپ کو حضرت خواجہ احرار علیہ الرحمۃ سے حاصل تھی۔

(مکتوبات مجدد الف ثانی، جلد 1، صفحہ 413، نولکشور، لکھنؤ)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں ”از اولیاء مدفونین انتفاع واستفادہ جاری ست“ ترجمہ: اہل قبور اولیاء سے فائدہ اور استفادہ جاری ہے یعنی ہر دور میں لوگوں کا معمول ہے۔

(تفسیر عزیزی، پارہ عم، استفادہ از اولیاء مدفونین سورۃ عبس، صفحہ 143، مسلم بک ڈپو، لال کنواں دہلی)

مزید اولیاء کرام کے مزارات کی شرعی حیثیت جاننے کے لئے فقیر کی کتاب ”مزار اور مندر میں فرق“ کا مطالعہ کریں۔

وہابیوں کا جعلی پیروں کی حرکات اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنا

بریلوی حضرات نے مزارات کی تعمیر کا حکم دیا اور خود ان کے دربان اور مجاور بن کر بیٹھ گئے۔ نذر و نیاز کے نام پر جاہل لوگوں نے دولت کے انبار لگا دیئے۔ انہوں نے اسے سمیٹنا شروع کیا اور ان کا شمار بڑے بڑے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں میں ہونے لگا۔ غریبوں کا خون چوس کر بزرگوں کے نام کی نذر و نیاز پر پلنے والے یہ لوگ دین کے بیوپاری اور دنیا کے پجاری ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک اسلامی معاشرہ نہیں کہلا سکتا جب تک وہ توحید باری تعالیٰ کے تصور سے آشنا نہ ہو۔ پاکستان میں جب تک شرک و بدعت کے یہ مراکز موجود ہیں، اس وقت تک اسلامی نظام کے نفاذ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ مریدوں کی جیبوں پر نظر رکھنے والے یہ دنیا کے بھوکے پیران و مشائخ جب تک انسان کو انسان کی غلامی کا درس دیتے رہیں گے، اس وقت تک ہمارا معاشرہ توحید کی شان و شوکت سے آشنا نہیں ہو سکتا اور جب تک کسی معاشرے میں توحید کے تقاضے پورے نہ

کیے جائیں، اس وقت تک الحاد و لادینیت کا مقابلہ اس خیال است و محال است و جنوں کا مصداق ہے۔ ہمیں الحاد و لادینیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے انسان کی غلامی کی زنجیروں کو پاش پاش کرنا ہوگا اور معاشرے کے افراد کو توحید کا درس دینا ہوگا۔ ”اللہ ہو“ کے سر پہ سر دھنا، قوالی کے نام پر ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنا۔۔۔ ناچتے اور غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے، دامن پھیلا کر مانگتے ہوئے اور سبز چادر کے کونے پکڑ کر دست سوال دراز کرتے ہوئے، مزاروں پر چڑھاوے کے لیے جانا۔۔۔ مضحکہ خیز قصے کہانیوں کو کرامتوں کا نام دینا، کھانے پینے کے لئے نئی نئی رسموں کا نکالنا چنانچہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ جب سوچتا ہے کہ اگر اس کا نام مذہب ہے، تو وہ الحاد و لادینیت کے خوب صورت جال کا شکار بن جاتا ہے۔ براہواں ملاؤں اور پیروں کا جو دین کا نام لے کر دنیا کے دھندوں میں مگن رہتے اور حدود اللہ و شعائر اللہ کو پامال کرتے ہیں۔ یہ قبر پرستی کی لعنت، یہ سالانہ عرس اور میلے، یہ گیارہویں، قل اور چالیسواں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ سب دنیا کی دولت کو جمع کرنے کے ڈھنگ ہیں، مگر کون سمجھائے ان مشائخ و پیران طریقت کو؟ یہ لوگوں کی آنکھوں پر پٹی باند کر دنیا میں بھی اپنا منہ کالا کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ جو لوگ انہیں روکتے اور ان حرکتوں سے منع کرتے ہیں، انہیں وہابی اور اولیائے کرام کا گستاخ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ ان کی کتابوں کو دیکھنا (1) اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جرم قرار دے دیا جاتا ہے۔ 2

ظہیر صاحب جعلی پیروں کے افعال کو دلیل بناتے ہوئے پوری طریقت کو ناجائز و بدعت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہرگز اہل سنت میں اس بات کی اجازت نہیں کہ لوگوں کو نذر و نیاز پر مجبور کیا جائے۔ علمائے اہل سنت نے صراحت کے ساتھ ڈھول، گانے باجے، مزامیر کے ساتھ توالیاں، ناچ وغیرہ خرافات کی نفی فرمائی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اولیاء کرام کے مزارات پر ہر سال مسلمانوں کا مجمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت یا اور مجالس کرنا اور اس کا ثواب ارواح طیبہ کو پہنچانا جائز ہے۔ جبکہ منکرات شرعیہ مثل رقص و مزامیر وغیرہ ہا سے خالی ہو۔ عورتوں کو قبور پر ویسے جانا نہ چاہیے نہ کہ مجمع میں بے حجابانہ اور تماشے کا میلہ کرنا، اور فو نو وغیرہ بجوانا، یہ سب گناہ و ناجائز ہیں۔ جو شخص ایسی باتوں کا مرتکب ہو اسے امام نہ بنایا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

وہابیوں نے اپنی وہابی جماعت بڑھانے کا ایک طریقہ یہ بنا رکھا ہے کہ جاہل لوگوں کے افعال کو عقائد اہل سنت ظاہر کرتے ہوئے یہ باور کرواتے ہیں کہ ڈھول، گانے باجے، ناچ گانا یہ اہل سنت کے نزدیک جائز ہے۔ جبکہ یہ اہل سنت کے نزدیک بالکل ناجائز ہے اور مزارات پر ان سب خرافات سے منع نہ کرنے والے اوقاف والے ہیں، وہ چاہیں تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ مزارات اولیاء پر اس طرح کی خرافات جاہل جعلی پیروں کی شروع کی ہوئیں ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مزار کو بم مار کر اڑا دیا جائے اور تصوف کو بُرا کہا جائے۔ حضور داتا علی ہجویری رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں: ”جب زمانہ کے دنیا دار لوگوں نے دیکھا کہ نقلی صوفی پاؤں پر تھرکتے، گانا سنتے اور بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان سے مال و منال کے حصول میں حرص و لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درباری دیکھتے ہیں تو وہ ان سے نفرت کرتے اور تمام صوفیوں کو ایسا ہی سمجھ کر سب کو بُرا کہنے لگتے ہیں کہ ان کے یہی طور و طریق ہوتے ہیں اور پچھلے صوفیاء کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ حالانکہ وہ حضرات ایسی لغویات سے پاک و صاف تھے وہ اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ زمانہ دین میں سستی و غفلت کا ہے۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 69، شبیر برادرز، لاہور)

اصلی اور جعلی پیروں کے متعلق معلومات کے لئے فقیر کی کتاب ”بہارِ طریقت“ کا مطالعہ کریں۔ جو تصوف و کرامت کے منکر ہوں، انکا مذاق اڑانے والے ہوں، وہ واقعی گستاخ ہیں، ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا چاہئے کہ ایسے لوگ اپنے پاس بٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہابیوں کا جگہ جگہ یہ کہنا کہ بریلوی مولویوں نے اپنی جیسیں گرم کرنے اور کھانے پینے کے یہ سب بہانے نکالے ہوئے ہیں، ان کا یہ کہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کیا بریلوی مولوی ختم کی پوری دیکیں خود گھر لے جاتے ہیں؟ ختم کا کھانا ایصال ثواب کیلئے ہوتا ہے جو سب مسلمان کھاتے ہیں۔ باقی جو چند روپے بریلوی مولویوں کو ختم پر بیان کرنے میں ملتے ہیں وہ اس کی نسبت انتہائی کم ہوتے ہیں جو وہابیوں مولویوں کو جہاد و شرک پر تقریریں کرنے پر ملتے ہیں۔

اولیائے کرام کے مزارات پر قبہ بنانا

مبادا لوگ ان کی وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر راہِ راست پر آجائیں اور ان کی دنیا داری خطرے میں پڑ جائے۔ آئیے اب بریلویت کی تعلیمات کا جائزہ لیں اور کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ خود فقہ حنفی کے ساتھ ان کا موازنہ کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کے افکار و تعلیمات کی سند نہ کتاب و سنت سے ملتی ہے اور نہ فقہ حنفی سے۔۔۔۔۔ احمد یار گجراتی لکھتے ہیں: ”صاحب قبر کے اظہارِ عظمت کے لیے قبہ وغیرہ بنانا شرعاً جائز ہے۔“ 3

مزید: ”علماء اور اولیاء و صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے، جب کہ اس سے مقصود ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا۔۔۔۔۔ تاکہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں۔“ 4

جب کہ حدیث میں صراحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گچ کرنے، پختہ بنانے اور اس پر کوئی قبہ وغیرہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔“ 5 ﷺ

پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک میں قبہ بنانے کی ممانعت نہیں ہے یہ مترجم صاحب نے ترجمہ کرتے وقت تحریف کر کے لفظ قبہ لکھ دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہابی احادیث سے باطل استدلال کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں قبر کے عین اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ہے اور وہابی اس سے مزار کے ساتھ جو قبہ بنا ہوتا ہے اس کی ممانعت ثابت کر رہے ہیں۔ قبر پر عمارت بنانے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اگر قبر کے عین اوپر عمارت بنالی جائے گی تو اس میں مردے کو اذیت ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”قوله: وأن يبنى عليه، أى: على القبر“ یعنی قبر کے اوپر عمارت بنائی جائے (تو منع ہے)۔

(شرح سنن أبی داود، کتاب الجنائز، باب البناء على القبر، جلد 6، صفحہ 182، مكتبة الرشد، الرياض)

باقی جہاں تک انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے مزارات پر قبہ بنانے کا تعلق ہے تو یہ بالکل جائز ہے کہ یہ قبر سے متصل نہیں ہوتا بلکہ جدا ہوتا ہے۔ اگر اس حدیث پاک کا مطلب یہ بھی لیا جائے کہ مزار کے ارد گرد بھی قبہ بنانا جائز ہے تو یہ اسی صورت میں ناجائز ہوگا جب بے ضرورت ہو۔ اگر کوئی ضرورت ہے جیسے جو زیارت کو آئے ہیں وہ سکون سے تلاوت وغیرہ کر سکیں۔ تو یہ جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پوری دنیا میں انبیاء علیہم السلام کی قبور مبارک اور صحابہ کرام و اولیائے کرام کی قبروں پر قبہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کی اجازت علمائے اسلاف سے ثابت ہے چنانچہ تکرملہ مجمع بحار الانوار میں ہے ”قد اباح السلف البناء على قبور الفضلاء والاولياء والعلماء ليزورهم ويستريحون فيه“ ترجمہ: بیشک ائمہ سلف صالحین نے اہل فضل اولیاء و علماء کے مزارات طیبہ پر عمارت بنانے کو مباح فرمایا ہے کہ لوگ ان کی زیارت کریں اور ان میں راحت پائیں۔

(تکرملہ بحار الانوار، تحت لفظ قبر، جلد 3، صفحہ 140، منشی نولکشور، لکھنؤ)

جواہر اخلاطی میں ہے ”هو وان كان احداثاً فهو بدعة حسنة وكم من شيء كان احداثاً وهو بدعة حسنة

وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان“ ترجمہ: یہ اگرچہ نئے پیدا ہے پھر بھی بدعت حسنہ ہے اور بہت سی چیزیں

ہیں کہ نئی پیدا ہوئیں اور ہیں اچھی بدعت، اور بہت احکام ہیں کہ زمانے یا مقام کی تبدیلی سے بدل جاتے ہیں۔

(جوابہر الاخلاطی، کتاب الاحسان والکراہیۃ، صفحہ 168، قلمی نسخہ)

علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان میں لکھتے ہیں ”فبناء قباب علی قبور العلماء و الاولیاء و الصلحاء امر جائز اذا کان القصد بذلك التعظیم فی اعین العامة حتی لا یحتقروا صاحب هذا القبر و کذا إیقاد القنادیل و الشمع عند قبور الأولیاء و الصلحاء من باب التعظیم و الإجلال ایضاً للاولیاء فالقصد فیها مقصد حسن“ ترجمہ: علماء، اولیاء اور صالحین کرام کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود لوگوں کی نگاہوں میں صاحبِ قبر کی تعظیم پیدا کرنا ہو کہ لوگ اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اسی طرح اولیاء اور صلحاء کے مزار کے پاس شمع اور قندیل جلانا درست ہے کہ اس میں بھی ان کی عزت و عظمت ہے جو کہ اچھا مقصد ہے۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة التوبہ، سورت 9، آیت 18، جلد 3، صفحہ 400، دار الفکر، بیروت)

اس مسئلہ کو دلائل سے واضح کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”ائمہ دین نے مزاراتِ حضراتِ علماء و مشائخِ قدست اسرار ہم کے گرد زمین جائز التصرف میں اس غرض سے کہ زائرین و مستفیدین راحت پائیں عمارت بنانا جائز رکھا اور تصریحات فرمائیں کہ علت منع نیت فاسدہ یا عدم فائدہ ہے۔ تو جہاں نیت محمود اور نفع موجود منع مفقود۔ تفصیل صورت تحقیق اغراض اس مسئلہ میں یہ ہے کہ اگر پہلے عمارت بنالی جائے بعدہ اس میں دفن واقع ہو جب تو مسئلہ بناء علی القبر سے متعلق ہی نہیں کہ یہ اقبار فی البناء ہے، نہ بناء علی القبر۔ علامہ طرابلسی برہان شرح مواہب الرحمن، پھر علامہ شرنبلالی غنیۃ ذوی الاحکام، پھر علامہ سید ابوالسعود ازہری فتح اللہ المعین، پھر علامہ سید احمد مصری حاشیتین در وراقی الفلاح میں فرماتے ہیں ”واللفظ للغنیۃ قال قال فی البرہان یحرم البناء علیہ للزینۃ و یکرہ للاحکام بعد الدفن لا الدفن مقام بنی فیہ قبلہ لعدم کونہ قبر حقیقۃ بدونہ“ الفاظ غنیۃ کے ہیں کہا کہ برہان میں ہے کہ قبر پر زینت کے لیے عمارت بنانا حرام ہے اور دفن کے بعد پختگی و مضبوطی کے لیے بنانا مکروہ ہے، جہاں پہلے سے عمارت تھی وہاں دفن مکروہ نہیں کیونکہ بغیر دفن کے وہ جگہ حقیقۃً قبر نہیں۔

اور اگر دفن کے بعد تعمیر ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ خود نفسِ قبر پر کوئی عمارت چُنی جائے اس کی ممانعت میں اصلاً شک نہیں کہ سقفِ قبر ہو، ہوائے قبر حرقِ میت ہے، معہذاً اس فعل میں اس کی اہانت و اذیت، یہاں تک کہ قبر پر بیٹھنا، چلنا منع

ہو انہ کہ عمارت چننا، ہمارے بہت علمائے مذہب قدست اسرار ہم نے احادیث و روایات نبی عن النبأ سے یہی معنی مراد لیے اور فی الواقع بناء علی القبر کے حقیقی معنی یہی ہیں۔ گرد قبر کوئی مکان بنانا حول القبر ہے نہ کہ علی القبر۔ جیسے صلوٰۃ علی القبر کی ممانعت بحسب القبر کو شامل نہیں ”کما نص علیہ العلماء قاطبة و بینا فی فتاونا“ (جیسا کہ علماء نے بالاتفاق اس کی تصریح کی ہے اور ہم نے اپنے فتاویٰ میں اسے بیان کیا ہے۔)

امام فقیہ النفس فخر الملة والدین اوز جندی خانیہ میں فرماتے ہیں ”لا یحصص القبر لماروی عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه نهی عن التحصيص و التقضیض و عن البناء فوق القبر، قالوا اراد بالبناء السطی الذی یجعل علی القبر فی دیارنا لماروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ انه قال لا یحصص القبر ولا یطین ولا یرفع علیہ بناء و سفت“ قبر کو گچ سے پکانہ کیا جائے گا اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے گچ اور چونے سے پختہ کرنے سے اور قبر کے اوپر عمارت بنانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ علماء نے فرمایا عمارت سے مراد وہ سفت ہے جو ہمارے دیار میں قبر پر بنایا جاتا ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: قبر کو گچ اور گارے سے پختہ نہ کیا جائے اور نہ اس پر عمارت اور سفت بلند کیا جائے۔

امام طاہرین بن عبدالرشید بخاری خلاصہ میں فرماتے ہیں ”لا یرفع علیہ بناء قالوا اراد به السطی الذی نجعل فی دیارنا علی القبور وقال فی الفتاویٰ الیوم اعتاد و السقوط“ اس پر کوئی عمارت او پچی نہ کی جائے، علماء نے فرمایا: اس سے وہ سفت مراد ہے جو ہمارے دیار میں قبروں پر بنایا جاتا ہے اور فتاویٰ میں ہے کہ اس زمانے میں سفتوں کی عادت ہو چکی ہے۔ رحمانیہ میں نصاب الاحساب سے ہے ”لا یجوز لاحد ان یسنى فوق القبور بیتا او مسجدا لان موضع القبر حق المقبور فلا یجوز لاحد التصرف فی هواء قبره“ قبر کے اوپر گھر یا مسجد بنانا جائز نہیں اس لیے کہ قبر کی جگہ میت کا حق ہے تو کسی کے لیے اس قبر کی فضا میں تصرف روانہ ہوگا۔

ہندیہ میں ہے ”یائتم بوطء القبور لان سقف القبر حق المیت“ قبروں پر چلنے سے گنہگار ہوگا اس لیے کہ قبر کی چھت حق میت ہے۔

دوسرے یہ کہ گرد قبر کوئی چبوترہ یا مکان بنایا جائے، یہ اگر زمین ناجائز تصرف میں ہو جیسے ملک غیر بے اذن مالک یا ارض

وقف بے شرط واقف، تو اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ایسی جگہ تو مسجد بنانی بھی جائز نہیں اور عمارت تو اور ہے ”ولذ النقل فی المرقلة عن الازهاران النهی للحرمة فی المقبرة المسبلة و یجب الهدم وان کان مسجدا“ اسی لیے مرقات میں ازہار سے نقل ہے کہ عام وقتی قبرستان میں تعمیر حرام ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اور اسے ڈھا دینا ضروری ہے اگرچہ مسجد ہی ہو۔ یوں ہی اگر بہ نیت فاسدہ ہو مگر زینت و تفاخر جیسے امراء کی قبور پر انبیہ رفیعہ بمصارف وسیعہ اس غرض سے بنائے جاتے ہیں، تو یہ بوجہ فساد نیت ممنوع ”کما مر عن البرهان ومثله فی نور الابضاح وغیرہ“ (جیسا کہ برہان کے حوالے سے گزرا اور اسی کے مثل نور الابضاح وغیرہ میں ہے۔)

اسی طرح جہاں بے فائدہ محض ہو، جیسے کوئی قبر کسی بن میں واقع ہو جہاں لوگوں کا گزر نہیں یا عوام غیر صلحا کی قبور جن سے نہ کسی کو عقیدت کہ بجہت تبرک و انتفاع ان کی مقابر پر جائیں نہ ان کے دنیا دار ورثا سے امید کہ وہی جاڑے، گرمی، برسات مختلف موسموں میں بقصد زیارت قبر و نفع رسانی میت وہاں جا کر بیٹھا کریں گے، قرآن و ذکر میں مشغول رہیں گے یا بوجہ جائز قراء و ذاکرین کو وہاں مقرر رکھیں گے، ایسی صورت میں بوجہ اسراف و اضعاف مال نہیں ہے، علامہ تورپشتی فرماتے ہیں ”منہی لعدم الفائدة فیہ“ ممنوع ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

مجمع بحار الانوار میں ہے ”منہی عنه لعدم الفائدة“ بے فائدہ ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے۔

مرقاۃ میں ہے ”وقال بعض الشراح من علمائنا ولا ضاعة المال“ اور ہمارے بعض علمائے شارحین نے فرمایا اور اضعاف مال کی وجہ سے بھی۔

جہاں ان سب محذورات سے پاک ہو وہاں ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ ولہذا مولانا علی قاری نے بعد نقل کلام مذکور تورپشتی فرمایا ”قلت فیستفاد منه انه اذا كانت الخیمة لفائدة مثل ان یقعد القراء تحتها فلا تكون منہیة، قال ابن الہمام واختلف فی اجلاس القارئین لیقرؤوا عند القبر والمختار عدم الکراہة“ میں کہتا ہوں تو اس سے مستفاد ہوا کہ جب خیمہ کسی فائدہ کے تحت ہو مثلاً یہ کہ قرآن پڑھنے والے اس کے نیچے بیٹھیں گے تو ممنوع نہ ہوگا۔ ابن ہمام نے فرمایا: قبر کے پاس بیٹھ کر پڑھنے کے متعلق اختلاف ہے، مختاریہ ہے کہ کراہت نہیں۔

شیخ الاسلام کشف الغطاء میں فرماتے ہیں ”اگر غرض صحیح داشتہ باشد دراں باک نیست بآن چنانکہ

دربنائے قبر بہ نیت آسائش مردم و چراغ افروختن در مقابل بقصد دفع ایذائے مردم از تاریکی راہ و نحو آن گفته اند، کذا يفهم من شرح الشيخ “اگر کوئی صحیح غرض ہو تو اس میں حرج نہیں جیسے لوگوں کے آرام کے لیے قبر کے پاس عمارت بنانے اور راستے کی تاریکی سے لوگوں کی تکلیف دفع کرنے کے لیے قبرستان میں چراغ جلانے اور اس طرح کے کاموں میں علماء نے فرمایا ہے۔ شیخ کی شرح سے ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال فی مرضہ الذی مات فیہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء ہم مسجدا قالت ولولا ذاک لا برزوا قبرہ“ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ حضور نے اپنے مرض وفات میں فرمایا: یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ اگر یہ ارشاد نہ ہوتا تو حضور کی قبر انور نمایاں رکھی جاتی۔

علامہ قسطلانی ارشاد الساری میں زیر حدیث مذکور لکھتے ہیں ”لکن لم یبرزوہ ای لم یکشفوہ بل بنوا علیہ حائلا“ لیکن اسے نمایاں اور منکشف نہ رکھا بلکہ اس پر ایک حائل بنادیا۔

جذب القلوب میں فرمایا ”چوں دفن سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وسلم بموجب حکم الہی ہم در حجرہ شریفہ شد۔ عائشہ صدیقہ نیز در خانہ خود ساکن می بود و میان او و قبر شریف پر دہ نہ بود، و در آخر بسبب جرأت و عدم تحاشی مردم از درآمدن بر قبر شریف و برداشتن خاک ازاں خانہ را دو قسم ساخت و دیوارے در میان مسکن خود و قبر شریف کشید و بعد ازاں کہ امیر المومنین عمر در مسجد زیادت کردہ حجرہ را از خشت خام بنا کرد و تازمان حدوث عمارت و لید این حجرہ ظاہر بود عمر بن عبدالعزیز بحکم ولید بن عبدالملک آن را ہدم کرد و بحجارہ منقوشہ بر آورد۔ بر ظاہر آن حظیرہ دیگر بنا کرد و ہیچکدام ازیں دودرے نگذاشت از عروہ روایت می کنند کہ وہ بہ عمر بن عبدالعزیز گفت، اگر حجرہ شریفہ را بر حال خود گزارند و عمارتے گرد آن بر آرند احسن باشد“ جب سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم الہی کے باعث حجرہ شریفہ ہی میں دفن کر دیا گیا عائشہ صدیقہ بھی اپنے گھر میں سکونت پذیر تھیں، ان کے اور قبر شریف کے درمیان پردہ نہ

تھا، آخر میں قبر شریف کے پاس پیہا کی سے لوگوں کے بے تحاشہ آنے اور وہاں کی خاک لے جانے کی وجہ سے گھر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے مسکن اور قبر شریف کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی۔ جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اضافہ کیا تو حجرہ کی عمارت کچی اینٹوں کی بنا دی۔ ولید کے زمانہ کی تعمیر جدید تک یہ حجرہ ظاہر تھا۔ عمر بن عبد العزیز نے ولید بن عبد الملک کے حکم سے اسے منہدم کر کے منقش پتھروں سے بنایا اور اس کے بیرونی حصہ پر ایک اور خطیرہ بنایا اور ان دو دروازوں میں سے کوئی نہ چھوڑا۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن عبد العزیز سے کہا اگر حجرہ شریف کو اپنے حال پر رکھتے اور اس کے گرد ایک عمارت بنا دیتے تو بہتر ہوتا۔

لا جرم ائمہ کرام نے گرد قبور علماء و مشائخ قدست اسرار ہم اباحت بنا کی تصریح فرمائی۔ علامہ طاہر فتنی بعد عبارت مذکورہ فرماتے ہیں ”وقد اباح السلف ان یسنى على قبر المشايخ والعلماء المشاهير ليزورهم الناس و يستريحوا بالجلوس فيه“ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانے کی اجازت دی ہے تاکہ لوگ ان کی زیارت کو آئیں اور اس میں بیٹھ کر آرام پائیں۔

بعینہ اسی طرح علامہ علی قاری مکی نے بعد عبارت مسطورہ ذکر فرمایا کہ ”وقد اباح السلف البناء“ سلف نے علماء و مشائخ کی قبور پر عمارت بنانے کی اجازت کی ہے۔

کشف الغطاء میں ہے ”در مطالب المومنین گفته کہ مباح کردہ اند سلف بناء رابر قبر مشائخ علمائے مشہور تا مردم زیارت کنند واستراحت نمایند بجلوس در آن ولیکن اگر برائے زینت کنند حرام است و در مدینہ مطہرہ بنائے قبہا بر قبور اصحاب در زمان پیش کردہ اند ظاہر آنست کہ آن بتجویز آن وقت باشد و بر مرقد منور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیز قبہ عالی ست“ مطالب المومنین میں لکھا ہے کہ سلف نے مشہور علماء و مشائخ کی قبروں پر عمارت بنانا مباح رکھا ہے تاکہ لوگ زیارت کریں اور اس میں بیٹھ کر آرام لیں، لیکن اگر زینت کے لیے بنائیں تو حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبروں پر اگلے زمانے میں قبے تعمیر کئے گئے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جائز قرار دینے سے ہی یہ ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرقد انور پر بھی ایک بلند قبہ ہے۔

نور الایمان میں ہے ”قد نقل الشيخ الدهلوی فی مدارج عن مطالب المومنین ان السلف اباحوا ان یسنى

علی قبر المشایخ والعلماء المشہورین قبة لیحصل الاستراحة الزائرین و یجلسون فی ظلها وھكذا فی المفاتیح شرح المصابیح وقد جوزہ اسمعیل الزاہدی الذی من مشاہیر الفقہاء “شیخ محقق دہلوی نے مدارج النبوة میں مطالب المؤمنین سے نقل کیا ہے کہ سلف نے مشہور مشائخ و علماء کی قبروں پر قبے تعمیر کرنا جائز و مباح رکھا ہے تاکہ زائرین کو آرام ملے اور اس کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ اسی طرح مفاتیح شرح مصابیح میں بھی ہے اور مشاہیر فقہاء میں سے اسمعیل زاہدی نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔

علامہ سید طحاوی نے حاشیہ مراقی الفلاح میں صراحتہ فرمایا کہ اس میں کچھ کراہت بھی نہیں ”حيث قال فی مسألة الدفن فی الفساقی ان فی نحو قرافة مصر لا یتأتی للحدود دفن الجماعة لتحقق الضرورة واما البناء فقدم تقدم الاختلاف فيه ، واما الاختلاط فللضرورة، فاذا فعل الحاجزين الاموات فلا كراهة“ نہ خانوں کے اندر تدفین کے مسئلہ میں لکھتے ہیں: قرافہ مصر جیسی جگہ میں لحد نہیں بن پاتی اور کئی ایک آدمیوں کو ایک ساتھ دفن کرنا مجبوری کی وجہ سے ہے۔ رہی تعمیر تو اس بارے میں اختلاف گزر چکا ہے، اور اختلاط تو مجبوراً ہے۔ اگر مردوں کے درمیان آڑ کر دی جائے تو کوئی کراہت نہیں۔ نہایت یہ کہ امام اجل ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ غزی تمر تاشی نے تنویر الابصار و جامع البحار پھر علامہ محقق علاء الدین محمد دمشقی نے شرح تنویر پھر فاضل جلیل سیدی احمد مصری نے حاشیہ مراقی میں تصریح و تقریر فرمائی کہ قول جواز ہی مختار و مفتی بہ ہے۔ ”وہذا لفظ العلامة الغزی لا یرفع علیہ بناء، وقيل لا باس به وهو المختار“ یہ علامہ غزی کی عبارت ہے: اس پر کوئی عمارت بلند نہ کی جائے اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے۔

بعد تصریح صریح افتاء و ترجیح، مجال کلام کیا ہے ”هذا ینبغی تحقیق المقام بتوفیق الملك المنعم العلام وبہ یحصل التوفیق بین کلمات الاعلام واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ جل مجده اتم واحکم“ اس مقام کی تحقیق اسی طرح ہونی چاہئے بادشاہ محسن علام کی توفیق سے اور اسی سے علمائے اعلام کے کلمات میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ اور خدائے پاک و برتر خوب جاننے والا ہے اور اس کا علم زیادہ کمال و استحکام والا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 413۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ان تمام مستند دلائل کے باوجود وہابی اپنی ضد پراڑے ہوئے ہیں اور اولیاء کرام کے مزارات پر گنبد بنانے کو ناجائز و

حرام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جو سبز گنبد ہے وہ بھی ناجائز ہے چنانچہ محمد بن اسماعیل یمنی وہابی لکھتا ہے: ”اگر تو سوال کرے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جو ایک بہت بڑا قبر (گنبد) تعمیر کیا گیا ہے اور اس پر بہت مال خرچ کیا ہے۔ (یہ شرعاً کیسا ہے) میں (محمد بن اسماعیل) جواباً کہتا ہوں کہ یہ حقیقتاً بہت بڑی جہالت ہے۔“

(تطہیر الاعتقاد لابن اسماعیل الصنعائی، صفحہ 40، 41، المملكة العربية، سعودیہ)

وہابیوں کا قبروں کو شہید کرنے پر حضرت علی کے فرمان کو دلیل بنانا

ﷺ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ وہ اونچی

قبروں کو زمین کے برابر کر دیں۔ 6

سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مترجم صاحب نے یہاں بھی ترجمہ کرتے وقت تحریف کی ہے۔ حدیث پاک میں ہرگز یہ الفاظ نہیں کہ قبریں زمین کے برابر کر دیں۔ بلکہ لکھا ہے ”سویتہ“ یعنی قبروں کو برابر کر دوں۔ وہابیوں کا اس سے استدلال کرنا باطل ہے کہ ہر مسلمان کی قبر کو زمین کے برابر کر دو۔ کیونکہ قبر کو اگر زمین کے برابر کر دیا جائے گا تو قبر کی پہچان نہ رہنے کے سبب لوگ اس پر پاؤں رکھیں گے، جبکہ احادیث میں سختی سے قبر پر پاؤں رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لان امشی علی جمرة اوسیف اواخصف نعلی برجلیه احب الی من ان امشی علی قبر)) ترجمہ: چنگاری یا تلوار پر چلنا یا جو تپاؤں سے گانٹھنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کسی قبر پر چلوں۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی النهی عن المشی علی القبور، جلد 1، صفحہ 499، دار احیاء الکتب العربیہ، الحلبي)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لان اطاء علی جمرة احب الی من ان اطاء علی قبر مسلم“ ترجمہ: بے شک مجھے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنے سے آگ پر پاؤں رکھنا زیادہ پیارا ہے۔

(الترغیب والترہیب، التریب من الجلوس علی القبر الخ، جلد 4، صفحہ 372، مصطفى البابی مصر)

سنت متواترہ یہی ہے کہ قبر زمین سے اونچی ہوتا کہ اس کی پہچان باقی رہے۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن و دفن کا انتظام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ اگر اس حدیث پاک کا یہ مطلب ہوتا کہ ہر قبر کو زمین کے برابر کر دو، تو کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک

زمین سے بلند نہ رکھتے۔ جبکہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے اونچی تھی چنانچہ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ((عن القاسم، قال: دخلت علی عائشة فقلت: یا أمہ اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبیہ رضی اللہ عنہما، فکشفت لی عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء)) ترجمہ: حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا اے میری ماں! میرے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دونوں اصحاب کی قبر کھول دیجئے۔ پس انہوں نے میرے لیے تینوں قبریں کھول دیں، جو نہ تو بہت بلند تھیں اور نہ بالکل زمین سے ملی ہوئی اور ان پر میدان کی سرخ نکلریاں بچھی ہوئی تھیں۔

(سنن أبی داؤد، کتاب الجنائز، باب فی تسویة القبر، جلد 3، صفحہ 215، المكتبة العصرية، بیروت)

نبیل الاوطار میں وہابی مولوی شوکانی ان قبروں کے متعلق لکھتا ہے ”قولہ: (ولا لاطئة) أى ولا لازقة بالأرض“ کہ زمین سے چپکی ہوئی نہ تھیں۔

(نبیل الاوطار، کتاب الجنائز، باب تسنیم القبر ورشہ بالماء وتعلیمہ ليعرف وکراہة البناء والکتابة علیہ، جلد 4، صفحہ 101، دار الحديث، مصر)

ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون لوگوں کی قبروں کو توڑنے کے لئے بھیجا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بنائی جاتی تھیں جو ہرگز غیر شرعی نہیں ہو سکتی تھیں۔ دراصل اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کی قبریں حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور ان میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لئے بھیجا تھا اور کافروں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دینے کی بھی اجازت ہے۔ ظہیر صاحب نے پوری حدیث نقل نہیں کی ورنہ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کفار کی قبروں کے متعلق حکم تھا۔ پوری حدیث حبان بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے ”قال لی علی بن أبی طالب ألا أبعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سویتہ“ ترجمہ: مجھ سے امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مامور فرما کر بھیجا کہ جو

تصویر دیکھو اسے مٹا دو اور جو قبر حد شرع سے زیادہ اونچی پاؤ اسے برابر کر دو۔

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، جلد 2، صفحہ 667، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اگر اس حدیث پاک کو مسلمانوں کی قبروں پر منطبق کیا جائے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کی قبریں زمین کے برابر کر دی جائیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو قبر زمین سے حد درجہ بلند ہوا ہے کم کر دیا جائے اور یہ کم کرنا فرض و واجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین نے یہی فرمایا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”قال العلماء يستحب أن يرفع القبر قدر شبر، ويكره فوق ذلك، ويستحب الهدم“ ترجمہ: علماء کرام نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ قبر زمین سے ایک بالشت اونچی ہو۔ قبر کا ایک بالشت سے زیادہ ہونا مکروہ (تجزیہ) ہے۔ ایک بالشت سے زیادہ کو گرا دینا مستحب ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الجنائز، باب دفن الميت، جلد 3، صفحہ 1216، دار الفکر، بیروت)

البحر الرائق میں ہے ”ویسنم قدر شبر وقیل قدر أربع أصابع، وما ورد فی الصحيح من حدیث علی أن لا أَدع قبراً مشرفاً إلا سويته فمحمول علی ما زاد علی التسنیم“ ترجمہ: قبر کو ہاں نما ایک بالشت اور بعض نے کہا کہ چار انگلی اونچی بنائی جائے۔ جو صحیح حدیث میں ہے کہ قبر کو برابر کر دیا جائے وہ اس پر محمول ہے کہ جو قبر سنت سے زائد اونچی ہو اسے سنت جتنا کر دیا جائے۔

(البحر الرائق، کتاب الجنائز، جلد 2، صفحہ 209، دار الكتاب الإسلامي، بیروت)

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”(بأمر بتسويتها) وفي الرواية الأخرى ولا قبراً مشرفاً إلا سويته فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسنم بل يرفع نحو شبر“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ اونچی نہ ہو اور نہ کو ہاں نما ہو بلکہ ایک بالشت اونچی ہو۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الجنائز، قولہ فذكرت ذلك لموسى بن طلحة، جلد 7، صفحہ 36، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

الموسوعة الفقهية الكويتية میں ہے ”لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر، ولا بأس بزيادته عن ذلك قليلاً على ما عليه بعض فقهاء الحنفية، ليعرف أنه قبر، فيتوقى ويترحم على صاحبه فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر“ ترجمہ: فقہاء کا اس میں اختلاف نہیں کہ قبر کی مٹی کا زمین سے ایک بالشت بلند ہونا مستحب ہے۔ بعض فقہاء احناف کے موقف کے مطابق ایک بالشت سے تھوڑا زیادہ

ہونے میں حرج نہیں، یہ اس لئے ہے کہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے اور قبر کا ادب کر کے اس پر احسان کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کوزمین سے ایک بالشت اونچا رکھا گیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 11، صفحہ 342، دارالسلاسل، الکویت)

نبیل الاوطار میں وہابیوں کے امام شوکانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث پاک کی شرح میں لکھتا ہے ”ولا قبراً مشرفاً إلا سویتہ“ فیہ أن السنة أن القبر لا یرفع رفعا کثیرا من غیر فرق بین من کان فاضلا ومن کان غیر فاضل والظاهر أن رفع القبور زیادة على القدر المأذون فیہ محرم“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ قبر زمین سے زیادہ بلند نہ ہو چاہے وہ میت فاضل ہو یا غیر فاضل۔ ظاہر اس حدیث کا یہ ہے کہ ایک بالشت سے زیادہ قبر اونچی کرنا حرام ہے۔

(نبیل الاوطار، کتاب الجنائز، باب تسنیم القبر۔۔۔ جلد 4، صفحہ 102، دار الحدیث، مصر)

حال ہی کے سعودی وہابی مفتی عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو بات بات پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں انہوں نے واضح انداز میں اس مسئلہ کے متعلق یہی لکھا ہے چنانچہ مقالات و فتاویٰ میں ہے: ”صحیح صورت یہ ہے کہ قبر کی اپنی مٹی کو اس پر ڈال دیا جائے اور قریباً ایک بالشت تک اونچی کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے۔ قبروں کے سلسلہ میں یہی وہ سنت ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل رہا۔“

(مقالات و فتاویٰ ابن باز، صفحہ 182، دارالسلام، ریاض)

کتنے صریح الفاظ میں وہابیوں کے امام نے کہہ دیا کہ سنت یہی ہے کہ قبر زمین سے اونچی ہو البتہ زیادہ اونچی نہ ہو۔ وہابی کسی ایک مستند عالم کا بھی قول اس پر پیش نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں کی قبروں کو زمین کے برابر کر دینا چاہئے۔

حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی قبریں کیسی تھیں؟

ﷺ حضرت عمر بن الحارث رضی اللہ عنہ حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے کہا: ”روم

میں ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا

اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔“ 7 ﷺ

یہاں پھر مترجم صاحب نے تحریف کی اور حدیث پاک کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ زمین کے برابر کر دو۔ جبکہ صحیح ترجمہ ہے قبر کو

ہموار کرنے کا حکم دیا۔ ہموار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زمین کے برابر کر دو۔ اوپر واضح کیا گیا کہ قبر کا زمین سے اونچا ہونا

سنت ہے۔ دراصل قبر کس طرح بنائی جائے اس کے متعلق دو روایتیں ہیں: ایک روایت میں ہے کہ قبر اوپر سے اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھلوان والی بنائی جائے جیسا ہمارے یہاں قبریں بنتی ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قبر ہموار (چوڑی) بنائی جائے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا اور یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ قبر چوڑی بنائی جائے۔ لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز یہ مسلک نہیں کہ قبر ہموار اس طرح بنائی جائے کہ زمین کے برابر ہو بلکہ آپ نے صراحت فرمائی کہ قبر زمین سے اونچی ہو چنانچہ عمدة القاری میں ہے ”وقال الشافعی تسطح القبور ولا تبني ولا ترفع وتكون على وجه الأرض نحواً من شبر“ ترجمہ: امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر ہموار بنائی جائے، اس پر کوئی عمارت نہ ہو اور نہ قبر زمین سے ایک بالشت سے زیادہ اونچی ہو۔

(عمدة القاری، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، جلد 8، صفحہ 224، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

امام شافعی کے علاوہ بھی جن بعض صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ نظریہ تھا کہ قبر ہموار ہونی چاہئے وہ اس کے قائل ضرور تھے کہ قبر زمین سے اونچی ہو چنانچہ امام بخاری کے استاد محترم امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ مصنف عبدالرزاق میں روایت نقل کرتے ہیں ”عن الزهري أن عثمان أمر بتسوية القبور قال ولكن يرفع من الأرض شيئاً“ ترجمہ: امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبروں کو ہموار رکھنے کا کہتے لیکن یہ فرماتے کہ قبریں زمین سے کچھ اونچی ہوں۔

(المصنف عبدالرزاق، کتاب الجنائز، باب الجداث والبنیان، جلد 3، صفحہ 504، المكتبة الاسلامی، بیروت)

ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر زمین سے اونچی رکھی جائے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم امام ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ”عن أبي ميمونة عن أبيه أن عمران بن حصين أوصى أن يجعلوا قبره مرتفعاً وأن يرفعوه أربع أصابع أو نحو ذلك“ ترجمہ: حضرت ابو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر کو زمین سے چار انگلی بلند رکھا جائے۔

(الكتاب المصنف في الاحاديث والاثار، کتاب الجنائز، فيمن كان يحب أن يرفع القبر، جلد 3، صفحہ 23، مكتبة الرشد، الرياض)

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے ایک بالشت اونچی ہے چنانچہ امام ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ روایت

کرتے ہیں ”حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم شبرا أو نحو من شبر“ ترجمہ: حضرت صالح بن ابو خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر دیکھی جو زمین سے ایک بالشت بلند تھی۔

(المراسیل، ما جاء في الدفن، صفحہ 304، مؤسسة الرسالة، بیروت)

یہاں یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ جن علماء نے قبروں کو ہموار بنانے کا کہا ہے اس بات میں وہ بھی متفق ہیں کہ قبروں کو ایک بالشت کے برابر بلند کیا جائے رہی یہ بات کہ قبر کو اوپر سے ہموار بنایا جائے تو یہ موقف انتہائی کم علماء سے منقول ہے یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور متبعین بھی ڈھلوان والی قبریں بنوانے کے قائل ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ضعیف ہے چنانچہ عمدۃ القاری میں ہے ”واختار التسنيم أبو علي الطبري وأبو علي بن أبي هريرة والجويني والغزالي والرويانى والسرخسى، وذكر القاضى حسين اتفاقهم عليه، وخالفوا الشافعى فى ذلك، والجواب عما رواه الشافعى: أنه ضعيف ومرسل۔۔ وقال ابن قدامة التسطيح هو شعار أهل البدع، فكان مكروهًا“ ترجمہ: ابو علی طبری، ابو علی بن ابو ہریرہ، جوینی، امام غزالی، رویانی، سرخسی رحمہم اللہ نے ڈھلوان والی قبریں بنانے کو اختیار کیا، اور اس مسئلہ پر ان سب کے اتفاق کو قاضی حسین نے ذکر کیا ہے، ان سب علماء نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کی اور فرمایا کہ امام شافعی کا یہ قول ضعیف و مرسل ہے۔ ابن قدامہ نے فرمایا کہ ہموار قبر بنانا بدعتیوں کا شعار ہے، تو یہ مکروہ ہے۔

(عمدة القارى، كتاب الجنائز، باب ما جاء فى قبر النبى صلى الله عليه وسلم۔۔ جلد 8، صفحہ 224، دار إحياء التراث العربى، بیروت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی قبریں ڈھلوان والی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے ”عن سفیان التمار قال دخلت البيت الذى فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر، وعمر مسنمة“ ترجمہ: حضرت سفیان تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس حجرہ میں داخل ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دیکھی کہ وہ ڈھلوان والی تھی۔

(الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار، كتاب الجنائز، ما قالوا فى القبر يسنم، جلد 3، صفحہ 22، مكتبة الرشد، الرياض)

ایک اور حدیث پاک روایت کرتے ہیں ”عن أبی عثمان عن رجل قال رأیت قبر ابن عمر بعدما دفن بأیام مسنما“ ترجمہ: حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے چند دن بعد ان کی قبر کو دیکھا تو وہ ڈھلوان والی تھی۔

(الكتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، كتاب الجنائز، ما قالوا فی القبر یسنم، جلد 3، صفحہ 22، مكتبة الرشد، الرياض)

امام بخاری کے استاد محترم امام عبدالرزاق اپنی کتاب ”المصنف“ میں لکھتے ہیں ”عن الشعبي قال كان قبور أهل أحد جثی مسنمة“ ترجمہ: حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شہداء احد کی قبریں مٹی کی ڈھلوان والی تھیں۔

(المصنف عبدالرزاق، كتاب الجنائز، باب الجذث والبنیان، جلد 3، صفحہ 504، المكتبة الاسلامی، بیروت)

البتہ علماء نے یہ ضرور فرمایا کہ کافروں کے ملک میں اگر کسی مسلمان کو دفن کرنا پڑ جائے اور یہ خوف ہو کہ کفار بعد میں اس کی قبر اکھاڑ دیں گے تو قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو چنانچہ الفقہ الاسلامی وادلتہ میں ہے ”(رأیت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما) وكذلك قبور الصحابة من بعده، ولأن التسطیح أشبه بأبنية أهل الدنيا، واستثنى الحنابلة دار الحرب إذا تعذر نقل الميت، فالأولى تسوية القبر بالأرض وإخفاؤه، خوفاً من أن ینبش“ ترجمہ: صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی وہ ڈھلوان والی تھی جیسا کہ ان کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبریں ڈھلوان والی تھیں۔ اس لئے کہ ہموار قبریں اہل دنیا کی عمارات کے مشابہ ہیں۔ حنابلہ نے استثنیٰ کیا کہ دار الحرب میں جب میت کو منتقل کرنا ممکن نہ ہو تو قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے، اسے چھپا دیا جائے تاکہ میت کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔

(الفقه الاسلامی وادلة، جلد 2، صفحہ 665، دار الفکر، دمشق)

وہابیوں کے ایک مولوی نے تحفۃ الاحوذی میں لکھا ہے ”قال الشافعی أكره أن یرفع القبر إلا بقدر ما یعرف أنه قبر لکى لا یوطأ ولا یجلس علیہ۔۔۔ ثم الاختلاف فی ذلك فی أيهما أفضل لا فی أصل الجواز ورجح المزنی التسنیم من حیث المعنی بأن المسطح یشبه ما یصنع للجلوس بخلاف المسنم ورجحه بن قدامة بأنه یشبه أبنية أهل الدنيا وهو من شعار أهل البدع فكأن التسنیم أولى ویرجح التسطیح ما رواه مسلم من حدیث فضالة بن عبید أنه مر بقبر فسوی ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمر بتسويتها“ ترجمہ: حضرت امام شافعی

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مکروہ جانتا ہوں کہ قبر کو زمین سے زیادہ بلند کیا جائے، مگر یہ کہ زمین سے اتنا بلند کیا جائے کہ قبر کی پہچان ہو سکے، کوئی اسے پاؤں سے نہ روندے اور اس پر نہ بیٹھے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ ہموار قبر بنانا افضل ہے کہ ڈھلوان والی۔ البتہ دونوں طرح کی قبریں بنانا جائز ہے۔ مرنے والے نے ڈھلوان والی قبر کو اس وجہ سے ترجیح دی کہ ہموار قبر بیٹھنے والی جگہ (مثلاً بیچ وغیرہ) کے مشابہ ہے جبکہ ڈھلوان والی قبر میں ایسا نہیں۔ ابن قدامہ نے بھی ڈھلوان والی قبر کو ترجیح دی لیکن وجہ یہ بیان فرمائی کہ ہموار قبریں اہل دنیا کی عمارتوں کے مشابہ ہے اور بدعتیوں کا شعار ہے اس لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ڈھلوان والی قبر ہو۔ ہموار قبر کی ترجیح حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے ہے کہ وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اسے ہموار شکل میں کر دیا پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر ہموار بنانے کا حکم دیتے ہوئے سنا ہے۔

(تحفة الاحوذی، ابواب الجنائز، باب ما جاء فی تسوية القبر، جلد 4، صفحہ 129، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اتنی احادیث اور خود وہابی مولویوں کے کلام سے سورج کی طرح واضح ہے کہ ظہیر صاحب کی دونوں حدیثوں سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قبروں کو زمین کے برابر کر دینا چاہئے بلکہ صراحت کے ساتھ واضح کیا گیا کہ قبر کو زمین کے برابر کر دینا سنت متوارثہ کے خلاف ہے اور قبریں شہید کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اس کے باوجود وہابی اوپر والی دو حدیثوں سے باطل استدلال کر کے دشمنانِ قبور بن گئے اور مکہ و مدینہ اور دیگر مقامات پر صحابہ و بزرگانِ دین کی قبروں کو نہ صرف شہید کر رہے ہیں بلکہ اس کام کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں بلکہ ایک وہابی مولوی نواب نور الحسن خان اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھتا ہے: ”اوپنی قبروں کو زمین کے برابر کر دینا واجب ہے چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی۔“

(عرف الجادی، صفحہ 60، ماخوذ از، رسائل اہل حدیث، حصہ اول، جمعۃ اہل سنۃ، لاہور)

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے تو یہاں تک کہہ دیا: ”حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار گرا دینے کے لائق ہے اگر میں اس کے گرا دینے پر قادر ہو گیا تو گرا دوں گا۔“

(اوضح البراہین)

سچ فرمایا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے: ”بات یہ ہے کہ وہابیہ کی نگاہ میں قبورِ مسلمین بلکہ خاص مزاراتِ اولیائے کرام علیہم الرضوان ہی کی کچھ قدر نہیں، بلکہ حتیٰ الوسع ان کی توہین چاہتے ہیں اور جس حیلے سے قابو چلے انہیں نیست و نابود و پامال کرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان مرا اور پتھر ہوا، جیسے وہ خود اپنی حیات میں ہیں کہ ”مالا یسمع ولا یشعر“

ولا یغنی عنک شیئاً“ (جو سنے نہ دیکھے اور نہ تیرے کچھ کام آئے) حالانکہ شرع مطہر میں مزاراتِ اولیاء تو مزاراتِ عالیہ عام قبور مسلمین مستحقِ تکریم و ممنوع التوبین، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں: قبر پر پاؤں رکھنا گناہ ہے کہ سقفِ قبر بھی حق میت ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 475، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کون نیا فرقہ ہے؟ کس کے عقائد و نظریات قرآن و حدیث کے خلاف ہیں؟ اس تمام بحث سے ایک نکتہ بہت سمجھنے والا ہے کہ جو بھی گمراہ شخص اپنے باطل عقائد و نظریات پر قرآنی آیات و احادیث پیش کرے، بس اُس آیت کی تفسیر اور اس حدیث کی شرح میں دیکھ لیجئے کہ علمائے اسلاف نے اس آیت و حدیث کا کیا مطلب بیان کیا ہے؟ صاف واضح ہو جائے گا کہ آیت و حدیث کا مطلب کچھ اور ہے اور اس نے اپنی گمراہی پھیلانے کے لئے اس سے باطل استدلال کیا ہے۔ جو اس نکتے کو اپنائے گا، ان شاء اللہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔

قبر کو پختہ کرنا

﴿اب فقہ حنفی کی نصوص ملاحظہ فرمائیں: ”قبروں کا پختہ بنانا ممنوع ہے۔“ 8﴾

امام محمد بن الحسن سے پوچھا گیا کہ کیا قبروں کو پختہ بنانا مکروہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہاں۔“ 9
امام سرخسی رحمہ اللہ المسبوط میں فرماتے ہیں: ”قبروں کو پختہ نہ بناؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعت ثابت ہے۔“ 10

قاضی خاں اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں: ”قبر کو پختہ نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس پر قبہ وغیرہ تعمیر کیا جائے، کیونکہ امام ابو حنیفہ سے اس کی نہی وارد ہوئی ہے۔“ 11

امام کاسانی کا ارشاد ہے: ”قبر کو پختہ بنانا مکروہ ہے اور امام ابو حنیفہ نے قبر پر قبہ وغیرہ بنانا مکروہ سمجھا ہے۔ اس میں مال کا ضیاع ہے۔ البتہ قبر پر پانی چھڑکنے میں کوئی حرج نہیں، مگر امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ پانی چھڑکنا بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے قبر پختہ ہوتی ہے۔“ 12

ملاحظہ ہو بحر الرائق 13، بدائع الصنائع 14، فتح القدیر 15، رد المحتار علی در المختار 16، فتاویٰ ہندیہ 17، فتاویٰ بزازیہ 18 اور کنز الدقائق 19 وغیرہ۔

قاضی ابراہیم حنفی فرماتے ہیں: ”وہ قبہ جو قبروں پر تعمیر کئے گئے ہیں انہیں گرانا فرض ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی پر تعمیر کیے گئے ہیں اور وہ عمارت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

معصیت پر تعمیر کی گئی ہو اسے گرانما مسجد ضرار کے گرانے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔“ 20 ﷺ

مترجم صاحب نے پھر ترجمہ کرتے وقت تحریفات کی ہیں۔ فقہی جزئیات میں لفظ قبہ نہیں آیا، لیکن مترجم صاحب نے دھکے سے عمارت کی جگہ قبہ ڈال دیا ہے۔ فقہ حنفی میں حدیث پاک کے تحت یہ صراحت فرمائی ہے کہ قبر کو پختہ نہیں کرنا چاہئے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی مزید صورتیں بھی بتائی ہیں جن کو وہابی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ احناف کے نزدیک قبر کو اندر سے پختہ کرنا منع ہے، اوپر سے پختہ کرنا جائز ہے کہ اوپر والا حصہ حقیقۃً قبر نہیں ہوتا۔ ردالمحتار میں ہے ”یسوی اللبن علیہ والقصب لا الاجر المطبوخ والخشب لو حوله اما فوقه فلا يكره“ ترجمہ: اس پر کچی اینٹ اور بانس چُن دیں، پکی اینٹ اور لکڑی اس کے گرد نہ رکھیں، ہاں اوپر ہو تو حرج نہیں۔

(درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، جلد 2 و 3، صفحہ 236، دار الفکر، بیروت)

اندر سے اینٹیں لگانے کی ممانعت اس وجہ سے ہے کہ اینٹ آگ سے تیار ہوتی ہے اور میت کے قریب ایسی چیز کا ہونا اچھی فال نہیں۔ امام کا سانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لانه مما مسته النار فيكره ان يجعل على الميت تفاولا“ ترجمہ: اس لیے کہ اس پر آگ کا اثر پہنچا ہوا ہے تو تفاول کے سبب میت پر چننا مکروہ ہے۔

(بدائع الصنائع، کتاب الصلوٰۃ، فصل سنة الحفر لدفن الميت، جلد 1، صفحہ 318، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

پھر فقہائے کرام نے صراحت فرمائی کہ اگر زمین نرم ہو تو اندر سے ضرورۃً پکی قبر بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں اکثر جگہ زمین نرم ہے کہ قبر نیچے، اوپر سے پکی نہ ہونے کے سبب بیٹھ جاتی ہے، زیادہ بارش پر خراب ہو جاتی ہے۔ پھر جب نیچے سے پکی کی جاتی ہے وہاں اینٹوں پر پلستریا کچی مٹی کا لپ کر دیا جاتا ہے، اس صورت میں میت کے قریب جو آگ سے بنے ہوئی اینٹ کی کراہت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے کہ ریت و سیمنٹ اور مٹی آگ سے نہیں بنتے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس پر کثیر دلائل سے کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”قبر پختہ بنانے میں حاصل ارشاد علمائے امجاد رحمہم اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اگر پکی اینٹ میت کے متصل یعنی اس کے آس پاس کسی جہت میں نہیں کہ حقیقۃً قبر اسی کا نام ہے بلکہ گڑھا کچا اور بالائے قبر پختہ ہے تو مطلقاً ممانعت نہیں، یہاں تک کہ امام اجل فقیہ مجتہد اسماعیل زاہدی نے خاص لحد میں پکی اینٹ پر نص فرمایا جبکہ کچے چوکے کی نہ ہو اور اپنی قبر مبارک میں یونہی کرنے کی وصیت فرمائی اور متصل میت ممنوع مکروہ، مگر جبکہ بضرورت تری و نرمی زمین ہو تو اس میں

بھی حرج نہیں۔ درمختار میں ہے ”یسوی اللبن علیہ والقصب لالاجر المطبوخ والخشب لو حوله اما فوقہ فلا یکرہ ابن ملک و جاز حوله بارض رخوة کالتابوت“ اس پر کچی اینٹیں اور بانس چُن دے، پکی اینٹیں اور لکڑی اس کے گرد نہ لگائے، اوپر ہو تو مکروہ نہیں، ابن ملک۔ اور نرم زمین ہو تو اس کے گرد بھی جائز ہے جیسے تابوت۔

حلیہ پھر ردالمختار میں ہے ”کرہوا لاجر الواح الخشب وقال الامام التمر تاشی هذا ان كان حول المیت وان كان فوقہ لایکرہ لانه یكون عصمة من السبع وقال مشائخ بخارا لایکرہ الاجرفی بلد تنا لمساس الحاجة لضعف الاراضی“ علماء نے پکی اینٹوں اور لکڑی کے تختوں کو مکروہ کہا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا: یہ اس وقت ہے جب میت کے گرد ہوا اور اگر اس کے اوپر ہو تو مکروہ نہیں، اس لیے کہ یہ درندے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ مشائخ بخارا نے فرمایا کہ ہمارے دیار میں پکی اینٹیں مکروہ نہیں کیونکہ زمین کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔

خانیہ و خلاصہ و ہندیہ میں ہے ”یکرہ الاجرفی اللحد اذا كان یلی المیت اما فیما وراء ذلك لا باس به ویستحب اللبن والقصب“ لحد میں پکی اینٹ مکروہ ہے جبکہ میت سے متصل ہو، اس کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں اور مستحب کچی اینٹ اور بانس ہے۔

حسامی پھر امداد الفتاح پھر طحاوی علی مراتی الفلاح میں ہے ”وقد نص اسمعیل الزاهد بالاجر خلف اللبن علی اللحد و اوصی به“ اسمعیل زاہد نے لحد پر کچی اینٹ کے پیچھے پکی اینٹ لگانے کی صراحت فرمائی اور اس کی وصیت کی۔ منافع و مبسوط پھر غنیۃ میں ہے ”اختاروا الشق فی دیارنا لرخاوة الاراضی فیتعذر اللحد فیها اجاز والاجر ورفوف الخشب والتابوت ولو كان من حديد“ ہمارے دیار میں شق اختیار کی گئی ہے اس لیے کہ زمین نرم ہے جس میں لحد معذور ہے، یہاں تک کہ علماء نے پکی اینٹ، لکڑی کے صندوق اور تابوت کی اجازت دی ہے اگرچہ لوہے کا ہو۔

بحر الرائق میں ہے ”قیدہ الامام السرخسی بان لایكون الغالب علی الاراضی النز والرخاوة فان كان فلا باس بهما کا اتخاذ تابوت من حديد لهذا“ امام سرخسی نے اس حکم کو اس سے مقید کیا ہے کہ زمین پر تری اور نرمی غالب نہ ہو۔ اگر ایسی ہو تو پکی اینٹ اور لکڑی لگانے میں کوئی حرج نہیں، جیسے اس بناء پر لوہے کا تابوت لگانے میں حرج نہیں۔

نیز بحر وحاشیہ ابی السعود الازہری علی الکفر میں ہے ”وقیدہ فی شرح المجموع بان یكون حوله اموالو كان فوقہ

لا یکرہ لانہ یكون عصمة من السبع“ شرح مجمع میں یہ قید لگائی ہے کہ اس کے گرد ہو لیکن اگر اوپر ہو تو مکروہ نہیں اس لیے کہ اس سے درندوں سے حفاظت رہے گی۔

کافی پھر غرور و در میں ہے ”یسوی اللبن والقصب لالخشب والاجر وجوز فی ارض رخوة“ کچی اینٹ اور بانس چٹا جائے، لکڑی اور پکی اینٹ نہ ہو، اور نرم زمین میں اس کی بھی اجازت ہے۔

شرح نقایہ بر جندی میں ہے ”انما یکرہ الاجرفی اللحد ان کان یلی المیت اما فی وراء ذلك فلا باس به کذا فی الخلاصة وقال الامام علی السغدی اتخاذ التابوت فی دیارنا افضل من ترکہ“ لحد میں پکی اینٹ اسی صورت میں مکروہ ہے کہ میت سے متصل ہو، اس کے علاوہ میں کوئی حرج نہیں، ایسا ہی خلاصہ میں ہے۔ امام علی سغدی نے فرمایا: ہمارے دیار میں تابوت لگانا نہ لگانے سے بہتر ہے۔

مجمع الانہر میں ہے ”یکرہ الاجر والخشب ای کرہ ستر اللحد بهما وبالحدیة والحص لکن لو کانت الارض رخوة جاز استعمال ما ذکر“ پکی اینٹ اور لکڑی مکروہ ہے یعنی صرف لحد کو ان سے اور پتھروں سے اور گچ سے چھپانا مکروہ ہے لیکن اگر زمین نرم ہو تو ان سب کا استعمال جائز ہے۔

کشف الغطاء میں ہے ”الان در دیارنا نیز بسبب رخاوت زمین ہمیں متعارف است حتی کہ تجویز کردہ اندمشائخ در امثال ایس دیار بایں علت خشت پختہ و چوب و گرفتن تابوت را کہ از آہن باشد“ اب ہمارے دیار میں بھی زمین کے نرم ہونے کی وجہ سے یہی متعارف ہے یہاں تک کہ مشائخ نے اس طرح کے دیار میں، اُسی علت کی وجہ سے پکی اینٹ اور لکڑی اور آہنی تابوت لگانے کو جائز کہا ہے۔

اسی میں ہے ”در تجنیس گفته رخصت داده است، امام اسمعیل زاہد کہ گردانیدہ شوند خشت ہائے پختہ خلف خشتہائے خام بہ لحد و تحقیق وصیت کردہ بود بوے و مشائخ بخارا گفته اند در زمین ما خشت پختہ اگر بنہند مکروہ و نباشد از برائے نرمی زمین پس بھر جا کہ زمین نرم باشد باک نیست بنہادن خشت پختہ و مانند آن از چوب“ تجنیس میں ہے کہ امام اسمعیل زاہد نے اس کی رخصت دی ہے کہ لحد میں کچی اینٹوں کے پیچھے پکی اینٹیں لگائی جائیں، اور اس کی وصیت بھی فرمائی تھی، مشائخ بخارا نے فرمایا ہے کہ اگر ہماری زمین میں پکی اینٹ لگائیں تو مکروہ نہ

ہوگا اس لیے کہ زمین نرم ہے تو جہاں بھی زمین نرم ہو پکی اینٹ اور اسی طرح لکڑی کے تختے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ان عبارات متظاہرہ سے واضح ہوا کہ فعل زید بغرض مذکور ہرگز ہرگز کسی طرح قابل مواخذہ نہیں ”وانا اقول“ (اور میں کہتا ہوں۔) بالفرض کراہت ہی مانتے تو مسئلہ خصوصاً ایسے تصریحات جماعات کثیرہ ائمہ کے بعد ازینہار حد تفسیق تک بھی نہیں پہنچ سکتا کہ اس کی اقتداء کو مکروہ ہی کہا جائے نہ کہ عدم جواز، یہ محض جہل بعید و تعصب شدید ہے، معہذا نصوص سابقہ سے واضح ہوا کہ پکی اینٹ اور لکڑی کا ایک حکم ہے۔ اصل سنت کچی اینٹ اور نرکل سے چھپانا ہے، لکڑی کے تختے اڑانے عام طور پر ان بلاد میں، حضرات معترضین بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنے اور مولویوں کے پیچھے نماز ناجائز کیوں نہیں کہتے، مگر تحکم ان صاحبوں کا داب قدیم ہے۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ واتم واحکم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 421، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

واضح ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک پکی قبر اندر سے صرف اسی صورت میں بنانا درست ہے جب اس کی ضرورت ہو ورنہ اس کی اجازت نہیں۔ باقی اوپر سے قبریں پکی کرنا جائز ہے خصوصاً آج کل کے دور میں کہ جب لوگ کچی قبروں کو شہید کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ قبروں کو شہید کرنا جائز ہے، جبکہ یہ عمل ناجائز ہے۔ کسی مسلمان کی قبر شہید کرنا ناجائز ہے اگرچہ اس کی ہڈیاں گل سرڑ چکی ہوں۔ ردالمحتار میں ہے ”إذا صار المیت ترابا فی القبر یکرہ دفن غیرہ فی قبرہ لأن الحرمة باقية“ ترجمہ: جب قبر میں میت گل کر مٹی بھی ہو جائے تب بھی اس کی قبر میں کسی اور کو دفن کرنا مکروہ ہے کہ اس کی تعظیم و حرمت کے خلاف ہے کہ اس میت کی تعظیم و حرمت اب بھی باقی ہے۔

(ردالمحتار، باب صلوۃ الجنائز، مطلب فی دفن المیت، جلد 2، صفحہ 233، دارالفکر، بیروت)

وہابی ان سب دلائل کو قطع نظر کرتے ہوئے پکی قبروں کے خلاف ہیں اور ان قبروں کو اس لئے ناجائز کہتے ہیں کہ وہابیوں کو ان قبروں کو شہید کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کچی قبر ہو تو وہابی آرام سے ثواب سمجھتے ہوئے شہید کر دیتے ہیں۔ ان وہابیوں سے تو مردے بھی پناہ مانگتے ہوں گے کہ اب تو ہماری جان چھوڑ دو جب زندہ تھے تو ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اب مریں ہیں تو ہماری قبروں کے پیچھے پڑھ گئے ہو۔ سعودیہ کے وہابی مردے کو تیز مصالحے لگا کر دفن کرتے ہیں تاکہ مردہ جلد گل سرڑ جائے اور چھ ماہ بعد جب اس کی قبر کھودی جائے تو اس کی ہڈیوں کو پھینک کر اس میں نیا مردہ دفن کیا جاسکے۔ ہم اللہ

عزوجل سے پناہ مانگتے ہیں اس فتیح حرام فعل سے۔

باقی جو آخر میں غیر معروف شخص قاضی ابراہیم حنفی کا حوالہ دیا گیا، وہ درست نہیں۔ ان کا یہ قول دیگر مستند فقہائے احناف کے برخلاف ہے، اس لئے قابل قبول نہیں۔

انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کا مطلب

ﷺ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ”لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم

مساجد“ اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ 21 ﷺ

اس حدیث کو پیش کر کے وہابی ایک اور باطل استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کے مزار کے سامنے ادب سے کھڑے ہونا، ان کے مزار کے پاس جا کر دعا مانگنا ان کی عبادت کرنا ہے جو لعنت و شرک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ کی حاضری کے وقت ہاتھ باندھے کھڑے ہوں تو شدتی وہابی شرطے شرک شرک کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سعودی وہابیوں کا تو یہ حال ہے کہ یہ دن میں اتنی بار شاید اللہ اللہ نہ کہتے ہوں جتنا شرک شرک کہتے ہیں، جائز و مستحب کاموں کو بھی جاہلانہ انداز میں شرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔

اس حدیث پاک کا صحیح مطلب یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کی عبادت شروع کر دی تھی کہ ان قبروں کو سجدے کرتے تھے، جس طرح بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ زواج عن الکبائر میں ہے ”قولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((لاتتخذوا قبوری وثناً یعبد بعدی) ای لانعظموه تعظیم غیر کم لا واثانہم بالسجود لہ اونحوہ فان ذلک کبیرۃ بل کفر بشرطہ“ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میرے مزار اقدس کو پرستش کا بت نہ بنانا اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی تعظیم سجدے یا اس کے مثل سے نہ کرنا جیسے تمہارے اگیار اپنے بتوں کے لئے کرتے ہیں کہ سجدہ گناہ کبیرہ تو ضرور ہے بلکہ نیت عبادت ہو تو کفر۔

(الزواج عن الکبائر، کتاب الصلوٰۃ باب اتخاذ القبور المساجد الخ، جلد 1، صفحہ 246، دار الفکر، بیروت)

تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ومعنی اتخذوا قبور انبیائہم مساجد انہم یسجدون الی القبور“ ترجمہ: قبور انبیاء علیہم السلام کو مساجد بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ قبور کی طرف سجدے کرتے تھے۔

(التفسیر المظہری، جلد 6، صفحہ 24، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر اس حدیث کی وضاحت فرمادی کہ قبروں کو مساجد بنانے سے مراد بت پرستی ہے چنانچہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((اللهم لا تجعل قبری وثناً یصلی الیہ فانہ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد)) ترجمہ: اے اللہ عزوجل! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ عزوجل نے ان قوموں پر شدید غضب فرمایا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔

(کنز العمال، کتاب التفسیر، الإكمال من الفصل السادس فی جوامع الأدعية، جلد 2، صفحہ 321، مؤسسة الرسالة، بیروت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور پوری دنیا میں کوئی ایسا فرقہ نہیں جو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی عبادت کرتا ہو۔ اگر وہابیوں کے باطل استدلال کو لیا جائے کہ روضہ مبارک پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی لعنت و شرک ہے تو پھر اس کا مطلب معاذ اللہ یہ ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی دعا قبول نہیں فرمائی کہ شروع سے ہی مسلمان ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان سے شفاعت مانگتے ہیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے منقول ہے کہ ”أن مالکاً لما سأله أبو جعفر المنصور العباسی ثانی خلفاء بنی العباس یا أبا عبد اللہ أأستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال له مالک ولم تصرف وجهک عنه وهو وسیلتک ووسیلة أبیک آدم علیہ السلام إلى اللہ عز وجل يوم القيامة۔ بل استقبله واستشفع به فیشفعه اللہ۔ وقد روى هذه القصة أبو الحسن علی بن فہر فی کتابہ فضائل مالک بإسناد لا بأس به وأخرجہا القاضی عیاض فی الشفاء من طریقہ عن شیوخ عدة من ثقات مشایخہ“ ترجمہ: جب بنو عباس کے خلیفہ ثانی ابو جعفر منصور عباسی نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عبد اللہ! میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا کرو یا قبلہ کی طرف منہ کر کے؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ نہ پھیر وہ تیرے اور تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے قیامت والے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ بلکہ ان کی طرف منہ کر کے شفاعت طلب کر اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ واقعہ ابو الحسن علی بن فہر نے اپنی کتاب فضائل مالک میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس واقعہ کو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں ثقہ شیوخ سے نقل کیا۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحہ 157، دارالسلاسل، الكويت)

فتح القدیر میں ہے ”ويسأل الله تعالى حاجته متوسلاً إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن الخاتمة والرضوان والمغفرة، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلماً على ملتك وسنتك“ ترجمہ: اللہ عزوجل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے اپنی حاجت کا سوال کرے۔ سب سے اہم اور بڑی دعا حسن خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کی دعا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت کا سوال کرے۔ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ عزوجل کی طرف وسیلہ بناتا ہوں کہ میں مسلمان آپ کے دین اور سنت پر مروں۔

(فتح القدیر، کتاب الحج، فی زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد 3، صفحہ 181، دار الفکر، بیروت)

اختیار شرح مختار اور عالمگیری میں ہے ”ثم ينهض فيتوجه الى قبره صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يضع يده على جدار التربة فهو اهيـب واعظم للحرمة ويقف كما يقف في الصلوة“ ترجمہ: پھر کھڑا ہو کر قبر اکرم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو، اور تربت کریمہ کی دیوار پر ہاتھ نہ رکھے کہ اس میں زیادہ ہیبت و تعظیم حرمت ہے، اور یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، خاتمہ فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 265، دار الفکر، بیروت)

منسک متوسط اور اس کی شرح منسلک متقط علی قاری میں ہے ”ولیغتنم ایام مقامہ بالمدينة المشرفة فیحرص علی ملازمة المسجد وادامة النظر الى الحجرة الشريفة ان تيسر او القبة المنيفة ان تعسر مع المهابة والخضوع والخشية والخشوع ظاهراً وباطناً فانه عبادة كالنظر الى الكعبة الشريفة“ ترجمہ: مدینہ طیبہ میں حاضری کے دنوں کو غنیمت جانے، مسجد کی خدمت میں حرص کرے اور ہو سکے تو مزار اطہر کے حجرہ مقدسہ ورنہ اس کے گنبد مبارک ہی کو دیکھتا رہے۔ خوف و ادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ کہ اس کو دیکھنا بھی کعبہ معظمہ کو دیکھنے کی طرح عبادت ہے۔

(المسلك المتقسط شرح منسك متوسط مع ارشاد الساری، فصل ولیغتنم ایام مقامہ، صفحہ 341، دارالکتب العربی، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان وہابی نظریات کے بطلان پر دلیل ہے کہ آج کل سعودی وہابی مسلمانوں کو گنبد خضرا کی طرف نظر کرنے نہیں دیتے بلکہ اگر کوئی ادب سے بیٹھا گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہو تو اسے وہاں سے اٹھا دیتے ہیں۔ اسی طرح قصداً روضہ مبارک کی طرف خود بھی پیٹھ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس کی طرف پیٹھ کرنے کا کہتے ہیں جبکہ علماء نے صراحت کی ہے کہ ادب یہ ہے کہ روضہ مبارک کی طرف پیٹھ نہ کی جائے۔ سید اقدس قدس سرہ نے خلاصۃ الوفاء میں فرمایا ”فی الصلوۃ ولا فی غیرہا“ نہ نماز میں ادھر پیٹھ کرے نہ غیر نماز میں۔ پھر امام عزالدین بن عبدالسلام سے نقل فرمایا ”اذا اردت صلوۃ فلا تجعل حجرته صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وراء ظہرك ولا بین یدیک والادب معہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعد وفاتہ مثله فی حیاتہ فما کنت صانعہ فی حیاتہ فاصنعہ بعد وفاتہ من احترامہ والا طراق بین یدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: جب تو نماز پڑھنا چاہے تو حجرہ مطہرہ مزار اطہر کو پیٹھ نہ کر، نہ نماز میں اپنے سامنے رکھ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب بعد وفات بھی ویسا ہی ہے جیسا عالم حیات ظاہر میں تھا، تو جیسا تو اس وقت ادب کرتا اور حضور کے سامنے سر جھکا تا ایسا ہی مزار اطہر کے حضور کر۔

(وفاء الوفاء، الفصل الرابع من الباب الثامن، جلد 4، صفحہ 1410، احیاء التراث العربی، بیروت)

لہذا وہابیوں کا اس حدیث پاک کے تحت یہ کہنا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مزار پر جانا، ان کے مزار پر ہاتھ باندھے کھڑے ہونا، ان کے توسل سے دعا مانگنا شرک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہرگز یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز و مستحب ہے۔ البتہ قبروں کو سجدہ کرنا ضرور ناجائز ہے اور اس حدیث پاک میں اسی کی ممانعت ہے۔ مسلمان مزاروں پر کوئی سجدے نہیں کرتے، یہ وہابیوں نے لوگوں میں اپنی وہابیت چکانے کے لئے غلط مشہور کیا ہے۔ علمائے اہل سنت ہرگز مزارات اولیاء کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ علمائے اہل سنت نے صراحت فرمائی کہ مزار یا کسی پیر کو سجدہ کرنا حرام ہے اور اگر بنیت عبادت ہو تو کفر ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکوع تک جھکنا ممنوع۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 474، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

مزار کو سجدہ درکنار، کسی قبر کے سامنے اللہ عزوجل کو سجدہ کرنا جائز نہیں اگرچہ قبلہ کی طرف ہو۔ تبیین الحقائق امام زیلعی ”یکرہ ان ینی علی القبر او یقعد علیہ او یصلی الیہ نہی علیہ الصلوۃ والسلام عن اتخاذ القبور مساجد“

ترجمہ: قبر کے اوپر کوئی چٹائی قائم کرنا یا قبر پر بیٹھنا یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، سب منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو محلِ سجدہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔

(تبیین الحقائق، باب الجنائز، فصل السلطان احق فی الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 246، المطبعة الکبریٰ، مصر)

اس مسئلہ پر مزید کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”علامہ قاضی بیضاوی پھر علامہ طیبی شرح مشکوٰۃ پھر علامہ قاری مرقاۃ میں لکھتے ہیں ”کانت اليهود والنصارى یسجدون لقبور انبیاء ہم ویجعلونها قبلۃ ویتوجہون فی الصلوٰۃ نحوھا فقد اتخذوها او ثانا فلذلك لعنهم ومنع المسلمین عن مثل ذلك“ یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مزاروں کو سجدہ کرتے اور انہیں قبلہ بنا کر نماز میں ان کی طرف منہ کرتے تو انہوں نے ان کو بت بنالیا، لہذا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی اور مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا۔

مجمع بحار الانوار میں ہے ”کانوا یجعلونها قبلۃ یسجدون الیہا فی الصلوٰۃ کالوثن“ مزارات انبیاء کو قبلہ ٹھہرا کر نماز میں ان کی طرف سجدہ کرتے تھے جیسے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔

تیسیر نیز سراج منیر شروح جامع صغیر میں ہے ”اتخذوها جهة قبلتهم“ مراد حدیث یہ ہے کہ انہوں نے مزارات کو سمت سجدہ بنالیا۔

زواجر امام ابن حجر مکی میں ہے ”اتخاذ القبور مسجدا معناه الصلوٰۃ علیہ او الیہ“ قبروں کو محل سجدہ بنا لینے کے یہ معنی ہیں کہ ان پر یا ان کی طرف نماز پڑھی جائے۔

علامہ تورپشٹی نے شرح مصابیح میں دونوں صورتیں لکھیں ”احدهما کانوا یسجدون بقبور الانبیاء تعظیما لہم وقصد العبادۃ۔ ثانیہا التوجہ الی قبورہم فی الصلوٰۃ“ ایک یہ کہ بقصد عبادت قبور انبیاء کو سجدہ کرتے، دوسرے یہ کہ نماز میں ان کی طرف منہ کرتے۔

پھر فرمایا ”و کلا الطریقین غیر مرضیۃ“ دونوں صورتیں ناپسندیدہ ہیں۔ شیخ محقق لمعات میں اسے نقل کر کے فرماتے ہیں ”وفی شرح الشیخ ایضا مثله“ (شیخ کی شرح میں بھی ایسا ہے۔)

شرح امام ابن حجر مکی میں بھی یوں ہی ہے تو ظاہر کہ سجدہ اور قبر کی طرف سجدہ دونوں حرام ہے۔ اور ان احادیث کے تحت

میں داخل ہیں اور دونوں کو وہ سخت وعیدیں شامل۔ اقوال: (میں کہتا ہوں۔) بلکہ صورت دوم اظہر وارجح، یہود سے عبادت غیر خدا معروف نہیں۔ ولہذا علماء نے فرمایا کہ یہودیت سے نصرانیت بدتر ہے کہ نصاریٰ کا خلاف تو حید ہے اور یہود کا صرف رسالت میں۔ درمختار میں ہے ”النصرانی شر من الیہودی فی الدارین“ عیسائی یہودیوں سے دونوں جہانوں میں بدتر ہیں۔ ردالمحتار میں بزاز یہ سے ہے ”لان نزاع النصارى فی الالہیات ونزاع الیہود فی النبوات“ اس لئے کہ عیسائیوں کا (ہم سے اختلاف) الہیات یعنی توحید میں ہے جبکہ یہودیوں کا اختلاف رسالت میں ہے۔

لا جرم محرر مذہب سیدنا امام محمد نے مؤطا میں صورت دوم کے داخل وعید و شمول حدیث ہونے کی طرف صاف ارشاد فرمایا: باب وضع کیا ”باب القبر یتخذ مسجد او یصلی الیہ“ باب قبر کو سجدہ گاہ بنایا جائے یا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔

اور اس میں یہی حدیث ابو ہریرہ لائے۔ ”قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد“ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مارے کہ انہوں نے اپنے انبیائے کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 456، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض وہابی کہتے ہیں کہ نماز میں بندہ دونوں ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے اگر ایسا ہی کسی ولی کی قبر کے سامنے کھڑا ہوگا تو یہ اس قبر کی عبادت ہوگی۔ ان سے یہ پوچھا جائے کہ پھر قبر کے سامنے کیسے کھڑا ہوا جائے؟ اگر کہتے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہوا جائے تو نماز میں بھی رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی مشابہت کے سبب ناجائز ہونا چاہئے۔ اب وہابیوں کے پاس جواز کی ایک ہی صورت بچے گی کہ ایک ہاتھ چھوڑے رکھیں اور ایک سر پر رکھ لیں کہ نماز میں ایسی صورت نہیں ہوتی۔

وہابیوں کا قبة بنانے کے متعلق تحریفی کلام پیش کرنا

یہ تو ہیں کتاب و سنت اور فقہ حنفیہ کی واضح نصوص۔۔۔ مگر بریلوی قوم کو اصرار ہے کہ قبروں کو پختہ کرنا

اور ان پر قبة وغیرہ بنانا ضروری ہیں۔

یہ بہتان ہے۔ ہرگز اہل سنت کے نزدیک قبروں کو پختہ کرنا اور قبة بنانا ضروری نہیں۔ پختہ قبر و قبة بنانے کی کب

اجازت ہے یہ اوپر دلائل سے واضح کر دیا گیا ہے۔

✽ جناب احمد رضا خاں بریلوی کہتے ہیں: ”قبوں وغیرہ کی تعمیر اس لیے ضروری ہے تاکہ مزارات طیبہ عام

قبور سے ممتاز رہیں اور عوام کی نظر میں ہیبت و عظمت پیدا ہو۔“ 22 ✽

یہاں پھر حوالہ نقل کرتے وقت تحریف کی گئی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ قبوں کی تعمیر ضروری ہے۔ بلکہ مستند دلائل کے ساتھ اولیاء اللہ کے قبور پر قبے بنانے کو جائز و مستحسن ثابت کیا ہے۔

مزاراتِ اولیاء پر چادر ڈالنا

✽ چادریں ڈالنا اور شمعیں جلانا، یہ بھی جائز ہے تاکہ عوام جس مزار پر کپڑے اور عمامے رکھیں، مزار ولی

جان کر اس کی تحقیر سے باز رہیں اور تاکہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب آئے اور ہم

بیان کر چکے ہیں کہ مزارات کے پاس اولیاء کرام کی روحیں حاضر ہوتی ہیں۔“ 23 ✽

یہاں پھر تحریف کی گئی ہے۔ پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یوں ہے: ”سیدی علامہ محمد ابن عابدین شامی تنقیح

الفتاویٰ الحامدیہ میں ”کشف النور عن اصحاب القبور“ تصنیف امام علامہ سیدی نابلسی قدس سرہ و ففعنا اللہ ببرکاتہ سے نقل فرماتے

ہیں ”لکن نحن الان نقول ان كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر الذي

وضعت عليه الثياب والعمائم لجلب الخشوع والادب و لقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم نافرة عند

الحضور في التادب بين يدي اولياء الله تعالى المدفونين في تلك القبور كما ذكرنا من حضور روحانيتهم

المباركة عند قبورهم فهو امر جائز لا ينبغي النهي عنه لان الاعمال بالنيات ولكل امرى مانوى“ ترجمہ: لیکن ہم اس

وقت میں کہتے ہیں کہ اگر اس سے مقصود عوام کی نگاہ میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہو تاکہ جس مزار پر کپڑے اور عمامے

رکھے دیکھیں مزار ولی جان کر اس کی تحقیر سے باز رہیں اور تاکہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب آئے کہ

مزارات اولیاء کے حضور حاضری میں ان کے دل ادب کے لئے نرم نہیں ہوتے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ مزارات کے پاس

اولیاء کرام کی روحیں حاضر ہوتی ہیں۔ تو اس نیت سے چادر ڈالنا امر جائز ہے۔ جس سے ممانعت نہ چاہئے۔ اس لئے کہ اعمال کا

دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہے۔“

(احکام شریعت، حصہ 1، صفحہ 86، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

دیکھیں کتنے واضح انداز میں علمائے اسلاف نے مزارات اولیاء کا ادب کرنے اور اس پر چادر ڈالنے کو جائز فرمایا

ہے۔ یہ پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا ہے اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کا نقل کیا تھا۔ لیکن ظہیر صاحب نے چونکہ اعلیٰ حضرت کے نظریات کو فقہ حنفی کے خلاف ثابت کرنا تھا، اس لئے اس نے یہ لکھنا گوارا ہی نہیں کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کس حنفی بزرگ کے حوالے سے لکھا ہے۔ یہ تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟

قبر پر چراغ جلانا

﴿مزید لکھتے ہیں: ”شمعیں روشن کرنا قبر کی تعظیم کے لیے جائز ہے تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ یہ بزرگ کی قبر ہے اور وہ اس سے تبرک حاصل کریں۔“ 24﴾

ایک اور بریلوی عالم رقمطراز ہیں: ”اگر کسی ولی کی قبر ہو تو ان کی روح کی تعظیم کرنے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ ولی کی قبر ہے تاکہ لوگ اس سے برکت حاصل کر لیں چراغ جلانا جائز ہے۔“ 25

یہ تو ہیں بریلوی اکابرین کے فتوے! مگر حدیث میں اس کی واضح ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ”لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہا مساجد والسروج“ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے آنے والی عورتوں، قبروں پر سجدہ گاہ تعمیر کرنے والوں اور ان پر چراغ روشن کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ 26

ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”یعنی قبروں پر چراغ جلانے کی ممانعت اس لیے آئی ہے کہ یہ مال کا ضیاع ہے۔ اور اس لیے کہ یہ جہنم کے آثار میں سے ہے اور اس لیے آئی ہے کہ اس میں قبروں کی تعظیم ہے۔“ 27 ﴿

یہاں پھر تحریفات کا سہارا لیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس مستند دلائل سے یہ فرمایا ہے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث و فقہ کی روشنی میں قبر پر چراغ جلانے کے مسائل واضح فرمائے کہ بلاوجہ قبروں پر چراغ روشن کرنا ناجائز و اسراف ہے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہو یعنی کسی نے بیٹھ کر تلاوت کرنی ہو، یا وہاں لوگوں کی گزرگاہ ہو کہ راستہ نظر آئے تو وہاں چراغ روشن کرنا جائز ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات پر یہ صورتیں پائی جاتی ہیں لہذا وہاں ان وجوہات کی بنا پر چراغ جلانا جائز ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی بن اسماعیل بن

عبدالغنی نابلسی قدسنا اللہ بصرہ القدسی کتاب مستطاب ”حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ“ مطبع مصر، جلد دوم، ص ۴۲۹ میں فرماتے ہیں ”قال الوالد رحمہ اللہ تعالیٰ فی شرحہ علی شرح الدرر من مسائل متفرقة اخراج الشموع الی القبور بدعة اتلاف مال کذا فی البزازیة اه وهذا کله اذا خلا عن فائدة واما اذا کان موضع القبور مسجداً او علی طریق او کان هناك احد جالس او کان قبر ولی من الاولیاء او عالم من المحققین تعظیماً لروحہ المشرقة علی تراب جسده کاشراق الشمس علی الارض اعلاماً للناس انه ولی لیتبرکوا به ویدعوا اللہ تعالیٰ عنده فیستجاب لهم فهو امر جائز لا يمنع منه والاعمال بالنیات“ یعنی والد رحمہ اللہ تعالیٰ نے حاشیہ درر وغرر میں فتاویٰ بزازیہ سے نقل فرمایا کہ قبروں کی طرف شمعیں لے جانا بدعت اور مال کا ضائع کرنا ہے، یہ سب اس صورت میں ہے کہ بالکل فائدہ سے خالی ہو اور اگر شمعیں روشن کرنے میں فائدہ ہو کہ موضع قبور میں مسجد ہے یا قبور سر راہ ہیں یا وہاں کوئی شخص بیٹھا ہے یا مزار کسی ولی اللہ یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے وہاں ان کی روح مبارک کی تعظیم کے لیے شمعیں روشن کریں وہ روح جو اپنے بدن کی خاک پر ایسے تجلی ڈال رہی ہے جیسے آفتاب زمین پر، تاکہ اس روشنی کرنے سے لوگ جانیں کہ یہ ولی کا مزار پاک ہے تاکہ اس سے تبرک کریں اور وہاں اللہ عزوجل سے دعا مانگیں کہ ان کی دعا قبول ہو تو یہ امر جائز ہے، اس سے اصلاً ممانعت نہیں اور اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔

پھر فرماتے ہیں ”روی ابو داؤد والترمذی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ((ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعن زائرات القبور والمتخذین علیہا المساجد والسرج)) ای الذین یوقدون السرج علی القبور عبثاً من غیر فائدة۔ کما ذکرنا“ ابو داؤد اور ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبروں پر جانے والی عورتوں اور قبروں پر مسجدیں بنانے والوں اور چراغ رکھنے والوں پر لعنت فرمائی یعنی ان لوگوں پر جو کسی فائدہ کے بغیر قبروں پر چراغ جلاتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔

یعنی یہ مذکورہ بالا حدیث جو راویت کی گئی ہے، اس سے بھی مراد وہی صورت ہے کہ محض عبث بلا فائدہ قبور پر شمعیں روشن کریں ورنہ ممانعت نہیں۔ ملاحظہ ہو وہی حدیث ہے وہی عبارت فتاویٰ بزازیہ ہے، ان علامہ جلیل القدر عظیم الفخر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معنی روشن فرمادئے اور تصریحاً ارشاد کیا کہ مقابر میں شمعیں روشن کرنا جب کسی فائدہ کے لیے ہو گزمنع نہیں، فائدہ کی متعدد مثالیں فرمائیں:-

- (1) وہاں کوئی مسجد ہو کہ نمازیوں کو بھی آرام ہوگا اور مسجد میں بھی روشنی ہوگی۔
- (2) مقابر برسر راہ ہوں روشنی کرنے سے راہ گیروں کو نفع پہنچے گا اور اموات کو بھی کہ مسلمان مقابر مسلمین دیکھ کر سلام کریں گے۔ فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، ثواب پہنچائیں گے، گزرنے والوں کی قوت زائد ہے تو اموات برکت لیں گے اور اگر اموات کی قوت زائد ہے تو گزرنے والے فیض حاصل کریں گے۔
- (3) مقابر میں اگر کوئی بیٹھا ہو کہ زیارت یا ایصال ثواب یا افادہ یا استغفار کے لیے آیا ہے تو اسے روشنی سے آرام ملے گا، قرآن عظیم دیکھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے گا۔
- (4) وہ تینوں منافع مزارات اولیاء کرام قدسنا اللہ تعالیٰ باسراہم کو بھی بروجہ اولیٰ شامل تھے کہ مزارات مقدسہ کے پاس غالباً مساجد ہوتے ہیں، گزرگاہ بھی بہت جگہ ہے اور حاضرین زائرین خواہ مجاورین سے تو نادر اُخالی ہوتے ہیں مگر امام ممدوح ان پر اکتفا نہ فرما کر خود مزارات کریمہ کے لیے بالتخصیص روشنی میں فائدہ جلیلہ کا افادہ فرماتے ہیں کہ ان کی ارواح طیبہ کی تعظیم کے لیے روشنی کی جائے۔
- اقول ظاہر ہے کہ روشنی دلیل اعتناء ہے اور اعتناء دلیل تعظیم اور تعظیم اہل اللہ ایمان و موجب رضائے رحمان عز جلالہ۔
- قال اللہ عز وجل ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ جو الہی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ دلوں کی پرہیز گاری سے ہے۔
- وقال اللہ تبارک وتعالیٰ ﴿وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ جو الہی آداب کی چیزوں کی تعظیم کرے تو اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتری ہے۔
- اس کی نظیر مصحف شریف کا مطلقاً و مذہب کرنا ہے کہ اگرچہ سلف میں نہ تھا، جائز و مستحب ہے کہ دلیل تعظیم و ادب ہے۔
- در مختار میں ہے ”جواز تحلیۃ المصحف لما فیہ من تعظیمہ کما فی نقش المسجد“ مصحف شریف مطلقاً و مذہب کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں اس کی تعظیم ہے جیسا کہ مسجد کو منقش کرنے میں۔
- یوں ہی مساجد کی آرائش ان کی دیواروں پر سونے چاندی کے نقش و نگار کہ صدر اول میں نہ تھے، بلکہ یہ حدیث میں تھا ((لتزخرفنہا کما زخرفت الیہود والنصارى)) ”رواہ ابو داؤد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ تم مسجدوں کی

آرائش کرو گے جیسے یہود و نصاریٰ نے آرائش کی۔ اسے ابوداؤد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ مگر اب ظاہری تزک و احتشام ہی قلوب عامہ پر اثرِ تعظیم پیدا کرتا ہے۔ لہذا ائمہ دین نے حکم جواز دیا۔ تبیین الحقائق میں ہے ”لا یکرہ نقش المسجد بالجص و ماء الذهب“ گچ اور سونے کے پانی سے مسجد میں نقش بنانا مکروہ نہیں ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”قوله کما فی نقش المسجد ای ما خلا محرابہ ای بالجص و ماء الذهب“ اس کا قول، جیسا کہ مسجد کی آرائش میں، یعنی محراب کے علاوہ، یعنی گچ اور سونے کے پانی سے۔

یونہی مسجدوں کے لیے کنگرے بنانا کہ مساجد کے امتیاز اور دور سے ان پر اطلاع کا سبب ہیں، اگرچہ صدر اول میں نہ تھے، بلکہ یہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا تھا ((اَبْنُوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوا جَمًّا)) ”رواہ ابن ابی شیبہ والبیہقی فی السنن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ مسجدیں مُنڈی (بغیر مینار) بناؤ۔ اسے ابن ابی شیبہ نے اور سنن میں بیہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

دوسری حدیث میں ہے ((اَبْنُوا مَسَاجِدَکُمْ جَمًّا وَابْنُوا مَدَآئِنَکُمْ مُشْرِفَةً)) ”رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ یعنی مسجدیں مُنڈی بناؤ اُن میں کنگرے نہ رکھو اور اپنے شہر اونچے کنگرے دار بناؤ۔ اسے مصنف میں ابن ابی شیبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ مگر اب بلا تکثیر مسلمانوں میں رائج ہے ”وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ“ اور جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ خدا کے یہاں بھی اچھا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 490، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

پھر جہاں چراغ جلانے کی اجازت ہے وہاں عین قبر کے اوپر جلانے کی ممانعت ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن چراغ، اگر بتی وغیرہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”عود لوبان وغیرہ کوئی چیز نفسِ قبر پر رکھ کر جلانے سے احتراز چاہئے اگرچہ کسی برتن میں ہو“ لما فیہ من التفاؤل القبیح بطلوع الدخان علی القبر والعیاذ باللہ“ کیونکہ اس میں العیاذ باللہ قبر کے اوپر سے دھواں نکلنے کا بُرا فال ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ”انہ قال لابنہ وھو فی سیاق الموت اذا انامت فلا تصحبنی نائحة ولا نارا“ انہوں نے دم مرگ اپنے فرزند سے فرمایا جب میں مرجاؤں تو میرے

ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔

شرح المشکوٰۃ لمام ابن حجر المکی میں ہے ”لانہما من التفاؤل القبیح“ کیونکہ آگ میں فال بد ہے۔ مرقاة شرح مشکوٰۃ میں ہے ”انہا سبب للتفاؤل القبیح“ یہ فال بد کا سبب ہے۔

اور قریب قبر سلگا کر اگر وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوں نہ کوئی تالی یا ذاکر ہو بلکہ صرف قبر کے لیے جلا کر چلا آئے تو ظاہر منع ہے کہ اسراف و اضااعت مال ہے۔ میت صالح اس غرنے کے سبب جو اس کی قبر میں جنت سے کھولا جاتا ہے اور بہشتی نسیمیں بہشتی پھولوں کی خوشبوئیں لاتی ہیں، دنیا کے اگر لوہان سے غنی اور معاذ اللہ جو دوسری حالت میں ہو اسے اس سے انتفاع نہیں۔ تو جب تک سند مقبول سے نفع معقول نہ ثابت ہو سنیل احتراز ہے۔ ”ولایقاس علی الورد والریا حین المصرح باستحبابہ فی غیر ما کتاب کما اور دنا علیہ تصریحات کثیرہ فی کتابنا حیاة الموات فی بیان سماع الاموات، فان العلة فیہ کما نصوا علیہ انہا مادامت رطبة تسبح اللہ تعالیٰ فتؤنس المیت لاطیبہا“ اس کا قیاس پھولوں پر نہیں ہو سکتا جن کے مستحب ہونے کی صراحت متعدد کتابوں میں موجود ہے جیسا کہ اس پر کثیر تصریحات ہم نے اپنی کتاب ”حیاة الموات فی بیان سماع الاموات“ میں نقل کی ہیں۔ اس لیے حسب تصریح علماء ان کے استحباب کی علت یہ ہے کہ وہ پھول جب تک تر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور میت کا دل بہلاتے رہیں گے۔ خوشبودار ہونا علت نہیں۔

اور اگر بغرض حاضرین وقت فاتحہ خوانی یا تلاوت قرآن مجید و ذکر الہی سلگائیں تو بہتر و مستحسن ہے۔ ”وقد عہد تعظیم التلاوة والذکر و تطیب مجالس المسلمین بہ قدیم و حدیثا“ اور تلاوت و ذکر کی تعظیم اور اس سے مسلمانوں کی مجلسوں میں خوشبو پھیلانا زمانہ قدیم و جدید میں متعارف ہے۔ جو اسے فسق و بدعت کہے محض جاہلانہ جرأت کرتا ہے یا اصول مردود و ہابیت پر مرتا ہے۔ بہر حال یہ شرع مطہر پر افترا ہے، اس کا جواب انہیں دو آیتوں کا پڑھنا ہے ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿قُلْ اَللّٰهُ اَذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلٰی اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ﴾ کہو اپنی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ تم کہو کیا خدا نے تمہیں اذن دیا ہے یا اللہ پر افترا کرتے ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 482، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ثابت ہوا کہ قبور پر بلا ضرورت چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ جہاں ضرورت ہو جیسے مزارات اولیاء پر بطور تعظیم یا اس کی روشنی میں تلاوت وغیرہ کرنی ہے تو جائز ہے جبکہ چراغ عین قبر کے اوپر نہ ہو بلکہ پاس رکھا ہو۔ اس کے علاوہ لاہور میں ماحولال حسین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مزارات اولیاء پر بلا ضرورت عجیب طریقے سے چراغ وغیرہ جلانے جاتے ہیں جیسے ایک

کنویں میں آگ جلائی جاتی ہے لوگ اس میں موم بنیاں پھینکتے جاتے ہیں وہ آگ بڑھتی رہتی ہے، یہ سب ناجائز و اسراف ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”روشنی کا بے فائدہ اور فضول استعمال جیسا کہ بعض لوگ ختم قرآن والی رات یا بزرگوں کے عرسوں کے مواقع پر کرتے ہیں سینکڑوں چراغ عجیب و غریب وضع و ترتیب کے ساتھ اوپر نیچے اور باہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں محل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچہ فقہائے کرام نے کتب فقہ مثلاً غمز العیون وغیرہ میں اسراف (فضول خرچی) کی بنا پر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اسراف صادق آئے گا وہاں پر ہیز ضروری ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 259، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

چراغ جلانے کی ممانعت پر جو حدیث پاک ہے اس سے یہی مراد ہے کہ بغیر ضرورت ہو یا قبر کے عین اوپر چراغ جلانا درست نہیں کہ یہ اچھی فال نہیں چنانچہ امام علامہ نابلسی قدس سرہ القدسی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں ”المتخذین علیہا ای القبور یعنی فوقہا“ ترجمہ: قبروں پر یعنی ان کے اوپر۔

(الحدیقة الندیة، ایقاد الشموع فی القبور، جلد 2، صفحہ 630، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

مزاراتِ اولیاء پر ڈھول باجے

❦ قاضی ابراہیم حنفی رحمہ اللہ قبر پرستوں کے اصول ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”آج بعض گمراہ لوگوں نے قبروں کا حج کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور اس کے طریقے وضع کر لیے ہیں اور دین و شریعت کے مخالف امور میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ قبروں اور مزاروں کے سامنے عاجزی و انکساری کا ظہار کرتے ہیں اور ان پر دیئے وغیرہ جلاتے ہیں۔ قبروں پر چادریں چڑھانا، ان پر دربان بٹھانا، انہیں چومنا اور ان کے پاس رزق و اولاد طلب کرنا، ان سب امور کا شریعت اسلامیہ میں کوئی جواز نہیں۔“ 28 ❦

قاضی ابراہیم حنفی غیر معتبر شخصیت ہے، علمائے اسلاف میں سے نہیں اور نہ ہی ان کا قول ہمارے لئے حجت ہے۔ ظہیر صاحب نے قاضی ابراہیم حنفی کا یہ کلام ”مجالس الابرا“ کے حوالے سے نقل کیا ہے جبکہ مجالس الابرا ایک غیر معتبر و غیر مستند کتاب ہے۔ اس کتاب کو غیر معتبر قرار دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مولوی صاحب! عجب ہے کہ آپ جیسا محقق

جواتنے اعلیٰ پائے پر ہو کہ ائمہ مجتہدین کی جانچ پڑتال کرے ان کا حق و باطل نکالے وہ اور مسائل شرعیہ کے لئے سند لانے میں ایسا گرے کہ مجاہیل و بے قدر و بے وقعت زید و عمر و سب سے استناد کرے کہیں آپ مجالس الابرار سے سند لاتے ہیں کہیں رسالہ اسمعی سے اور اتر کر اربعین میاں اسحق دہلوی سے، کہیں اور گھٹ کر ان کے کسی شاگرد کی عمدۃ التحریر سے، کہیں سب سے بدتر صراط مستقیم اسمعیل دہلوی سے، انہیں مجاہیل میں یہ آپ کی تہذیب الایمان ہوگی جس پر بعض اصحاب نے کہا کہ آج تک تہذیب المنطق، تہذیب الکلام، تہذیب الاخلاق، تہذیب الآثار، تہذیب الخوشتی تھی، معلوم نہیں ان بزرگ کو ایمان میں کیا بے تہذیبی سوچھی کہ اس کی تہذیب لکھی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 17، صفحہ 544، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بلکہ قاضی ابراہیم حنفی دیوبندی لگتے ہیں کہ ان کے کلام سے وہابیت کی بو آتی ہے۔ ان کا یہ کلام فقہ حنفی کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزارات اولیاء پر چادریں ڈالنے کو ناجائز کہا جبکہ حنفی کتب میں اس کی اجازت ہے۔ ردالمحتار میں ہے ”کمرہ بعض الفقہاء وضع الستور والعمائم والثیاب علی قبور الصالحین والاولیاء قال فی فتاویٰ الحجۃ وتکرہ الستور علی القبور ولكن نحن نقول الآن إذا قصد به التعظیم فی عیون العامة حتی لا یحتقروا صاحب القبر، ولجلب الخشوع والأدب للغافلین الزائرین، فهو جائز لأن الأعمال بالنیات“ ترجمہ: بعض فقہائے کرام نے صالحین اور اولیاء کرام کی قبور پر چادر ڈالنا، عمامہ و کپڑے رکھنا مکروہ فرمایا۔ فتاویٰ الحجہ میں میں فرمایا کہ قبور پر چادر ڈالنا مکروہ ہے۔ لیکن ہم اس وقت میں کہتے ہیں کہ اگر اس سے مقصود عوام کی نگاہ میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہو (تاکہ جس مزار پر کپڑے اور عمامے رکھے دیکھیں مزار ولی جان کر) اس کی تحقیر سے باز رہیں اور تاکہ زیارت کرنے والے غافلوں کے دلوں میں خشوع و ادب آئے تو یہ جائز ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی اللبس، جلد 6، صفحہ 363، دار الفکر، بیروت)

البتہ جس طرح موجودہ دور میں ڈھول باجوں کے ساتھ جاہل لوگ ناچتے ہوئے چادریں چڑھاتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مزارات پر چادر ڈالنے کے متعلق فرماتے ہیں: ”چادروں کے سبز و سرخ ہونے میں بھی حرج نہیں بلکہ ریشمی ہونا بھی روا کہ وہ پہننا نہیں، البتہ باجے ناجائز ہیں۔ جب چادر موجود ہو اور وہ ہنوز پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہو تو بیکار چادر چڑھانا فضول ہے۔ بلکہ جو دام اس میں صرف کریں ولی اللہ کی روح مبارک کو ایصال ثواب کے

لئے محتاج کو دیں۔ ہاں جہاں معمول ہو کہ چڑھائی ہوئی چادر جب حاجت سے زائد ہو، خدام، مساکین، حاجت مند لے لیتے ہیں اور اس نیت سے ڈالے تو مضائقہ نہیں کہ یہ بھی تصدق ہو گیا۔“

(احکام شریعت، حصہ 1، صفحہ 87، نظامیہ کتاب گھر، لاہور)

قبروں کا طواف و حج کرنا مسلمانوں میں رائج نہیں اور نہ علمائے اہل سنت نے اس کی اجازت دی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”بلاشبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اور بوسہ قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور احوط منع ہے۔ خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کہ ہمارے علماء نے تصریح فرمائی کہ کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو یہی ادب ہے پھر تقبیل کیونکر متصور ہے یہ وہ ہے جس کا فتویٰ عوام کو دیا جاتا ہے اور تحقیق کا مقام دوسرا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 382، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب نے قاضی صاحب کا حوالہ نقل کر کے ثابت کیا کہ مزارات اولیاء کے پاس جا کر مانگنے کا کوئی جواز نہیں جبکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اس کے جواز پر کلام کرتے ہوئے بلکہ اس کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”رسالہ فیض عام مزارات اولیاء سے استعانت“ میں شاہ صاحب کا یہ ارشاد ہے ”طریق استمداد از ایشاں آنست کہ بزبان گوید اے حضرت من برائے کار فلاں در جناب الہی التجامی کنم شمانیز بدعا و شفاعت امداد من نمایند لکن استمداد از مشہورین باید کرد“ ان حضرات سے استمداد کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے کہے: اے میرے حضور! فلاں کام کے لیے میں بارگاہ الہی میں التجا کر رہا ہوں آپ بھی دعا و شفاعت سے میری امدد کیجئے۔ لیکن استمداد مشہور حضرات سے کرنا چاہئے۔

(فتاویٰ عزیزی، رسالہ فیض عام، جلد 1، صفحہ 177، مطبع مجتبائی، دہلی)

بلاوجہ قبور پر چراغ جلانا

خود احمد یار نے فتاویٰ عالمگیری سے نقل کیا ہے کہ قبروں پر شمعیں روشن کرنا بدعت ہے۔ اسی طرح فتاویٰ

بزازیہ میں بھی ہے کہ قبرستان میں چراغ لے جانا بدعت ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ 29

ابن عابدین فرماتے ہیں: ”مزاروں پر تیل یا شمعوں وغیرہ کی نذر چڑھانا باطل ہے۔“ 30

کمال تحریف ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جاء الحق میں وہابیوں کا اعتراض نقل کیا۔ ظہیر صاحب نے اسے مفتی صاحب کا موقف ظاہر کر کے نقل کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے وہابیوں کا اعتراض نقل کیا، پھر اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ”ہم اس بحث کے پہلے باب میں عرض کر چکے ہیں کہ کسی قبر پر بے فائدہ چراغ جلانا منع ہے کہ فضول خرچی ہے اور اگر کسی فائدے سے ہو تو جائز ہے۔ فوائد کل چار بیان کئے: تین تو عام مومنین کی قبروں کے لئے اور چوتھا یعنی تعظیم روح ولی مشائخ و علماء کی قبور کے لئے۔ اس حدیث میں جو قبر پر چراغ جلانے کی ممانعت ہے وہ اسی کی ہے جو کہ بے فائدہ ہو چنانچہ حاشیہ مشکوٰۃ میں اسی حدیث کے ماتحت ہے ”والنہی عن اتخاذ السرج لمافیہ من تضيع المال“ قبروں پر چراغ جلانے سے اسلئے ممانعت ہے کہ اس میں مال برباد کرنا ہے۔

اسی طرح مرقات شرح مشکوٰۃ وغیرہ نے تصریح فرمائی۔ حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ، جلد دوم، صفحہ ۴۲۹، مصری میں اسی حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں ”ای الذین یوقدون السرج علی القبور عبثا من غیر فائده“ ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو کہ قبروں پر بے فائدہ عبث چراغ جلاتے ہیں۔“

(جاء الحق، صفحہ 310، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

مزارتِ اولیاء پر نذر و نیاز

ﷺ علامہ ہسکلی حنفی فرماتے ہیں: ”وہ نذر و نیاز جو عوام کی طرف سے قبروں پر چڑھائی جاتی ہے، خواہ وہ

نقدی کی صورت میں ہو یا تیل وغیرہ کی شکل میں، وہ بالاجماع باطل اور حرام ہیں۔“ 31 ﷺ

یہاں پر ظہیر صاحب نے حوالہ نقل کرتے وقت ڈنڈی ماری ہے، پورا حوالہ نقل نہیں کیا۔ پورا حوالہ یوں ہے ”اعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام وما یؤخذ من الدراهم والشمع والزیت ونحوها الی ضرائح الاولیاء الکرام تقربا الیہم فهو بالاجماع باطل و حرام مالم یقصدوا صرفہا لفقراء الانام“ ترجمہ: معلوم ہونا چاہئے کہ اکثر عوام مردوں کے لئے جو نذر مان کر اولیاء کرام کی قبروں پر دراہم، شمع اور تیل وغیرہ اولیاء کے تقرب کیلئے دیتے ہیں یہ بالاجماع باطل اور حرام ہے جب تک کہ عوام ان چیزوں کو فقراء پر صرف کرنے کی نیت نہ کر لیں۔

(درمختار، کتاب الصوم، قبیل باب الاعتکاف، جلد 2، صفحہ 439، دار الفکر، بیروت)

یہ آخری جملہ جس پر نذر وغیرہ کے جواز و عدم جواز کا انحصار تھا اس کو ذکر ہی نہیں کیا اور حکم ذکر کرتے ہوئے اس طرح کمی کی دوہی وجہیں ہوتی ہے یا تو لکھنے والا پوری بات سے جاہل ہے اور اپنی جہالت کی وجہ سے آدھا حکم لکھا، یا پھر وہ جانتا تو تھا لیکن بددیانت تھا آدھا حکم ذکر کرے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ صاحب درمختار رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا مطلب ہے جب یہ چیزیں صاحب مزار ہی پر تصدق کی جائیں تب حرام ہے۔ اگر یہ چیزیں رب تعالیٰ کے نام پر تصدق ہوں، ان کا ثواب صاحب مزار کو ہوا اور یہ مزار پر موجود لوگوں پر تقسیم کی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہابی اس طرح فقہی عبارات اور قرآن کریم کی آیت ﴿وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ﴾ کو تحریف کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بزرگان دین کے نام کے تبرکات حرام اور مثل خنزیر ہیں جبکہ یہ ان کی صریح جہالت ہے۔ بزرگان دین کے نام پر جو منت مانگی جاتی ہے وہ منت شرعی نہیں بلکہ منت عرفی ہوتی ہے جسے نذر بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ رب تعالیٰ کے لئے اور اس کا ثواب اس بزرگ کے لئے ہے اور کھانا وغیرہ مزارات پر موجود لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ علمائے اسلاف نے اس منت عرفی کو جائز فرمایا ہے چنانچہ امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی سیدی اسماعیل بن عبدالغنی قدس سرہ القدسی حدیقہ ندیہ شریف میں فرماتے ہیں ”ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائح الاولياء والصالحين والنذر لهم بتعليق ذلك على حصول شفاء او قدم غائب فانه مجاز عن الصدقة على الخادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكوة لفقير وسماها قرضا صح لانه العبرة بالمعنى لا باللفظ وكذلك الصدقة على الغنى هبة والهبة للفقير صدقة“ ترجمہ: اسی قبیل سے ہے قبروں کی زیارت اور اولیاء و صالحین کے مزارات سے برکت لینا اور کسی بیمار کی شفا یا بی یا کسی غائب کی آمد کی شرط کر کے ان کے لیے نذر پیش کرنا کہ دراصل یہ قبروں کے خدام پر صدقہ سے مجاز ہے جیسا کہ فقہانے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو فقیر کو زکوٰۃ دے اور اسے قرض کہے تو زکوٰۃ داہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اعتبار معنی کا ہے لفظ کا نہیں۔ اسی طرح غنی پر صدقہ ہو تو ہبہ ہے اور فقیر کو ہبہ ہو تو صدقہ ہے۔

(الحدیقة الندیة فی الطریقة المحمدیة، الخلق الناس والاربعون الخ، جلد 2، صفحہ 151، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”غیر خدا کیلئے نذر فقہی کی ممانعت ہے، اولیائے کرام کیلئے ان کی حیات ظاہری خواہ باطنی میں جو نذر کہی جاتی ہیں یہ نذر فقہی نہیں۔ عام محاورہ ہے کہ اکابر کے حضور جو ہدیہ کریں اسے نذر کہتے ہیں، بادشاہ نے دربار کیا اسے نذریں گزریں۔ شاہ رفیع الدین صاحب برادر مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رسالہ نذر میں لکھتے ہیں ”نذریکہ اینجا مستعمل می شود نہ بر معنی شرعی ست چہ عرف آنست کہ آنچه پیچ بزرگان می برند

نذر و نیاز می گویند“ یہاں نذر کا لفظ شرعی نذر کے معنی میں استعمال نہیں کیونکہ عرف میں بزرگوں کو جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو نذر و نیاز کہتے ہیں۔۔۔۔

امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی کتاب مستطاب طبقات کبریٰ احوال حضرت سیدی ابوالموہب محمد شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”وكان رضى الله تعالى عنه يقول رايته النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اذا كان لك حاجة وارادت قضاءها فانذرنفسه الطاهرة ولوفلسافان حاجتك تقضى“ یعنی حضرت ممدوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور نے فرمایا جب تمہیں کوئی حاجت ہو اور اس کا پورا ہونا چاہو تو سیدہ طاہرہ حضرت نفیسہ کے لئے کچھ نذر مان لیا کرو اگرچہ ایک ہی پیسہ ہو تمہاری حاجت پوری ہوگی۔

یہ ہیں اولیاء کی نذریں اور یہیں سے ظاہر ہو گیا کہ نذر اولیاء کو ﴿ما اهل به لغير الله﴾ میں داخل کرنا باطل ہے۔ ایسا ہوتا تو ائمہ دین کیونکر اسے قبول فرماتے اور کھاتے کھلاتے؟ بلکہ ﴿ما اهل به لغير الله﴾ وہ جانور ہے جو ذبح کے وقت تکبیر میں غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا۔

اب امام الطائفہ اسماعیل دہلوی صاحب کے باپوں کے بھی اقوال لیجئے:-

جناب شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی مولوی اسماعیل کے دادا اور دادا استاد اور پردادا پیر انفاس العارفین میں اپنے والد ماجد کے حال میں لکھتے ہیں ”حضرت ایشان در قصبہ ڈاسنہ بزیارت مخدوم الہ دیارفتہ بودند شب ہنگام بود دران محل فرمودند مخدوم ضیافت مامی کنند و می گویند چیزے خوردہ روید توقف کردند تا آنکہ اثر مردم منقطع شد و ملال بریاران غالب آمد آنگاہ زنہ بیامد طبق برنج و شیرینی برسر و گفت نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بیاید ہماں ساعت این طعام پختہ نشیندگان در گاہ مخدوم الہ دیا رسانم دریں وقت آمد ایفائے نذر کردم“ حضرت ایشان قصبہ ڈاسنہ میں حضرت مخدوم الہ دیا کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا اس وقت فرمایا کہ حضرت مخدوم نے ہماری دعوت کی ہے اور فرمایا ہے کہ کھانا کھا کر جائیں۔ آپ نے دعوت کا انتظار فرمایا یہاں تک کہ رات گزر جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت بھی ختم ہو گئی، احباب ملول ہوئے، اچانک ایک عورت بیٹھے طعام کا تھال لئے نمودار

ہوئی اس نے کہا میں نے نذر مانی تھی کہ میرا خاوند جس وقت گھر واپس آئے گا میں اسی وقت طعام پکا کر مخدوم الہ دیا کی درگاہ میں قیام پذیر فقراء میں تقسیم کروں گی، میری خواہش تھی کہ خدا کرے اس وقت رات گئے درگاہ میں کوئی موجود ہوتا کہ طعام تناول کرے اور میری نذر پوری ہو۔

اسی میں ہے ”حضرت ایشاں میفرمودند کہ فرہادیگ را مشکلی پیش افتاد نذر کردم کہ بارِ خدا یا کہ اگر ایس مشکل بسر آید ایس قدر مبلغ بحضرت ایشاں ہدیہ دہم آں مشکل مندفع شد آں نذر از خاطر او برفت بعد چندے اسپ او بیمار شد و نزدیکِ ہلال رسید بر سبب ایس امر مشرف شدم بدست یکے از خادمان گفتہ فرستادم کہ ایس بیماری اسپ عدم و فائے نذرست اگر اسپ خود را میخوای نذرے را کہ در فلاں محل التزام نمودہ بفرست وے نادم شد و آں نذر فرستاد ہماں ساعت اسپ او شفا یافت“ حضرت ایشاں نے فرمایا کہ فرہادیگ کو ایک مشکل درپیش ہے، اس نے نذر مانی ہے کہ اے باری تعالیٰ اگر یہ مشکل سر ہو جائے تو میں مبلغ اتنے حضرت ایشاں کی خدمت میں ہدیہ دوں گا، وہ مشکل ختم ہوگئی اور اس کے ذہن سے وہ نذر نکل گئی، اس کے بعد اس کے چند گھوڑے بیمار ہو کر قریب المرگ ہو گئے، مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے اس کو ایک خادم کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ اگر گھوڑوں کی خیر چاہتے ہو تو فوراً نذر پوری کرو جو تم نے فلاں جگہ فلاں وقت مانی تھی نذر پوری نہ کرنے کی وجہ سے گھوڑے بیمار ہوئے ہیں، تو وہ بہت نادم ہوا، اور نذر خدمت میں ارسال کر دی تو گھوڑے فوراً تندرست ہو گئے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفۃ الثنا عشریہ میں فرماتے ہیں ”حضرت امیر و ذریۃ طاہرہ اور اتمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستند و امور تکوینیہ را بایشاں وابستہ می دانند و فاتحہ و درود صدقات و نذر بنام ایشاں رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است فاتحہ و درود و نذر و عرس و مجلس“ حضرت امیر (علی کرم اللہ وجہہ) اور ان کی اولاد پاک کو تمام امت پیروں اور مرشدوں کی طرح سمجھتی ہے اور تکوینی امور فاتحہ، درود، صدقات اور نذر و نیاز ان کے نام سے رائج ہیں اور معمول بنا ہوا ہے، چنانچہ تمام اولیاء کرام سے یہی معاملہ ہے کہ ان کے نام پر نذر و نیاز، فاتحہ، درود، عرس اور مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 13، صفحہ 598، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وہابی جن سنی صحیح العقیدہ علماء کو زبردستی اپنا وہابی پیشوا بناتے ہیں ان کے اقوال سے بھی ثابت ہوا کہ اولیاء کرام کے نام کی جو منت مانی جاتی ہے اس میں تقرب رب تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے، ثواب ان اولیاء کرام کو ہوتا ہے اور یہ بالکل جائز ہے۔ کتب فقہ میں جس منت کو حرام کہا گیا اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی جاہل اللہ عزوجل کے علاوہ کسی بزرگ کا تقرب چاہے۔ یہی امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا چنانچہ آپ سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے یہ نیت کی کہ اگر میری نوکری ہو جائے گی تو پہلی تنخواہ زیارت پیران کلیئر شریف کے نذر کروں گا، وہ شخص تیرہ تاریخ سے نوکر ہوا اور تنخواہ اس کی ایک مہینہ سترہ دن کے بعد ملی اب یہ ایک ماہ کی تنخواہ صرف کرے یا سترہ دن کی؟ اور اس تنخواہ کا صرف کس طرح پر کرے یعنی زیارت شریف کی سفیدی و تعمیر وغیرہ میں لگائے یا حضرت صابریہ صاحبہ قدس سرہ کی روح پاک کو فاتحہ ثواب بخشے یا دونوں طرح صرف کر سکتا ہے؟ بیوقوف تو جروا۔“

جواب فرماتے ہیں: ”صرف نیت سے تو کچھ لازم نہیں ہوتا جب تک زبان سے الفاظ واجب نہ کہے اور اگر زبان سے الفاظ مذکورہ کہے اور ان سے معنی صحیح مراد لئے یعنی پہلی تنخواہ اللہ عزوجل کے نام پر تصدق کروں گا اور اس کا ثواب حضرت مخدوم صاحب قدس سرہ العزیز کے نذر کروں گا، یا پہلی تنخواہ اللہ عزوجل کے لئے فقراء آستانہ پاک حضرت مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا، یہ نذر صحیح شرعی ہے، اور استحساناً و وجوب ہو گیا، پہلی تنخواہ اسے فقراء پر تصدق کرنی لازم ہوگئی۔ مگر یہ اختیار ہے کہ فقراء آستانہ پاک کو دے اور جہاں کے فقیروں محتاجوں کو چاہے۔ اور اگر یہ معنی صحیح مراد نہ تھے بلکہ بعض سخت بے عقل جاہلوں کی طرح بے ارادہ تصدق وغیرہ قربات شرعیہ صرف یہی مقصود تھا کہ پہلی تنخواہ خود حضرت مخدوم کو دوں گا، تو یہ نذر باطل محض و گناہ عظیم ہوگی، مگر مسلمان پر ایسے معنی مراد لینے کی بدگمانی جائز نہیں جب تک وہ اپنی نیت سے صراحۃً اطلاع نہ دے۔ اسی طرح اگر نذر زیارت کرنے سے اس کی یہ مراد تھی کہ اللہ کے واسطے عمارت زیارت شریف کی سپیدی کرادوں گا یا احاطہ مزار پر انوار میں روشنی کروں گا، جب بھی یہ نذر غیر لازم و نا معتبر ہے کہ ان افعال کی جنس سے کوئی واجب شرعی نہیں۔ رہا یہ کہ جس حالت میں نذر صحیح ہو جائے، پہلی تنخواہ سے کیا مراد ہوگی یہ ظاہر ہے کہ عرف میں مطلق تنخواہ خصوصاً پہلی تنخواہ ایک مہینہ کی اجرت کو کہتے ہیں اگرچہ اس کا ایک جزء بھی تنخواہ ہے اور عمر بھر کا واجب بھی تنخواہ ہے، تو پہلی تنخواہ کہنے سے اول تنخواہ ایک ماہ ہی عرفاً لازم آئے گی۔ ”فسان کلام کل عاقد و حالف و ناذر و وواقف انما یحمل علی ماہو المتعارف کما نصوا علیہ“ کیونکہ کسی عقد والے، قسم والے، نذر

والے اور وقف کرنے والے کے کلام کو متعارف معنی پر محمول کیا جائیگا جیسا کہ اس پر نص کی گئی ہے۔

ردالمحتار میں ہے ”فی الخانیة ان برءات من مرضی هذا ذبحت شاة فبراً لا يلزمه شیء الا ان يقول فلله علی ان اذبح شاة اه وهی عبارة متن الدر و عللها فی شرحه بقوله لان اللزوم لا یكون الا بالنذر والدال علیه الثانی لا الاول اه ویؤیدہ مافی البزازیة ولو قال ان سلم ولدی اصوم ماعشت فهذا وعد لكن فی البزازیة ایضاً ان عوفیت صمت کذالم یجب مالم یقل لله علی، وفی الاستحسان یجب ولو قال ان فعلت کذافانا احج ففعل یجب علیه الحج“ خانیہ میں مذکور ہے کہ جب کسی نے کہا کہ اگر میں اس مرض سے تندرست ہو جاؤں تو بکری ذبح کروں گا، تو تندرست ہونے پر اس پر ذبح کرنا لازم نہیں ہوگا مگر جب یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ میں بکری ذبح کروں گا (تو پھر نذر ہوگی اور پورا کرنا لازم ہوگا) یہ درمختار کے متن کی عبارت ہے اور اس کی شرح میں اسکی علت یہ بیان کی: اس لئے کہ پورا کرنا نذر کی وجہ سے لازم ہوتا ہے، اس پر دوسری عبارت دلالت کرتی ہے، پہلی عبارت اس پر دال نہیں ہے۔ اور اس کی تائید بزازیہ میں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا بیٹا سالم بچے تو میں تازندگی روزہ رکھوں گا، تو یہ وعدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ بزازیہ میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کہے: اگر مجھے صحت ہوئی تو اتنے روزے رکھوں گا، تو پورا کرنا واجب نہ ہوگا، جب تک اس میں ”اللہ تعالیٰ کے لئے مجھ پر روزہ لازم ہے“ نہ کہے۔ لیکن استحسان یہ ہے کہ اس پر روزہ لازم ہو جائے گا اور اگر کوئی کہے ”اگر میں ایسا کروں تو میں حج کروں گا۔“ اس کے بعد اس نے وہ کام کیا تو حج لازم ہوگا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 13، صفحہ 591، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

قبر پر چراغاں کی منت

فتاویٰ عالمگیری میں ہے: ”قبروں پر روشنی کرنا جاہلیت کی رسموں میں سے ہے۔“ 32

یہ بات ہمارے موقف کی کب مخالفت کر رہی ہے؟ ہم خود ثابت کر رہے ہیں کہ بلا ضرورت بطور رسم قبروں پر چراغ جلانا ناجائز ہے۔

علامہ آلوسی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قبروں پر سے چراغوں اور شمعوں کو ہٹانا ضروری ہے۔ ایسی کوئی

نذر جائز نہیں۔“ 33

عام قبروں پر نہ چراغ جلانا درست ہے اور نہ اس کی منت درست ہے کہ اسراف ہے۔ باقی جہاں تک مزارات اولیاء کا تعلق ہے تو وہاں تعظیم و ضرورت کے تحت چراغاں کرنا بھی درست ہے اور اس کی منت بھی درست ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”ونذر الزيت والشمع للاولیاء یوقد عند قبورهم تعظیما لهم ومحبة فیہم جائز ایضا لا ینبغی النہی عنہ“ ترجمہ: اولیاء کے مزارات پر ان کی تعظیم اور محبت میں زیتون کے تیل اور شمع رکھنے کی منت مانگنا جائز ہے۔ لوگوں کو اس سے منع کرنا مناسب نہیں۔

(روح البیان، فی التفسیر سورة التوبہ، سورت 9، آیت 18، جلد 3، صفحہ 400، دار الفکر، بیروت)

قبر کو بطور رسم کپڑے سے چھپانا

اسی طرح: ”چادر وغیرہ سے قبر کو ڈھانپنا بھی درست نہیں۔“ 34

”یہ سب باطل کام ہے۔ ان کاموں سے بچنا چاہیے۔“ 35

نیز: ”چراغ جلانا اور چادریں چڑھانا حرام ہے۔“ 36

علمائے احناف حضرت علی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی قبر کے پاس سے گزرے جسے

کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ دیا گیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمادیا۔“ 37

اوپر ردالمحتار کے حوالے سے پیش کیا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اولیاء کرام کی تعظیم پیدا کرنے کے لئے مزارات اولیاء پر چادر ڈالنا جائز ہے۔ عام قبروں پر چادریں ڈالنے کی اجازت نہیں۔ ظہیر صاحب نے یہ نصاب الاحتساب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اگر پوری عبارت کو بغور پڑھ لیا جائے تو ہمارا موقف واضح ہو جاتا ہے۔ پوری عبارت یوں ہے ”وأنہم یسجون قبر المیت بشوب فی الیوم الثالث وغیرہ من أيام الزیارة المعہودۃ وتسجیۃ القبر غیر مشروع أصلا فی حق الرجال وبعد تسویۃ اللبن فی حق النساء ومر علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ بقبر رجل قد سجد فیہ عن ذلک“ ترجمہ: وہ لوگ (بطور رسم) تیسرے دن یا جن ایام میں قبروں کی زیارت کی جاتی ہے ان دنوں میں قبر کو کپڑوں سے چھپاتے تھے۔ یہ عمل مردوں کے حق میں اور عورت کے دفنانے کے بعد کرنا غیر مشروع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی قبر کے پاس سے گزرے جسے کپڑے وغیرہ سے ڈھانپ دیا گیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمادیا۔

(نصاب الاحتساب، صفحہ 185)

یعنی ممانعت بطور رسم ہر کسی کی قبر کو کپڑے سے ڈھانپنے پر ہے نہ کہ فقط اولیاء کرام کے مزارات پر چادر ڈالنے پر ہے۔

حضور علیہ السلام کی دعا کا مطلب کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا

ان ساری بدعات کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں تھا اور نہ ہی یہ قرونِ اولیٰ سے ثابت ہیں اگر اس میں کسی قسم کا کوئی دینی فائدہ ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ وغیرہ سے اس کا عمل ثابت ہوتا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا فرمائی تھی ((اللہم لا تجعل قبری وثناً یعبد)) یعنی اے اللہ! میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی پوجا شروع کر دی جائے۔“ 38

مترجم صاحب نے بت کی جگہ میلہ ترجمہ پتہ نہیں کوئی وہابی ڈکشنری سے کیا ہے؟ اس حدیث سے عجیب و غریب ہی باطل استدلال کیا ہے۔ ظہیر صاحب کو پتہ نہیں چلا کہ یہاں کوئی حدیث لکھ کر میلوں کو ناجائز قرار دینا ہے۔ ایک حدیث پاک یوں ہے ”لاتتخذوا قبری عیدا“ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ اس حدیث سے وہابی یہ استدلال کرتے ہیں کہ مزارات پر میلے لگانا ناجائز ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کون سا کہتے ہیں کہ جس طرح آج کل میلے لگتے ہیں، ناچ گانا، سرکس، چرس، بھنگ چلتی ہے، وہ سب جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ اسے ناجائز قرار دیا۔ یہی اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ میری قبر کی زیارت کو شور مچاتے غیر شرعی طریقے سے نہ آؤ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دی جائے۔ یہی طریقہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ہے۔ جو کام شرعاً ناجائز ہے وہ عرسوں پر بھی ناجائز ہی رہے گا۔ عرس اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو جائز ہے۔ لوگوں کی اس جہالت کے سبب عرس کو ناجائز نہیں کہا جاسکتا۔ رد المحتار میں ہے ”وأما الأولیاء فإنہم متفاوتون فی القرب من اللہ تعالیٰ، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم قال ابن حجر فی فتاویہ ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن۔ قلت: ویؤید ما مر من عدم ترك اتباع الجنائز، وإن كان معها نساء ونائحات“ ترجمہ: اولیاء کرام کا درجہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مختلف ہے (یعنی کوئی بڑے درجے کا ولی ہے اور کوئی اس سے کم درجے کا ولی ہے۔) اولیاء کرام اپنے زائرین کو ان کی معرفت واسرار کے بقدر نفع دیتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ زیارت قبور اس لئے نہ چھوڑ دے

کہ وہاں ناجائز کام ہوتے ہیں جیسے کہ عورت و مرد کا اختلاط ہونا۔ کیونکہ ان جیسی ناجائز باتوں سے ثواب کے کام نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ انسان پر ضروری ہے کہ زیارت قبور کرے اور بدعت کا انکار کرے بلکہ ہو سکے تو بدعت کو روکے۔ اسکی تائید وہ گذشتہ مسئلہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جاننا نہ چھوڑے اگرچہ اس کے ساتھ نوحوہ کرنے والیاں ہوں۔

(رد المحتار علی الدر المختار، باب صلوة الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 242، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک کچھ احلال، ختم کا کھانا حرام

بریلوی حضرات نے عرسوں، محافل میلاد، فاتحہ کی نذر، قل، گیارہوں اور چالیسویں وغیرہ کی شکل میں

بہت سی اس طرح کی بدعات ایجاد کیں تاکہ وہ ان کے ذریعہ سے پیٹ کی آگ ٹھنڈی کر سکیں۔

وہابیوں نے جہاد، شرک و بدعت کی عجیب و غریب تعریفات وضع کی ہیں، جس سے وہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں۔ ان کے نزدیک فاتحہ، قل، گیارہویں اور میلاد شریف کے لنگر کھانا تو حرام ہے، مگر کوا، گوہ، کچھوا کھانا حلال ہے چنانچہ فتاویٰ ثنائیہ میں سوال کیا گیا ”کچھوا، کوکرا اور گھونگا حرام ہیں یا حلال؟ از روئے قرآن و حدیث جواب ہو۔ (امیر میاں مظفر پور)

جواب میں وہابی مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں: ”قرآن و حدیث میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں یہ تینوں نہیں اور حدیث شریف میں آیا ہے ((ذرونی ماترکتکم)) جب تک شرع تم کو بند نہ کرے تم سوال نہ کیا کرو۔ ان تینوں سے شرع شریف نے بند نہیں کیا لہذا حلال ہیں۔

(فتاویٰ ثنائیہ، جلد 1، صفحہ 557، 598، مطبوعہ بمبئی)

کچھوا اس وجہ سے حلال ہو گیا کہ قرآن و حدیث میں کہیں اسے حرام نہیں فرمایا گیا۔ اب وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ فاتحہ، قل، گیارہویں کو کس آیت و حدیث میں حرام کہا گیا ہے۔ ختم کا وہ کھانا جس میں اللہ عزوجل کا پاک کلام پڑھا گیا ہو کیا وہ حرام ہو جاتا ہے؟ احادیث کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانا بابرکت ہو جاتا ہے اور شیطان کھانے میں شامل نہیں ہوتا۔ وہابی تعلیمات یہ ہیں بسم اللہ کے ساتھ قل شریف پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے اب وہابی اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا۔

مزارتِ اولیاء پر مانگی جانے والی دعا

وہ لکھتے ہیں: ”اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں۔ رحمت دروازوں سے ملتی ہے۔ قرآن کریم

میں ہے ﴿هٰذَا لَكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبِّهٖ﴾ ثابت ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر بچے کی دعا کی۔ 39 یعنی ولیہ کے پاس دعا کرنا باعث قبول ہے۔ 40 ﴿

یقیناً قرب اولیاء، مزارات اولیاء اور متبرک مقامات پر مانگی جانے والی دعا باعث قبولیت ہے۔ علمائے اسلاف سے اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ خیرات الحسان میں ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”کہ میں امام ابوحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برکت حاصل کرتا ہوں اور ان کی قبر مبارک کی زیارت کرتا ہوں، جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان سے مزار پر جاتا ہوں اور بارگاہِ الہی عزوجل میں دعا کرتا ہوں تو میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔“

(الخیرات الحسان، صفحہ 149، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں ”فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره وليدع فانه يستجاب له إن شاء الله تعالى“ ترجمہ: جسے کوئی حاجت ہو وہ معروف کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک پر آ کر دعا کرے ان شاء اللہ دعا قبول ہوگی۔

(صفة الصفوة، جلد 1، صفحہ 472، دار الحديث، مصر)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”در ساحت عزت ایشان موجب برکت و نورانیت و صفا است و زیارت مقامات متبرکہ و دعا درانجا متوارث است“ ترجمہ: اولیائے کرام کے مزارات کی عزت کرنا باعث برکت و نورانیت اور پاکیزگی ہے اور مقامات متبرکہ کی زیارت اور وہاں جا کر دعا کرنا اہل ایمان کا ہمیشہ سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔

(شرح سفر السعاده، صفحہ 272)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمعات میں لکھتے ہیں ”بارواح طیبہ مشائخ متوجہ شود و برائے ایشان فاتحہ خواند یا بزیارت قبر ایشان رود ازانجا انجذاب درپوزہ کند“ ترجمہ: مشائخ کی پاک روحوں کی جانب متوجہ ہو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھے یا ان کے مزارات کو جائے اور وہاں سے بھیک مانگے۔

(ہمعات، ہمعہ 8، صفحہ 34، اکادمیۃ الشاہ ولی اللہ، حیدرآباد)

مزید شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رباعی میں لکھتے ہیں:-

آنا نہ کہ زادناس بہیمی جستند بالجہ انوار قدم پیوستند

فیض قدس از بہمت ایشان می جو دروازہ فیض قدس ایشان بہستند
ترجمہ: جو لوگ نفس حیوانی کی آلودگیوں سے باہر ہو گئے وہ ذات قدیم کے انوار کی گہرائیوں سے جا ملے۔ فیض قدس
ان کی ہمت سے طلب کرو، فیض قدس کا دروازہ یہی لوگ ہیں۔

(مکتوبات ولی اللہ از کلمات طبیات، صفحہ 194، مطبع مجتبائی، دہلی)

عرسِ اولیاء

﴿ نیز: ”قبروں پر عرسِ اولیاء کی خدمت میں حاضری کا سبب ہے اور یہ تعظیم شعائر اللہ ہے اور اس میں بے

شمار فوائد ہیں۔“ 41 ﴾

بے شک اس کے فوائد ہیں وہابی ہماری نہیں مانتے تو اپنے بڑوں کا قول سنیں۔ عرس پر طعن کرنے والوں کو جواب دیتے
ہوئے اور عرس کی وجہ فوائد بیان کرتے ہوئے اور صالحین کی قبور کی زیارت کے باجماع علماء مستحسن ہونے کو بیان کرتے ہوئے
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”باحوال مطعون علیہ زیرا کہ غیر از فرائض شرعیہ مقررہ
راہیچکس فرض نمیدانند آری زیارت و تبرک بقبور صالحین و امداد ایشان باہدائے ثواب و تلاوت قرآن و دعائے
خیر و تقسیم طعام و شیرینی امر مستحسن و خوب است باجماع علماء و تعین روز عرس برائے آن ست کہ آن
روز مذکر انتقال ایشامی باشد، از دارالعمل بدار الثواب والا ہر روز کہ این عمل واقع شود موجب فلاح
و نجات ست و خلف را لازم ست کہ سلف خود را باین نوع برو احسان نماید“ ترجمہ: یہ طعن لوگوں کے حالات
سے بے خبری پر مبنی ہے، اس لیے کہ شریعت میں مقررہ فرائض کے سوا کسی کام (عرس وغیرہ) کو کوئی فرض نہیں جانتا۔ ہاں قبور
صالحین کی زیارت، تلاوت قرآن، دعائے خیر اور تقسیم شربنی و طعام سے ان کی امداد، باجماع علماء مستحسن اور اچھا عمل ہے اور روز
عرس کا تعین اسلئے ہے کہ وہ دن دارالعمل سے دارالثواب کی جانب ان کے انتقال فرمانے کی یاد دہانی کرنے والا ہے، ورنہ جس
دن بھی یہ کام ہو فلاح و نجات کا سبب ہے اور خلف پر لازم ہے کہ اپنے سلف کے لیے اسی طرح کی بھلائی اور نیکی کرتا رہے۔

(زبدۃ النصائح، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 588، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

﴿ احمد رضا کے ایک اور شاگرد کہتے ہیں: ”اولیائے کرام کی قبروں پر عرس کرنا اور فاتحہ پڑھنا برکات کا

باعث ہے۔ بے شک اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور مرنے کے بعد ان کی طاقتوں میں اضافہ ہو جاتا

ہے۔“ 42 ﴿

یہ بالکل حق ہے جس کی تائید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں ”چوں آدمی میرد روح راصلا تغیر نمی شود چنانچہ حاطل قوی بود حالا ہم ست شعورو ادراک کے کہ داشت حالا ہم دارد بلکه صاف تر و روشن تر“ ترجمہ: جب آدمی مرتا ہے روح میں بالکل کوئی تغیر نہیں ہوتا جس طرح پہلے حامل قوی تھی اب بھی ہے اور جو شعور و ادراک اسے پہلے تھا اب بھی ہے بلکہ اب زیادہ صاف اور روشن ہے۔

(تفسیر عزیزی، آیت ولا تقولوا لمن یقتل الخ، جلد 1، صفحہ 559، اخفانی دارالکتب لال کنواں، دہلی)

کشف الغطاء میں ہے ”ارواح کمل کہ در حین حیات ایشاں بہ سبب قرب مکان و منزلت از رب العزت کرامات و تصرفات و امداد داشتند بعد از ممات چوں بہماں قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچہ در حین تعلق بجسد داشتند یا بیشتر ازاں“ ترجمہ: کالمین کی روحیں ان کی زندگی میں رب العزت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات و تصرفات اور حاجتمندوں کی امداد فرمایا کرتی تھیں بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب و اعزاز کے ساتھ باقی ہیں تو اب بھی ان کے تصرفات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تھے یا اس سے بھی زیادہ۔

(کشف الغطاء، فصل دہم زیارت القبور، صفحہ 80، مطبع احمدی، دہلی)

عرس کو ناجائز ثابت کرنے کی وہابی دلیل اور اس کا جواب

﴿ نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں: ”عرس کرنا اور اس موقع پر روشنی، فرش اور لنگر کا انتظام کرنا شریعت

(43) سے ثابت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔“ 44 ﴿

حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہد احد کے قبور پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ عرس میں بھی یونہی ہوتا ہے کہ ہر سال مسلمان ولی اللہ کی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں اور وہاں ذکر اذکار کرتے ہیں، اس ذکر اذکار کے لئے روشنی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فعل کو شریعت سے ثابت کرنے کے لئے دلائل کے ساتھ رسالہ لکھا۔

ظہیر اور دیگر وہابی عرس، گیارہویں وغیرہ کو اس وجہ سے ناجائز کہتے ہیں کہ کوئی دن مخصوص کر کے اس میں ذکر و اجتماع کرنا بدعت ہے چنانچہ وہابی مولوی ڈاکٹر علی بن نفع العلیانی اپنی کتاب ”تبرک“ جس میں اس نے بزرگان دین کے تبرکات کو بدعت قرار دیا لکھتا ہے: ”تو جو لوگ اپنی دانست سے کچھ ایام و اوقات از قسم میلاد رسول، یوم معراج، یوم ہجرت یا یوم بدر وغیرہ

متعین و مخصوص کر کے ان میں عبادات اور اجتماع وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ بدعتی اور غالی قسم کے لوگ اس مذموم تبرک میں از خود مبتلا ہیں۔“

(تبرک، صفحہ 68، مکتبہ السنۃ، کراچی)

وہابی خود اپنے دینی اجتماعات دن مقرر کر کے کرتے ہیں، ان کے اجتماعات ان کی خود ساختہ تعریف میں نہ صرف جائز ہیں بلکہ جہاد عظیم ہیں۔ درحقیقت وہابیوں کا یہ کہنا کہ ”دن مقرر کر کے عبادت کرنا بدعت ہے“ بالکل باطل ہے کیونکہ یہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور آپ نے اس کی اجازت بھی دی ہے چنانچہ ابو داؤد و شریف کی حدیث پاک ہے ((عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ نہ رکھو۔ البتہ جو ان دنوں روزہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے۔

(سنن ابو داؤد، کتاب الصیام، باب فیمن یصل شعبان برضا متطوعاً، جلد 2، صفحہ 300، المکتبۃ العصریۃ، بیروت)

کتنے واضح انداز میں فرمادیا کہ کسی مخصوص دن روزہ رکھنا جائز ہے۔ جب روزے جیسی عبادت دن مخصوص کر کے کرنا جائز ہے تو پھر دیگر عبادات کیسے ناجائز ہو سکتی ہیں؟

مزارات کے قریب نماز پڑھنا باعث برکت ہے

ﷺ نیز: ”اولیاء کے مزارات میں نماز پڑھنا اور ان کی روحوں سے مدد طلب کرنا برکات کا باعث

ہے۔“ 45 ﷺ

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کے بعد ایک مستند حوالہ بھی پیش کیا جسے نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں: ”اگر مزارات اولیائے کرام ہوں اور ان کی ارواح طیبہ سے استمداد کے لئے ان کی قبور کریمہ کے پاس دہنے یا بائیں نماز پڑھے تو اور زیادہ موجب برکت ہے۔ امام علامہ قاضی عیاض مالکی شرح صحیح مسلم شریف پھر علامہ طیبی شافعی شرح مشکوٰۃ شریف پھر علامہ علی قاری حنفی مرقاۃ المفاتیح میں فرماتے ہیں ”کانت الیہود والنصارى یسجدون بقبور انبیائہم ویجعلونہا قبلۃ ویتوجہون فی الصلاۃ نحوہا، فقد اتخذوہا واثاناً، فلذلک لعنہم، ومنع المسلمین عن مثل ذلک، اما من اتخذ مسجدافى جوار صالح، او صلی فی مقبرۃ، وقصد الاستظهار بروحہ، او وصولاً لثمرامن اثر عبادتہ

الیہ، لالتعظیم لہ والتوجه نحوه، فلا حرج علیہ؛ الا ترى ان مرقد اسمعيل عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام عند الحطيم، ثم ان ذلك المسجد افضل مكان يتحرى المصلی لصلاته “یہود و نصاریٰ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، انہیں اپنا قبلہ بنا لیتے تھے اور نماز میں انہی کی طرف منہ کرتے تھے، اس طرح انہوں نے قبروں کو بُت بنا لیا تھا اس لئے آپ نے ان پر لعنت بھیجی اور مسلمانوں کو ایسے کاموں سے منع کیا۔ رہا وہ آدمی جو کسی صالح کی قبر کے پاس مسجد بنائے یا مقبرے میں نماز پڑھے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اس صالح انسان کی روح سے تقویت حاصل کرے یا اس کی عبادت کے اثرات میں سے کچھ اثر اس تک بھی پہنچ جائے اور قبر کی تعظیم اور اس کی طرف منہ کرنا مقصود نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قبر مسجد حرام میں حطیم کے پاس ہے، اس کے باوجود یہ مسجد ان تمام مقامات سے افضل ہے جنہیں کوئی نمازی، نماز پڑھنے کیلئے تلاش کرتا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 351، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

قبر کو چومنا

﴿وہابیوں کا یہ کہنا کہ قبروں کو چومنا شرک ہے، یہ ان کا غلو ہے۔﴾ 46 ﴿﴾

جی ہاں، وہابیوں کا قبر چومنے کو شرک کہنا غلو کی انتہاء ہے۔ وہابی اپنی جہالت میں ہر فعل کو شرک کہتے ہیں اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فعل کس کس سے ثابت ہے؟ شرعاً عوام کے لئے قبروں کو چومنا منع ہے۔ البتہ قبروں کو چومنا صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی علمائے اسلاف سے ثابت ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”مزارات اولیائے کرام علیہم رحمۃ المعام کے چومنے کو کفر یا شرک کہنا کیسا ہے؟“

جواب میں فرماتے ہیں: ”فی الواقع بوسہ قبر میں علماء مختلف ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ وہ ایک امر ہے کہ دو چیزوں داعی و مانع کے درمیان دائر، داعی محبت ہے اور مانع ادب، تو جسے غلبہ محبت ہو اس پر مواخذہ نہیں کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہے اور عوام کے لیے منع ہی احوط (زیادہ احتیاط) ہے۔ ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ مزار اکابر سے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو، پھر تقبیل کی کیا سبیل؟ عالم مدینہ علامہ سید نور الدین سمودی قدس سرہ خلاصۃ الوفاء شریف میں جدار مزار انور کے لمس و تقبیل و طواف سے ممانعت کے اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں ”فی کتاب العلل والمسئولات لعبد اللہ بن

احمد بن حنبل سأل ابی عن الرجل یمس منبر النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم تبرک بمسہ و تقبیلہ ویفعل بالقبر مثل ذلک جاء ثواب اللہ تعالیٰ فقال لا بأس به “ یعنی امام احمد بن حنبل کے صاحبزادہ امام عبداللہ فرماتے ہیں: میں نے اپنے باپ سے پوچھا کوئی شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر کو چھوئے اور بوسہ دے۔ اور ثواب الہی کی امید پر ایسا ہی قبر شریف کے ساتھ کرے؟ فرمایا: اس میں کچھ حرج نہیں۔

امام اجل تقی الملتہ والدین علی بن عبدالکافی سبکی قدس سرہ المملکی شفاء السقام، پھر سید نور الدین خلاصۃ الوفاء میں بروایت یحییٰ بن الحسن عن عمر بن خالد عن ابی بناتہ عن کثیر بن یزید عن المطلب بن عبداللہ بن حطب ذکر فرماتے ہیں کہ مروان نے ایک صاحب کو دیکھا کہ مزار اعظم سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لپٹے ہوئے ہیں اور قبر شریف پر اپنا منہ رکھے ہیں، مروان نے ان کی گردن پکڑ کر کہا جانتے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو، انہوں نے اس کی طرف منہ کیا اور فرمایا ”نعم انی لَم ات الحَجَرَ انما جئت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمعتُ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول لَا تَبْکُوا عَلَی الدِّینِ إِذَا وَلَّیْہِ أَهْلُہُ وَلَکِنْ أَبْکُوا عَلَی الدِّینِ إِذَا وَلَّیْہِ غَیْرُ أَهْلِہِ“ ہاں میں کسی پتھر کے پاس نہ آیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، دین پر نہ روجب اس کا والی اس کا اہل ہو، ہاں دین پر روجب نا اہل اس کا والی ہو۔

سید قدس سرہ فرماتے ہیں ”رواہ احمد بسند حسن“ امام احمد نے یہ حدیث بسند حسن روایت فرمائی۔ نیز فرماتے ہیں ”روی ابن عساکر جید عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بلا لارای النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو یقول له ما هذه الجفوة یا بلال اما ان لکان تزورنی فانتبه حزینا خائفًا فرکب راحلته وقصد المدینة فاتی قبر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجعل یبکی عنده ویمرغ وجهه علیہ“ یعنی ابن عساکر نے بروایت جید ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں: اے بلال! یہ کیا جفا ہے کیا وہ وقت نہ آیا کہ ہماری زیارت کو حاضر ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین اور ڈرتے ہوئے جاگے اور بقصد زیارت اقدس سوار ہوئے، مزار پر انوار پر حاضر ہو کر رونا شروع کیا اور منہ قبر شریف پر ملتے تھے۔

امام حافظ عبدالغنی وغیرہ کا برفرماتے ہیں ”لیس الاعتماد فی السفر للزیارة علی مجرد منامه بل علی فعله

ذلك والصحابۃ متوفرون ولا تخفى عنهم هذه القصة“ یعنی زیارت اقدس کے لیے شد الرحال کرنے میں ہم فقط خواب پر اعتماد نہیں کرتے بلکہ اس پر کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فعل کیا ہے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بکثرت موجود تھے اور ان سے یہ قصہ مخفی نہیں تھا۔

عالم مدینہ (سید نور الدین سمہودی علیہ الرحمۃ) فرماتے ہیں ”ذكر الخطيب بن حملة ان بلالا رضي الله تعالى عنه وضع خديه على القبر الشريف وان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يضع يده اليمنى عليه ثم قال ولا شك ان الاستغراق في المحبة يحمل على الاذن في ذلك والقصد به التعظيم والناس تختلف مراتبهم كما في الحياة فمنهم من لا يملك نفسه بل يباد راليه ومنهم من فيه اناة فيتاخر اه ونقل عن ابن ابي الصيف والمحب الطبري جواز تقبيل قبور الصالحين وعن اسمعيل التيمي قال كان ابن المنكدر يصيبه الصمات فكان يقوم فيضع خده على قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعوتب في ذلك فقال انه يستشفى بقبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم“ یعنی خطیب بن حملہ نے ذکر کیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر انور پر اپنے دونوں رخسارے رکھے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا دہنا ہاتھ اس پر رکھتے، پھر کہا شک نہیں کہ محبت میں استغراق اس میں اذن پر باعث ہوتا ہے اور اس سے مقصود تعظیم ہے اور لوگوں کے مرتبے مختلف ہیں جیسے زندگی میں، تو کوئی بے اختیار نہ اس کی طرف سبقت کرتا ہے اور کسی میں تحمل ہے وہ پیچھے رہتا ہے اور ابن ابی الصیف اور امام محب طبری سے نقل کیا گیا کہ مزارات اولیاء کو بوسہ دینا جائز ہے۔ اور اسمعیل تیمی سے نقل کیا کہ المنکدر تابعی کو ایک مرض لاحق ہوتا کہ کلام دشوار ہو جاتا وہ جاتے اور اپنا رخسار قبر انور سید اطہر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رکھتے، کسی نے اس پر اعتراض کیا، فرمایا میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے شفا حاصل کرتا ہوں۔

علامہ شیخ عبدالقادر فاکہی مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کتاب مستطاب ”حسن التوسل فی زیارة افضل الرسل“ میں فرماتے ہیں ”تمرغ الوجه والخد واللحية بتراب الحفرة الشريفة واعتابها في زمن الخلوة المامون فيها توهم عامی محذورا شرعيا بسببه، امر محبوب، حسن لطلابها، وامره لا بأس به فيها يظهر لكن لمن كان له في ذلك قصد صالح وحمله عليه فرط الشوق والحب الطافح“ یعنی خلوت میں جہاں اس کا اندیشہ نہ ہو کہ کسی جاہل کا وہم اس کے سبب

کسی ناجائز شرعی کی طرف جائے گا، ایسے وقت بارگاہ اقدس کی مٹی اور آستانہ پر اپنا منہ اور رخسار اور داڑھی رگڑنا مستحب اور مستحسن ہے جس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، مگر اس کے لیے جس کی نیت اچھی ہو اور افراط شوق اور غلبہ محبت اسے اس پر باعث ہو۔

پھر فرماتے ہیں ”علا انی اتحفک بامریلوح لك منه المعنى بان الشيخ الامام السبکی وضع حروجه على بساط دارالحديث التی مسها قدم النووی لینال برکة قدمه وینوه بمزید عظمتہ کما اشار الی ذلك بقول وفی دارالحديث لطیف معنی الی بسط له اصبو وای لعلی ان قال بحروجهی مکانا مسہ قدم النووی وبان شیخنا تاج العارفین امام السنة خاتمة المجتهدین کان یمرغ وجهه ولحیتہ على عتبة البيت الحرام بحجر اسمعیل“ یعنی علاوہ بریں میں تجھے یہاں ایک ایسا تحفہ دیتا ہوں جس سے معنی تجھ پر ظاہر ہو جائیں وہ یہ کہ امام اجل تقی الملتہ والدین سبکی دارالحدیث کے اس بچھونے پر جس پر امام نووی قدس اللہ سرہ العزیز قدم مبارک رکھتے تھے ان کے قدم کی برکت لیتے جیسا کہ خود فرماتے ہیں کہ دارالحدیث میں ایک لطیف معنی ہیں جن کے ظاہر کرنے کا مجھے عشق ہے کہ شاید میرا چہرہ پہنچ جائے اس جگہ پر جس کو قدم نووی نے چھوا تھا۔ اور ہمارے شیخ تاج العارفین امام سنت خاتمة المجتہدین آستانہ بیت الحرام حطیم شریف پر جہاں سیدنا اسمعیل علیہ السلام کا مزار کریم ہے اپنا چہرہ اور داڑھی ملا کرتے تھے۔

بالجملہ یہ کوئی امر ایسا نہیں جس پر انکار واجب کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جملہ ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے تو اس پر شورش کی کوئی وجہ نہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک عوام کو اس سے بچنے ہی میں احتیاط ہے۔

امام علامہ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں ”المسئلة متی امکن تخریجها على قول من الاقوال فی مذهبنا او مذهب غیرنا، فلیست بمنکر یجب انکاره والنهی عنه وانما المنکر ما وقع الاجماع على حرمتہ والنهی عنه“ جب کسی مسئلہ کا ہمارے مذہب یا دیگر ائمہ کے مذہب پر جواز نکل سکتا ہو تو وہ ایسا گناہ نہیں کہ اس پر انکار اور اس سے منع کرنا واجب ہو۔ ہاں گناہ وہ ہے جس کے حرام ہونے اور اس کے منع ہونے پر اجماع ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 528، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

انہی دلائل کی وجہ سے شافعی فقہاء نے فرمایا کہ بطور تبرک قبر کو چومنا جائز ہے۔ الموسوعة الفقہیہ میں ہے ”اختلف

الفقہاء فی حکم تقبیل القبر واستلامه، فذهب الحنفیة والمالکیة إلى منع ذلك وعدوه من البدع، وذهب

الشافعية والحنابلة إلى الكراهة، قال الشافعية إن قصد بتقبيل الأضرحة التبرك لم يكره، ترجمہ: فقہائے کرام نے قبر کو چومنے اور استلام کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ منع کی طرف ہیں اور ایسا کرنے کو بدعت کہتے ہیں۔ شافعیہ اور حنبلیہ کراہت کی طرف گئے ہیں۔ شافعی فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر بطور تبرک چوما جائے تو مکروہ نہیں۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 32، صفحہ 256، دار الصفوة، مصر)

کسی بھی جید عالم نے یہ نہیں کہا کہ قبر کو چومنا شرک ہے۔ البتہ وہابیوں کے ہاں ہر وہ فعل جو وہابیوں کو پسند نہیں شرک ہے۔

نذر اولیاء کے سبب وہابیوں کے نزدیک شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز مشرک

﴿ نیز: ”نذر لغير الله سے آدمی مشرک نہیں ہوتا۔“ 47 ﴾

پیچھے ثابت کیا کہ اولیاء کرم کے نام کی نذر جائز ہے۔ یہ نذر شرعی نہیں بلکہ نذر عرفی ہے، اس میں مسلمان اولیاء اللہ کے لئے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جس نذر کو حرام کہا گیا وہ یہ ہے کہ کسی ولی کو خدا سمجھ کر عبادت کے قصد سے نذر کرے۔ یہ کسی مسلمان سے متصور نہیں۔ رد المحتار میں ہے ”قوله انه يتقرب الى الادمي على وجه العبادة لانه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم“ ترجمہ: مصنف در مختار کا قول ہے کہ کسی آدمی کا تقرب چاہتا ہو یعنی اس تقرب سے عبادت مراد ہو تو یہ کفر ہے اور یہ چیز مسلمان کے حال سے بعید ہے۔

(رد المحتار، کتاب الذبائح، جلد 6، صفحہ 310، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک نذر مطلقاً شرک ہے۔ وہابی مولوی کتاب ”قرآن خوانی اور ایصال ثواب“ میں لکھتا ہے: ”قبروں پر مردوں کی برسی کے دن ختم قرآن کرنا اور جانور ذبح کر کے قرآن خوانی اور برسی کی تقریب میں شریک ہونے والوں کو کھانا کھلانا اور قبر پر نقد روپے پیسے کی شکل میں نذر پیش کرنا اور ان سب اعمال کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ صاحب قبر ان چیزوں سے خوش ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائیں گے اور ہمیں نقصان سے بچائیں گے اور یہ کہ صاحب قبر ہدایا کو قبول فرماتے ہیں۔ سخت بدعت بلکہ شرک ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے ((ملعون من ذبح لغير الله)) جس نے غیر اللہ کے لئے ذبح کیا وہ ملعون ہے۔“

(قرآن خوانی اور ایصالِ ثواب، صفحہ 77، دعوت و توعیۃ الجالیات، ربوہ، ریاض)

اب آئیں آپ کو دکھائیں کہ وہابیوں کی شریعت میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشترک ہیں:-

شاہ ولی اللہ اپنے والد محترم حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ”مسی فرمودند در ایام وفات حضرت رسالت پناہ - صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چیزے فتوح نشد کہ نیاز آں حضرت طعام پختہ شود قدرے نخود بریاں و قندسیاں نیاز کردم“ ترجمہ: وہ فرماتے ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایام وفات میں کچھ میسر نہ ہوا کہ آں حضرت کی نیاز کا کھانا پکا یا جائے، تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اور قندسیاہ (گڑ) پر نیاز کیا۔

(انفاس العارفین (اردو) حضور کی نیاز کی اشیاء کی مقبولیت، صفحہ 106، المعارف، گنج بخش روڈ، لاہور)

شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تحفہ اثناء عشریہ میں فرماتے ہیں ”حضرت امیر و ذریہ طاہرہ اور اتمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پرستند و امور تکوینیہ را بایشان وابستہ می و انند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردیدہ چنانچہ باجمیع اولیاء ہمیں معاملہ است“ ترجمہ: جناب امیر اور ان کی پاکیزہ اولاد کو تمام امت کے لوگ عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تکوینی معاملات کو ان سے وابستہ خیال کرتے ہیں اسی لئے فاتحہ درود و صدقات خیرات اور نذر و نیاز کی کارگزاریاں لوگوں میں ان کے نام کے ساتھ رائج اور معمول بن گئی ہیں جیسا کہ دیگر اولیاء کرام کے معاملے میں یہی صورت حال ہے۔

(تحفہ اثناء عشریہ، باب ہفتم در امامۃ تمہید کلام و تقریر مرام، صفحہ 214، سہیل اکیڈمی، لاہور)

یہ حال ہے وہابیوں کے علم کا، اپنے ہی پیشواؤں کو اپنی خود ساختہ شرک کی تعریف میں مشرک بنا رہے ہیں۔ کئی وہابیوں کو دیکھا ہے کہ اپنے سگے باپ کو سنی ہونے کے سبب مشرک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو اتنا نہیں پتا کہ اگر ان کا باپ مشرک ہو تو شرعاً یہ حرامی ہوئے۔

قبروں کا طواف

﴿قبروں کے گرد طواف کرنا بھی بریلوی شریعت میں جائز ہے: ”اگر برکت کے لیے قبر کے گرد طواف کیا تو

کوئی حرج نہیں۔“﴾ 48

یہ اہل سنت حنفی بریلویوں پر بہتان ہے۔ ہرگز اہل سنت کے نزدیک قبروں کا طواف جائز نہیں۔ یہ حوالہ مفتی امجد علی

اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہار شریعت سے پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل صراحت کے ساتھ مفتی صاحب نے طواف تعظیمی سے منع کیا ہے چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”قبر کا طواف تعظیمی منع ہے اور اگر برکت لینے کے لئے گرد مزار پھراتو حرج نہیں مگر عوام منع کئے جائیں بلکہ عوام کے سامنے کیا بھی نہ جائے کہ کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔“

(بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4، صفحہ 850، المكتبة المدینہ، کراچی)

یعنی صراحت فرمائی کہ حصولِ برکت کے لئے، نہ کہ بطور تعظیم قبر کے گرد پھرنا جائز ہے۔ طواف غیر تعظیم احادیث سے ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری شریف میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے میرے والد عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قرض اور تھوڑے خرچے چھوڑ کر شہید ہوئے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور کو معلوم ہے کہ میرے باپ احد میں شہید ہوئے اور بہت قرض چھوڑ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ حضور قدم رنجہ فرمائیں کہ قرض خواہ حضور کو دیکھیں یعنی شاید حضور کے خیال سے اپنے مطالبہ میں کمی کر دیں، ارشاد فرمایا: جاؤ ہر قسم کے چھوہاروں کے الگ الگ ڈھیر لگاؤ، پھر تشریف فرما ہوئے۔ قرض خواہوں نے حضور کو دیکھا مجھ سے نہایت سخت تقاضے کرنے لگے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہ کیا تھا یعنی ان کے خیال کے برعکس ہوا، حضور کے تشریف لے جانے سے قرض خواہ اپنا پلہ بھاری سمجھے کہ حضور ضرور ہمارا پورا حق دلا دیں گے۔ جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حال ملاحظہ فرمایا ((فطاف حول اعظمها بید راثلث مرات ثم جلس علیہ)) ترجمہ: حضور نے ان سب میں بڑے ڈھیر کے گرد تین بار طواف فرمایا اور اس ڈھیر پر تشریف فرما ہوئے، پھر ناپ کرائیں دینا شروع فرمایا ((حتی ادی اللہ عن والدی امانتہ وسلم اللہ البیادر کلھا)) ترجمہ: یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے باپ کا سب قرض ادا کر دیا اور سب ڈھیر سلامت بچ رہے۔

(صحیح البخاری، کتاب المغازی باب قوله تعالیٰ اذ همت طائفتان منکم الخ، جلد 5، صفحہ 96، دار طوق النجاة)

ہمارے اس موقف پر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تائید بھی ملاحظہ ہو چنانچہ انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ میں فرماتے ہیں ”چوں بمقبرہ درآید دو گانہ بروح آن بزرگوار ادا کند بعدہ قبلہ راپشت دادہ بنشیند بعد قل گوید پس فاتحہ بخواند بعدہ ہفت کرت طواف کند و آغاز از راست بکند بعدہ طرف پایان رخسارہ نہد و بیاید نزدیک روئے میت بہ نشیند و بگوید یارب بست و یک بار بعد طرف آسمان بگوید یاروح و دردل ضرب کند یا روح الروح مادام کہ انشراح یابد این ذکر بکند ان شاء اللہ تعالیٰ کشف قبور و کشف ارواح حاصل

آئید“ ترجمہ: پھر جب مقبرہ کے پاس آئے تو دو رکعت نوافل اس بزرگ کی روح اقدس کے ایصالِ ثواب کے لئے ادا کرے اور کعبہ شریف کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جائے، پھر سورۃ اخلاص پڑھے، پھر فاتحہ پڑھے، پھر سات چکر (طواف) بزرگ کے مزار کے گرد لگائے، دائیں طرف سے شروع کرے، پھر بائیں طرف اپنا رخسار رکھے پھر منہ کے نزدیک ہو کر بیٹھے پھر 21 ایکس مرتبہ ”یارب“ کا ورد کرے، پھر آسمان کی طرف منہ کر کے ”یاروح“ پڑھے اور اپنے دل پر ”یاروح الروح“ کی ضرب لگائے جب تک انشراح نہ ہو یہ ذکر کرتا رہے، ان شاء اللہ تعالیٰ کشف قبور اور کشف ارواح یہ دونوں حاصل ہو جائیں گے۔

(الانتباه فی سلاسل الاولیاء، ذکر برائے کشف قبور، صفحہ 99، 100، آرمی برقی پریس، دہلی)

خود فرشتے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کو طواف کرتے ہیں چنانچہ امام اجل ابن المبارک وابن ابی الدنیا و ابوالشیخ اور ابن النجار کتاب ”الدرر الثمینیہ فی تاریخ المدینہ“ میں کعب احبار سے راوی کہ انہوں نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کیا اور کتاب ”التذکرہ“ میں امام ابو عبد اللہ محمد قرطبی سے اور ”شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمرحوم الحدادیہ“ میں ابو عبد اللہ الزرقانی الماکی روایت کرتے ہیں ”أنه دخل علی عائشۃ رضی اللہ عنہا فذکروا رسول اللہ أی ما يتعلق به مما خص به من الکرامات صلی اللہ علیہ وسلم، فقال کعب ما من فجر یطلع إلّا نزل سبعون ألفاً من الملائکة حتی یحفّون أی: یطوفون کذا فی النسخ بالنون بالقبر النبوی یضربون بأجنتهم ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفظ رواية المذکورین یضربون قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأجنتهم ویحفّون به ویستغفرون له ویصلون علیہ حتی إذا أمسوا عرجوا وهبط سبعون ألفاً باللیل وسبعون ألفاً بالنهار حتی إذا انشقت عنه الأرض خرج فی سبعین ألفاً من الملائکة یوقرونه یعظمونه صلی اللہ علیہ وسلم إکراماً“ یعنی حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کا ذکر کیا تو حضرت کعب احبار نے کہا ہر صبح ستر ہزار فرشتے اتر کر مزار اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طواف کرتے اور اپنے پروں کو قبر انور سے مس کرتے اور اس کے گرد حاضرہ کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور ستر ہزار اور اتر کر یوہیں طواف کرتے اور صلوٰۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں، یونہی ستر ہزار رات میں حاضر رہتے ہیں اور ستر ہزار دن میں۔ پھر قیامت والے دن ستر ہزار فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ

والہ وسلم کی تعظیم میں ان کے ساتھ آئیں گے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ بالمنح المحمدیۃ، جلد 12، صفحہ 283، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

ثابت ہوا کہ طوافِ برکت جائز ہے، لیکن عوام کو اس سے بھی منع کیا جائے گا کہ انہیں طوافِ برکت و تعظیم کی سمجھ نہیں آئے گی۔ طوافِ تعظیمی ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ طواف کی اقسام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ”اگر نفس طواف سے تعظیم مقصود ہو تو غیر خدا کے لئے ناجائز بلکہ غیر کعبہ و صفا و مروہ کا طواف اگرچہ خالصا اللہ عز و جل ہی کی تعظیم کو کیا جائے، ممنوع و بدعت ہے کہ نفس طواف سے تعظیم امرِ تعبدی اور امرِ تعبدی میں قیاس تک جائز نہیں، نہ کہ احداث کہ تشریع جدید ہے۔ منک متوسط میں ہے ”ولا یمس عند زیارة الجدار ولا یلتصق به ولا یطوف ولا یقبل الارض فانه بدعة“ زیارتِ روضہ اقدس کے وقت دیواروں کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ ان سے چمٹے اور نہ ان کے آس پاس طواف کرے (یعنی چکر لگائے) اور نہ زمین چومے، کیونکہ یہ کام بدعت ہے۔

مسک متقسط میں ہے ”لا یطوف ای لاید ورحول البقعة الشریفة لان الطواف من مختصات الکعبة المنیفة فیحرم حول قبور الانبیاء و الاولیاء“ اور متبرک مقام کا طواف نہ کرے یعنی اس کے گرد اگر دہ گھومے، اس لئے کہ طواف کرنا کعبہ معظمہ کی خصوصیات سے ہے۔ لہذا انبیاء کرام اور اولیائے عظام کی قبروں کے آس پاس گھومنا (طواف کرنا) حرام ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 393، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

شعائر اللہ کیا ہیں؟

اس لیے کہ: ”اولیاء کی قبریں شعائر اللہ میں سے ہیں اور ان کی تعظیم کا حکم ہے۔“ 49

اس جملہ پر اعتراض کرنے کی وجہ شعائر اللہ کی تعریف سے لاعلمی اور مزاراتِ اولیاء سے بغض ہے۔ شعائر اللہ کا مطلب ہے اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے دین کی نشانیاں۔ لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، مسجد، اذان، اقامت، جہاد وغیرہ سب شعائر اللہ میں سے ہیں۔ الموسوعة الفقہیہ الکویتیہ میں ہے ”فکل ما کان من أعلام دین الله وطاعته تعالى فهو من شعائر الله، فالصلاة، والصوم والزكاة والحج ومناسکة ومواقیتہ، وإقامة الجماعة والجمعة فی مجامیع المسلمین فی البلدان والقری من شعائر الله“ ترجمہ: ہر وہ عمل جو اللہ عز و جل کے دین کی نشانی اور اس کی اطاعت کے لئے ہو وہ شعائر اللہ

میں سے ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حج کے مناسک و اوقات، اقامت جماعت، شہروں اور دیہاتوں میں مسلمانوں کے اجتماع کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنا شعائر اللہ میں سے ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 26، صفحہ 97، دار الصنعة، مصر)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المصنف میں روایت کرتے ہیں ”عن عطاء أنه سئل عن شعائر الله فقال: حرمة الله، اجتناب سخط الله، واتباع طاعته، فلذلك من شعائر الله“ ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شعائر اللہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اللہ عز وجل کی حرمت، اللہ عز وجل کی نافرمانی سے بچنا اور اس کی اطاعت کرنا شعائر اللہ میں سے ہے۔

(المصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الحج، فی قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله، جلد 3، صفحہ 275، مكتبة الرشد، الرياض)

وہابیوں کے امام شوکانی نے بھی اللہ عز وجل کی اطاعت کو شعائر اللہ کہا ہے چنانچہ نیل الاوطار میں ہے ”الشعائر أعمال الحج و كل ما جعل علما لطاعة الله“ ترجمہ: اعمال حج اور ہر وہ عمل جو اللہ عز وجل کی اطاعت کی نشانی ہے شعائر اللہ ہے۔

(نیل الاوطار، جلد 5، صفحہ 63، دار الحديث، مصر)

اب قبور مسلمین کی طرف آئیں، کیا اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ مسلمان کی قبر بنائی جائے؟ جب قبر بنانا سنت انبیاء علیہم السلام ہے تو مسلمانوں کی قبریں شعائر اللہ ہیں۔ جب عام مسلمانوں کی قبریں شعائر اللہ ہیں تو مزارات اولیاء پھر کیوں شعائر اللہ نہیں؟ عام مسلمان کی قبر کی تعظیم کا حکم ہے کہ اس پر پاؤں نہ رکھا جائے وغیرہ، تو اولیاء کرام کی قبر کی کیوں تعظیم نہ کی جائے؟ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ عز وجل کے انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، معجزات، کرامات، مقدس مقامات، اللہ عز وجل کے پیاروں کی تعظیم سب شعائر اللہ ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بیشک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔

(سورة البقرة، سورة 2، آیت 158)

در مختار میں ہے ”الصفاء سمي به لأنه جلس عليه آدم صفوة الله والمروة لأنه جلس عليها امرأة وهي حواء ولذا أنثت“ ترجمہ: صفاء اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت آدم صلی اللہ تشریف فرما ہوئے تھے اور مروہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس پر حضرت حواء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرما ہوئی تھیں، اس لئے لفظ مروہ مؤنث ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الحج، جلد 2، صفحہ 468، دار الفکر، بیروت)

دیکھیں جس جگہ اللہ عزوجل کے پیارے بندے بیٹھے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑیں، اللہ عزوجل نے ان کو شعائر اللہ کہہ دیا تو جس جگہ اللہ عزوجل کے پیارے آرام فرما ہیں وہ کیوں شعائر اللہ نہیں ہیں؟ یقیناً ان کی تعظیم کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، آپ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم شعائر اللہ سے ہے چنانچہ فقیہ محدث مولانا بن حسن ومیا طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ اثبات قیام میں فرماتے ہیں ”القیام عند ذکر ولادة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم امر لاشك في استحبابه واستحسانه وندبه يحصل لفاعله من الثواب الاوفرو الخير الاكبر لانه تعظيم اى تعظيم للنبي الكريم ذى الخلق العظيم الذى اخرجنا الله به من ظلمات الكفر الى الايمان وخلصنا الله به من نار الجهل الى جنات المعارف والايقان فتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم فيه مسارعة الى رضاء رب الغلمين واطهار اقوى شعائر الدين ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم حرمان الله فهو خير له عند ربه“ ترجمہ: قرأت مولد شریف میں ذکر ولادت شریف سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کو قیام کرنا بیشک مستحب و مستحسن ہے جس کے فاعل کو ثواب کثیر و فضل کبیر حاصل ہوگا کہ یہ تعظیم ہے یعنی تعظیم ان نبی کریم صاحب خلق عظیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظلمات کفر سے نور ایمان کی طرف لایا اور ان کے سبب ہمیں دوزخ جہل سے بچا کر بہشت معرفت و یقین میں داخل فرمایا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم میں خوشنودی رب العالمین کی طرف دوڑنا ہے اور قوی ترین شعائر دین کا آشکار ہونا اور جو تعظیم کرے شعائر اللہ کی تو وہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے اور جو تعظیم کرے خدا کی حرمتوں کی تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے۔

(اثبات القیام، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 507، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اللہ عزوجل کے پیاروں کی تعظیم کرنا رب تعالیٰ کی تعظیم کرنا ہے چنانچہ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان من اجل الله اكرام ذى الشیبة المسلم وحامل القرآن غير الغالی فیہ

والجافی عنہ واکرام ذی السطان المقسط)) ترجمہ: بوڑھے مسلمان اور عالم باعمل اور حاکم عادل کی تعظیمیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے ہیں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی تنزیل الناس منازلہم، جلد 4، صفحہ 261، المكتبة العصرية، بیروت)

التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید میں حضرت ابو عمر یوسف القزطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”فمن إجلال الله عز وجل إجلال أولياء الله ومحبتهم“ ترجمہ: اولیاء اللہ کی محبت و تعظیم رب تعالیٰ کی تعظیم ہے۔

(التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، جلد 17، صفحہ 429، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب)

طوافِ قبور ناجائز ہے یا شرک؟

﴿ نیز: ”طواف کو شرک ٹھہرانا وہابیہ کا گمان فاسد اور محض غلو و باطل ہے۔“ 50 ﴾

یہ عبارت مترجم صاحب کی خود ساختہ ہے۔ اصل عبارت ظہیر صاحب کی یہ تھی ”واما قول الوهابیة ان تقبیل القبور شرك فهو من غلوهم ومبالغاتهم“ ترجمہ: وہابیہ کا کہنا کہ قبور کو چومنا شرک ہے، یہ ان کا غلو و مبالغہ ہے۔ مترجم صاحب نے یہ عبارت اوپر نقل کر دی تھی، یہاں مترجم صاحب نے چومنے کی جگہ طواف لکھ کر دوبارہ عبارت نقل کر دی۔ دیکھیں کیسی تحریف ہے؟ جب مترجم صاحب نے یہ تحریف کر ہی دی ہے تو ان کی لاج رکھتے ہوئے اس کا بھی رد کر دیتے ہیں۔ طواف تعظیمی کرنا ناجائز ہے شرک نہیں کہ کوئی بھی کسی قبر کو خدا نہیں سمجھتا۔ طواف کی دو صورتیں بتائی گئی کہ ایک طواف تعظیمی ہے اور ایک برکت کے طور پر قبر کے گرد پھرنا ہے۔ قبر کے گرد چکر بطور برکت چکر لگانا جائز ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے جائز فرمایا، البتہ موجودہ دور میں لوگوں کو اس سے منع ہی کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی قبر کے گرد طواف کر رہا ہے تو یہ گمان کرنا درست نہیں کہ یہ طواف تعظیمی کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بطور برکت چکر لگا رہا ہو چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”بالجملہ اگر طواف مقصود بالذات نہیں جب تو جواز ظاہر ہے اور اگر مقصود بالذات ہے تو صرف فرق نیت ہے اگر بہ نیت تعظیم قبر ہے تو بلاشبہ حرام ہے اور تبرک و استفادہ وغیرہا نیت محمودہ سے ہے تو فی نفسہ اس میں حرج نہیں اور یہ ٹھہرا لینا کہ اس میں مسلمان کی نیت طواف سے تعظیم قبر ہے قلب پر حکم ہے اور یہ غیب کا ادعا اور محض حرام ہے۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (اور اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں یقیناً کان، آنکھ اور دل ان سب سے پوچھا جائے گا۔) ”وقال صلى الله تعالى عليه وسلم“ (اور حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام نے ارشاد فرمایا ((افلا شققت عن قلبه حتى تعلم)) (کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ تجھے معلوم ہو جاتا۔) یہ بدگمانی ہے اور مسلمان پر بدگمانی حرام۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ کچھ گمان گناہ ہیں۔) ”وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ (اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا) ((ایاکم والظن فان الظن اکذب)) (لوگو! بدگمانی سے بچو کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔)

ائمہ دین فرماتے ہیں ”الظن الخبیث انما ینشئ عن قلب الخبیث“ ”خبیث گمان خبیث دل ہی سے پیدا ہوتا ہے۔“

مگر حضرات وہابیہ سے کیا شکایت کہ وہ حضرت مولوی اور حضرت سید العارفین بایزید بسطامی اور ان غوث گرامی سب کو جیسا دل میں جانتے ہیں معلوم، وہ تو ان تابعین پر بھی حکم شرک ہی لگائیں گے جنہوں نے روضہ انور کا طواف کیا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 399، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

جب طواف تعظیمی کا گمان کرنا درست نہیں تو پھر یہ گمان کر لینا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان اس قبر کو خدا سمجھتا ہے اور شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یہ گمان فاسد صرف وہابیوں کا ہی ہے جو ناجائز کام کو تو کیا جائز و مستحب کام کو شرک کہہ دیتے ہیں۔ یہی وہابیوں کا غلو ہے۔ ایسا غلو کرنے والوں کے متعلق حدیث پاک ہے ((عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم هلك المتنطعون)) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: غلو اختیار کرنے والے ہلاک ہوئے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب فی لزوم السنۃ، جلد 4، صفحہ 201، المكتبة العصرية، بیروت)

عرس کی وجہ تسمیہ

عرس کی وجہ تسمیہ: عرس کو عرس اس لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ عروس یعنی دولہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا

دن ہے۔ 51

عرس کے لغوی معنی شادی کے ہیں اور مشائخ طریقت کی اصطلاح میں اولیاء کا ملین اور بزرگان دین کے یوم وصال کو عرس کا دن کہتے ہیں۔ عرس کا لفظ اس حدیث پاک سے ماخوذ ہے کہ صالح مومن جب نکیرین کے سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا

ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیتا ہے، انہیں پہچان لیتا ہے، ان کے متعلق جو دنیا میں صحیح عقیدہ تھا وہ بتا دیتا ہے تو اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیا جاتا ہے پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں ((نم كنومة العروس الذی لا یوقظه الا احب اہله الیہ)) ترجمہ: تو اس دلہن کی طرح سو جا جسے اس کا محبوب ہی جگاتا ہے۔

(جامع ترمذی، ابواب الجنائز، باب اثبات عذاب القبر، جلد 3، صفحہ 375، مصطفیٰ البانی الحلبي، مصر)

لہذا یہ کہنا درست ہے کہ عرس حضور علیہ السلام کے دیدار اور قبر کے امتحان میں کامیابی کا دن ہے۔

منکرین عرس کے پیچھے نماز

✽ احمد یار گجراتی کا فتویٰ ہے: ”نماز صرف اس کے پیچھے جائز ہے جو عرس وغیرہ کرتا ہو اور جو ان چیزوں کا

مخالف ہو، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔“ 52 ✽

یہاں پھر مترجم صاحب نے غلطی کی ہے عبارت کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور نام مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھ دیا ہے۔ پھر ظہیر صاحب اور مترجم نے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت نقل کرنے میں بھی تحریف کی۔ علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند وہابیوں کے عقائد نقل کئے اور یہ ثابت کیا کہ ان کا عقیدہ درست نہیں اور یہ اہل سنت سے خارج ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: ”اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ عرس و میلاد کرنے والوں اور کھانے یا شیرینی وغیرہ پر فاتحہ پڑھنے والوں اور گیارہویں کرنے والوں کو بدعتی کہنا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ تحریمہ جاننا سخت گناہ اور بدترین قسم کی گمراہی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک فی زمانہ عرس و فاتحہ کرنے والوں ہی کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے۔ ان کے مخالفین مذکورین کے پیچھے جائز نہیں۔“

(مقالات کاظمی، الحق المبین، جلد 2، صفحہ 345، کاظمی پبلی کیشنز، ملتان)

اس پوری عبارت میں دو لفظ قابل توجہ ہیں ایک ”فی زمانہ“ اور دوسرا ”مخالفین مذکورین“۔ یعنی موجودہ دور میں جو عرس و فاتحہ کو ماننے والے ہیں وہ صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والے اسے بدعت کہنے والے وہابی ہیں۔ جب یہ اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ علمائے اسلاف نے اس کی تصریح فرمائی کہ سنی امام کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ تذکرۃ الحفاظ میں حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شعیب بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا ”لا تصلی إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل

السنة“ ترجمہ: کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھ جب تک تجھے یقین نہ ہو کہ امام اہل سنت سے ہے۔

(تذکرۃ الحفاظ، جلد 1، صفحہ 153، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام محمد و امام ابو یوسف و امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی ”ان الصلوۃ خلف اهل الهواء لا تجوز“ ترجمہ: اہل بدعت و بد مذہب کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔

(فتح القدیر، کتاب الصلوۃ، باب الامۃ، جلد 1، صفحہ 350، دار الفکر، بیروت)

بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کی صحبت اختیار کرنا، اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی عیادت کرنا بلکہ اس کی بات سننے کی بھی اجازت نہیں چنانچہ کنز العمال کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد مذہبوں کے متعلق فرمایا ((فلاتنأكھوھم ولا توادکھوھم ولا تشاربوھم ولا تصلو اعمھم ولا تصلوا علیھم)) ترجمہ: ان (یعنی بد مذہبوں) کیساتھ نہ نکاح کرو، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ پیو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، ذکر الصحابة وفضلهم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جلد 11، صفحہ 765، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ابن سیرین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن دارمی میں روایت ہے ”انھما قال لا تجالسوا اصحاب الالهواء، ولا تجادلوھم، ولا تسمعوا منھم“ ترجمہ: ان دونوں نے فرمایا کہ بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان سے جدال کرو اور نہ ان کی بات سنو۔

(سنن دارمی، باب اجتناب اهل الهواء والبدع والخصومة ج 1، صفحہ 121، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)

بلکہ ایک حدیث پاک میں کہا گیا کہ بد مذہب سے بیزاری اختیار کی جائے ((ولا بن عساكر عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا رأيتم صاحب بدعة فاكهروا في وجهه فان الله يبغض كل مبتدع ولا يجوز احد منهم على الصراط لكن يتهافتون في النار مثل الجراد والذباب)) ترجمہ: ابن عساكر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی بد مذہب کو دیکھو تو اس کے روبرو اس سے ترش روئی (بیزاری) کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بد مذہب کو دشمن رکھتا ہے۔ ان میں کوئی پل صراط پر گزرنے پائے گا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آگ میں گر پڑیں گے جیسے ٹڈی اور مکھیاں گرتی ہیں۔

(تذکرۃ الموضوعات للفتنی، صفحہ 18، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان)

اسلاف نے بد مذہب کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ جس کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہوں وہ گمراہ ہے۔ تاج

العروس اور مجمل لغۃ الفقہاء میں ہے ”اہل الہواء: الذین لا یكون معتقدہم معتقد اہل السنۃ والجماعۃ، وہم: الجبریۃ، والقدریۃ، والروافض، والخواارج، والمعطلۃ، والمشبہۃ“ ترجمہ: گمراہ وہ لوگ ہیں جو وہ عقیدہ نہیں رکھتے جو اہل سنت کا ہے۔ ان گمراہ فرقوں میں جبریہ، قدریہ، رافضی، خارجی، معطلہ، مشبہ فرقے ہیں۔

(معجم لغۃ الفقہاء، صفحہ 95، دار النفائس)

رد المحتار میں ہے ”اہل البدعۃ کل من قال قولا خالف فیہ اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ“ ترجمہ: جو اعتقاد میں اہل سنت کی مخالفت کرے وہ بد مذہب ہے۔

(رد المحتار، کتاب الحدود، باب التعزیر، جلد 4، صفحہ 70، دار الفکر، بیروت)

لہذا ہندوستان اور پاکستان میں جو کوئی اہل سنت کے افعال جیسے یا رسول اللہ کہنا، ختم و نیاز، مزارت اولیاء کی تعظیم، عرس اولیاء وغیرہ کو شرک و بدعت کہے وہ وہابی ہے اور اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اس ملک میں میلاد خوانی، زیارت قبور، فاتحہ اور تسبیح و تہلیل کا منکر وہابیوں کے سوا کوئی نہیں، یونہی نفس عرس کا منکر بھی ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ رہا قص پر مشتمل عرس تو وہ خود ناجائز ہے۔ وہابیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ فتح القدیر میں ہے: امام محمد نے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ بے شک بد مذہبوں کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ امور مذکور کا انکار وہابیوں کا شعار ہے، اسی طرح اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے مدد مانگنے اور یا رسول اللہ اور یا علی کہنے کو شرک قرار دیتے ہیں، ان کے مذہب کا خلاصہ وہ ہے جو ان کے امام نے تقویۃ الایمان میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا قائل مت ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود پر صرف اتنی بڑائی دیتے ہیں جتنی بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر۔ اس قسم کی بہت سی گستاخانہ باتیں نبیوں، ولیوں اور خود حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ پر چسپاں کرتے ہیں۔ ان خبیثوں کے مذہب کا حاصل وہ ہے جو حضرت مولوی (مولانا روم) قدس سرہ نے مثنوی شریف میں فرمایا ہے انہوں نے نبیوں کے ساتھ برابری کا دعویٰ کھڑا کر دیا اور اولیاء اللہ کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 203، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

حوالہ جات (البریلویہ)

- 1 ملاحظہ ہو فتاویٰ رضویہ، جلد ۶، ص ۵۶
- 2 ملاحظہ ہو ”ماہی الضلالتہ“ از فتاویٰ رضویہ، جلد ۵، ص ۸۹
- 3 جاء الحق، از احمد یار، ص ۲۸۲
- 4 ایضاً، ص ۲۸۵
- 5 رواہ مسلم والترندی والنسائی واحمد والحاکم والبیہقی
- 6 ایضاً
- 7 رواہ مسلم
- 8 کتاب الآثار، از امام محمد
- 9 کتاب الاصل، از امام محمد، جلد ۱، ص ۴۲۲
- 10 المبسوط، از امام سرخسی، جلد ۲، ص ۶۲
- 11 فتاویٰ قاضی خاں، جلد ۱، ص ۱۹۴
- 12 بدائع الصنائع، از امام کاسانی، جلد ۱، ص ۳۲۰
- 13 جلد ۲، ص ۲۰۹
- 14 جلد ۱، ص ۳۲۰
- 15 جلد ۱، ص ۴۷۲
- 16 جلد ۱، ص ۶۰۱
- 17 جلد ۱، ص ۶۶۱
- 18 جلد ۴، ص ۸۱
- 19 ص ۵۰
- 20 مجالس الابرار، از قاضی ابراہیم، ص ۱۲۹
- 21 رواہ البخاری
- 22 احکام شریعت، للبریلوی، ج ۱، ص ۷۱

23 ایضاً، ص ۷۱

24 بریق المنار بشموع المیز اردو فتاویٰ رضویہ، جلد ۴، ص ۱۴۴

25 جاء الحق، از احمد یار گجراتی، ص ۳۰۰

26 رواہ ابوداؤد والترمذی والنسائی

27 مرقاۃ، از ملا علی قاری، جلد ۱، ص ۴۷۰

28 مجالس الابرار، ص ۱۱۸

29 جاء الحق، ص ۳۰۲

30 رد المحتار، از ابن عابدین شامی، جلد ۲، ص ۱۳۹

31 در مختار، از حصکفی، جلد ۲، ص ۱۳۹

32 فتاویٰ عالمگیری، جلد ۱، ص ۱۷۸

33 روح المعانی، جلد ۱۵، ص ۲۱۹

34 فتاویٰ مطالب المومنین

35 فتاویٰ عزیزیہ، ص ۹

36 فتاویٰ شاہ رفیع الدین، ص ۱۴

37 مطالب المومنین

38 مشکوٰۃ المصابیح، باب المساجد عن مالک فی موطا

ولایت نبوت سے افضل نہیں ہو سکتی

39 ﷺ ملاحظہ فرمائیں! کس طرح یہ لوگ قرآن مجید میں معنوی تحریف کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نبوت کی شان

میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اور یہی عقیدہ ہے گمراہ ابن عربی

صوفی کا۔ احمد یار گجراتی نے حضرت زکریا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ حضرت مریم علیہا السلام سے گھٹا دیا ہے۔ (العیاذ

باللہ) ﷺ

مترجم صاحب عرصے بعد بولے بھی تو کیا فضول بولے۔ خود اپنی پوری کتاب تحریفوں سے بھری پڑی ہے، یہاں کیسے

اہل سنت پر تحریف کا الزام لگا رہے ہیں۔ پھر یہ تحریف کا الزام صرف اہل سنت ہی پر نہیں بلکہ تمام مفسرین پر لگا رہے ہیں کہ جملہ مفسرین نے یہی فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہی کھڑے ہو کر دعا کی۔ پھر مترجم صاحب کا ایک اور باطل استدلال دیکھیں کہ اس طرح کہنے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا مقام گھٹا دیا گیا۔ ان کو اتنی فہم نہیں کہ افضل کا مفضل کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا، ان کے مقام کو کم نہیں کرتا۔ احادیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کے پیچھے نماز پڑھی، بلکہ قرآن پاک میں صریح واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے افضل نبی کے ہوتے ہوئے ان کے امتی آصف بن برخیا نے تحت بلیقہس حاضر کر دیا۔ کیا وہابیوں کے نزدیک اس فعل سے امتی کا مقام نبی سے افضل ہو گیا؟

وہابیوں کا ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو گمراہ کہنا

پھر مترجم صاحب نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم عالم و صوفی کو گمراہ بھی کہہ دیا ہے۔ آج کل کے جدید تصوف سے جاہل وہابی جب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو سمجھنے سے عاجز آ جاتے ہیں تو ان کو مشرک و گمراہ ٹھہراتے ہیں جبکہ ان وہابیوں کے بڑوں نے ابن عربی کو عظیم محدث مانا ہے اور ان کی تعظیم کرتے تھے چنانچہ وہابی مولوی بکر بن عبد اللہ اپنی کتاب ”معجم المناہی اللفظیة وفوائد فی الألفاظ“ میں ابن عربی کی تعظیم کرتے ہوئے ان کے نام کے آگے رحمۃ اللہ علیہ لکھتا ہے ”قال ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ۔۔“ ترجمہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔۔۔۔۔

(معجم المناہی اللفظیة وفوائد فی الألفاظ، صفحہ 491، دار العاصمة، الرياض)

بزرگانِ دین کو گمراہ و مشرک خود وہابی ٹھہراتے ہیں اور جب ان کے گستاخانہ عقائد کی وجہ سے ان پر کوئی شرعی حکم لگے تو چیختے ہیں۔

40 جاء الحق، ص ۳۳۵

41 مواظع نعیمیہ، از گجراتی، ص ۲۲۲

42 بہار شریعت، جزء اول، ص ۵۶

43 بریلوی شریعت سے تو یہ بات ثابت ہو سکتی ہے اسلامی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے عرس کا ثبوت

مترجم صاحب عرس پر کلام کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی شریعت میں تو عرس جائز ہے اسلامی شریعت میں جائز نہیں۔ مترجم صاحب نے اسلامی شریعت سے مراد وہابی شریعت لی ہے، وہابیت شریعت میں جہاں اور کئی چیزیں بغیر دلیل ناجائز ہیں، اس میں عرس بھی بغیر کسی دلیل کے ناجائز ہے، جبکہ شرعاً عرس محبوبانِ خدا کی یادگاری کے لیے دن مقرر کرنا ہے جو بے شک جائز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں روایت کرتے ہیں ”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی قبور الشهداء عند رأس الحول فیقول السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، قال وکان أبو بکر وعمر وعثمان یفعلون ذلك“ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے قبور پر تشریف لاتے تو انہیں یوں سلام کرتے تھے سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، جلد 3، صفحہ 573، المکتبہ الإسلامی، بیروت)

شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو اعراسِ اولیاء کرام کے لیے مستند مانا اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ”ازینجاست حفظ اعراس مشائخ“ ترجمہ: مشائخ کے عرس منانا اس حدیث سے ثابت ہے۔

(ہمعات ہمعہ، صفحہ 58، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدر آباد پاکستان)

لوجی مترجم صاحب! اب آپ فیصلہ کرو کہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کس شریعت میں ہیں وہابی شریعت میں یا

اسلامی شریعت میں؟

44 رسالہ المعجزۃ العظمیٰ الحمدیہ درج فتاویٰ صدر الافاضل، نعیم مراد آبادی، ص ۱۶۰

45 رسالہ حجاز البحرین، از بریلوی، درج فتاویٰ رضویہ، جلد ۲، ص ۳۳۳

46 فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۰، ص ۶۶

47 ایضاً، ص ۲۰۷

48 بہار شریعت، از امجد علی رضوی، جزء ۴، ص ۱۳۳

49 علم القرآن، از احمد یار، ص ۳۶

50 کایات رضویہ، ص ۴۶

51-حکایات رضویہ، ص ۱۴۶

52-الحق المبین، از احمد سعید کاظمی، ص ۷۴

فصل : عید میلاد النبی ﷺ

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ میلاد ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان بارہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، گھروں اور بازاروں کو سجاتے ہیں، محفل میلاد کی محافل سجاتے ہیں جس میں نعت خوانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے۔ یہ سب بہت اچھا اور قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔

(سورۃ یونس، سورۃ 10، آیت 58)

یقیناً مسلمانوں پر رب تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ اس نعمت پر رب کا شکر کرنا، اس کا چرچا کرنا عین اسلامی تعلیمات ہیں چنانچہ اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔

(سورۃ الضحیٰ، سورۃ 93، آیت 11)

امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی للفتاویٰ میں میلاد شریف کی اصل ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”سئل شیخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر عن عمل المولد، فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة، ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها، فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلا، قال: وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى، فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إساءة نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة“ ترجمہ: شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے میلاد شریف میں ہونے والے افعال کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اصل میں میلاد بدعت ہے کہ قرون ثلاثہ کے سلف صالحین سے منقول نہیں ہے، لیکن یہ اچھے

اور ناپسندیدہ افعال پر مشتمل ہے اگر کوئی میلاد میں اچھے اعمال کرے اور غیر شرعی افعال (جیسے گانے باجے، میوزک والی نعتیں، ذکر والی نعتیں وغیرہ) سے بچے تو میلاد بدعت حسنہ ہے ورنہ نہیں۔ اور فرمایا کہ میں لئے یہ ظاہر ہوا ہے کہ میلاد کی اصل ثابت ہے اور اس کا ثابت ہونا بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو ان سے اس کی وجہ پوچھی تو یہودیوں نے کہا کہ اس دن فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نجات پائی تو ہم اللہ عز وجل کے شکر کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جس معین دن میں کوئی نعمت ملے یا کوئی مصیبت دور ہو اس دن اللہ عز وجل کا شکر کرنا درست ہے۔ اور ہر سال اس دن کو منانا اس واقعہ کی یاد تازہ کرنا ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ بحوالہ ابن حجر، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)

امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ امام ابن حجر مکی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہما کے حوالے سے انسان العیون میں لکھتے ہیں ”وقد قال ابن حجر الهيتمي: والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها، وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك أي بدعة حسنة، ومن ثم قال الإمام أبو شامة شيخ الإمام النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان للفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعل ذلك، وشكر الله على ما من به من إيجاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله رحمة للعالمين“ ترجمہ: ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ میلاد شریف کرنا اور اس کے لئے لوگوں کا اجتماع بھی بدعت حسنہ ہی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو شامہ شیخ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے جو اچھے کام شروع کئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن صدقات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، خوشی اور زینت کا اظہار کرتے ہیں۔ پس بے شک اس میں فقراء پر احسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال اس کرنے والے کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت و عظمت ہونے کی علامت ہیں اور اللہ عز وجل کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جیسی نعمت عطا فرمائی جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔

(انسان العیون، باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم محمدًا و احمدًا، جلد 1، صفحہ 123، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ایک ایمانی تقاضا بھی ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں۔ مصنف عبدالرزاق و دیگر کتب حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب ثویبہ جاریہ ابی لہب نے ابولہب کو سنائی اس وقت ابولہب نے خوش ہو کر ثویبہ کو آزاد کر دیا پھر کئی دن تک ثویبہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ابولہب کو اس کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اور کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ بولا ”ما وجدنا بعدکم راحة غیر انی سقیت فی هذه منی وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه فی عتقی ثویبة“ ترجمہ: تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے راحت نہ پائی، البتہ جس انگلی سے ثویبہ کو (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں) آزاد کیا تھا اس انگلی سے چوستا ہوں تو کچھ راحت ملتی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے کہا: آگ میں ہوں لیکن ہر پیر کی رات تخفیف ہوتی ہے۔ اور دو انگلیوں سے پانی چوستا ہوں، جن کے اشارے سے ثویبہ کو آزاد کیا تھا۔ یہ قصہ اکثر معتبرین سے سنا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوة اور علامہ جزری علیہ الرحمہ نے بھی اپنے رسالہ میلاد شریف میں اس کو لکھا ہے اور اس کے بعد یہ لکھا ہے ”اذا کان هذا ابولہب الکافر الذی نزل القرآن بدمہ جوزی فی النار بفرحہ لیلۃ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہ فما حال المسلم الموحّد من امتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الی آخرہ“ ترجمہ: جب یہ حال ابولہب جیسے کافر کا ہے جس کی مذمت میں قرآن نال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی شب خوشی منانے کی وجہ سے اس کو بھی قبر میں بدلہ دیا گیا تو آپ کے موحد و مسلمان امتی کا کیا حال ہوگا؟

(المواہب اللدنیہ، المقصد الاول، ذکر رضاعہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 1، صفحہ 89، المكتبة التوفيقية)

امام ابوالخیر سخاوی تحریر فرماتے ہیں ”ثم لازال اهل الاسلام فى سائر الاقطار والمدن يشغلون فى شهر مولده صلی اللہ علیہ وسلم بعمل اللاتم البديعة المشتملة على الامور البهجة الرفيعة ويتصدقون فى لياليه بانواع الصدقات و يظهرون السرور يزدون فى المبرات ويهتمون بقراءة مولده الكريم و يظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم“ ترجمہ: پھر اہل اسلام تمام اطراف و اقطار اور شہروں میں بمابہ ولادت رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمدہ کاموں اور بہترین شغلوں میں رہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں قسم قسم کے صدقات اور اظہار سرور و کثرت حسنات و اہتمام قراءۃ مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔

(انسان العیون، بحوالہ السخاوی، جلد 1، صفحہ 83، المكتبة الاسلامیہ، بیروت)

محفل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے واقعات، آپ کی شان و عظمت بیان کرنا درحقیقت ذکر اللہ ہے کہ اللہ عزوجل نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر فرمایا۔ حدیث میں ہے رب عزوجل نے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (ہم نے بلند کیا تمہارے لئے تمہارا ذکر) کے نزول کے بعد، جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدمت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھیج کر ارشاد فرمایا ”اتدری کیف رفعت لك ذكرك؟“ ترجمہ: جانتے ہو میں نے تمہارا ذکر تمہارے لئے کیونکر بلند فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی: تو خوب جانتا ہے۔ فرمایا ”جعلتك ذكر امن ذكرى فمن ذكرك فقد ذكرني“ ترجمہ: میں نے تمہیں اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔

(کتاب الشفاء، الباب الاول، الفصل الاول فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء وتعداد المحاسن، جلد 1، صفحہ 63، دار الفیحاء، عمان)
یہی روایت درمنثور میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ علمائے اہل سنت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائز و مستحب ہونے پر کثیر دلائل دیئے ہیں۔ وہابی میلاد کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں۔ وہابیوں کے میلاد کو ناجائز کہنے کی دو وجوہات ہیں:۔ ایک یہ ہے کہ ان کے بڑے امام نے کہا ہے: ”اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الاول فی الاجتناب عن الاشرار، صفحہ 12، مطبع علمی، لاہور)
وہابی اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو نہیں مانتے، انکی تعظیم و محبت کے منکر ہیں، انہیں اپنے جیسا عام بندہ سمجھتے ہیں۔ دوسری وجہ وہابیوں کے میلاد کو ناجائز کہنے کی وہی پرانا خود ساختہ فارمولہ ہے کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ ان وہابیوں کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ہر بدعت ناجائز نہیں ہوتی بعض بدعات مستحبہ بھی ہوتی ہیں اور میلاد بدعت مستحبہ ہے۔ سیرت شامی میں ہے ”تعرض البدعة على القواعد الشريعة فاذا دخلت في الايجاب فهي واجبة او في قواعد التحريم فهي محرمة او المندوب فهي مندوبة او المكروه فهي مكروهة او المباح فهي مباحة“ ترجمہ: بدعت کو قواعد شرعیہ پر پیش کیا جائے گا تو جب وہ وجوب کے قاعدہ میں داخل ہو تو واجب، یا اگر حرام کے تحت ہو تو حرام، یا مستحب کے تحت ہو تو مستحب، یا مکروہ کے تحت ہو تو مکروہ، یا وہ مباح کے قاعدہ کے تحت ہو تو مباح ہوگی۔

(الحاوی للفتاویٰ، باب الولیمة، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)
عظیم محدث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بدعت کی بہت پیاری تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح، ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة، ولا شك أنه لا

یمكن الحكم على هذا بالتحريم؛ لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة؛ لأن المكروه ما ورد فيه نهى خاص، ولم يرد فى ذلك نهى، والذى يظهر أن هذا من البدع المباحة، فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة فى إكرامه فحسن“ ترجمہ: باقی روٹی کو چومنا تو صحیح یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ لیکن ہر بدعت حرام پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اسے پانچ اقسام پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روٹی کے چومنے کو حرام ہونے کا کہنا ممکن نہیں کہ اس کے ناجائز و مکروہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ اس لئے کہ مکروہ وہ ہوتا ہے جس کے متعلق خاص ممانعت ثابت ہو اور روٹی چومنے کے متعلق کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ اس لئے روٹی چومنا بدعت مباح ہے۔ البتہ اگر اس روٹی چومنے سے کوئی اس کا اکرام کرے کہ جو اس کے متعلق احادیث ہیں تو یہ چومنا بدعت حسنہ ہے۔

(الحاوی للفتاویٰ، باب الولیمة، تقبیل الخبز ہل ہو بدعة أم لا، جلد 1، صفحہ 221، دار الفکر، بیروت)

یہ وہ محدث ہیں جن کے حوالے وہابی اپنی کتابوں میں بکثرت دیتے ہیں، انہوں نے صاف الفاظ میں وہابیوں کی خود ساختہ بدعت کی تعریف کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور یہ واضح فرما دیا جب روٹی جیسی چیز کو اکراما چومنا اچھا ہے اگرچہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی شان بیان کرنا، ان کا میلاد منانا، نقش نعلین شریف کی عزت و توقیر کرنا، گنبد خضراء کی تعظیم کرنا، اسے چومنا سب اسی قاعدہ کے تحت مستحب اعمال ہیں۔

میلاد النبی ﷺ منانا اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے

ﷺ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر اسلامی عید ہے۔ قرون اولیٰ میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ خود دیدار علی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میلاد شریف کا سلف صالحین سے قرون اولیٰ میں کوئی ثبوت نہیں۔ یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ 53 ﷺ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا غیر اسلامی کیسے ہے؟ وہابی کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کی خوشی کرے تو خوشی جائز ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی منائے تو غیر اسلامی ہے، کیا عجیب بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیر کے دن روزہ رکھتے تھے پوچھنے پر بتایا کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ گویا اس دن کی اصل ہے اگرچہ موجودہ دور کی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان عید نہیں مناتے تھے۔ کئی افعال ایسے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیگر مصروفیات کی بنا پر وہ کام نہ کئے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی

المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی شخصیات سے بہت کم مروی ہیں کہ یہ ہستیاں دیگر افعال میں مصروف رہیں۔ پھر کئی کام ایسے ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے دور کے مطابق کئے جبکہ موجودہ دور میں وہ افعال نہیں کئے جاتے جیسے نظراتارنے کے لئے نظر والے کا غسالہ لے کر جسے لگی ہوتی تھی اس پر ڈالا جاتا ہے، یہ اس دور میں رائج تھا، اب نظراتارنے کا یہ طریقہ رائج نہیں، جب لڑکی رخصت ہو کر شوہر کے ہاں جاتی تھی تو رائج تھا کہ وہاں چند عورتیں جا کر یہ دعائیں کلمات پڑھتی تھیں ”اتینکم اتینکم فحیانا و حیاکم“ عید کے دن تلواروں سے کھیلا جاتا تھا وغیرہ۔ الغرض ہر دور میں رہن سہن کے انداز بدلتے رہتے ہیں۔ کون سا ایسا فرد ہے جو شادی بیاہ سے لے کر فوتگی تک صرف وہی فعل کرتا ہے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہو؟ ہرگز یہ کسی حدیث میں نہیں آیا اور نہ کسی امام نے فرمایا ہے کہ جو فعل صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا ہو وہ مطلقاً ناجائز و بدعت ہے۔ وہابیوں کو چیلنج ہے اس پر کوئی دلیل لائیں۔ ناجائز وہی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ورنہ اگر یہ معیار بنالیا جائے کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا وہ ناجائز ہے تو وہابیوں کا سالانہ اجتماع کیسے جائز ہوا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو سالانہ اجتماع نہیں کرتے تھے؟ سالانہ ان کے مدارس کی دستار بندی، تقسیم اسناد کیسے جائز ہو گئیں؟ میلاد شریف تو وہابی شریعت میں ناجائز ہوا، وہابیوں کی سیرت کا نفرنس کیسے جائز ہو گئی؟ میلاد شریف چند سال پہلے کی ایجاد نہیں بلکہ کئی صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے اور جید علمائے اسلاف نے اسے مستحب کہا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے ”ومن تعظیمہ عمل المولد اذا لم یکن فیہ منکر قال الامام السیوطی قدس سرہ یتحب لنا اظہار الشکر لمولده علیہ السلام۔۔۔ وقد قال ابن حجر الہیتمی ان البدعة الحسنة متفق علی ندبها وعمل المولد واجتماع الناس له كذلك ای بدعة حسنة قال السخاوی لم یفعله احد من القرون الثلاثة وانما حدث بعد ثم لا زال اهل الاسلام من سائر الاقطار والمدن الکبار یعملون المولد ویصدقون فی لیالیہ بانواع الصدقات ویعتنون بقرآءة مولده الکریم ویظهر من برکاته علیہم کل فضل عظیم قال ابن الجوزی من خواصہ انه امان فی ذلك العام وبشری عاجلة بنیل البغیة والمرام واول من احدثه من الملوك صاحب اربل وصنف له ابن دخیة رحمه الله کتابا فی المولد سماه التنویر بمولد البشیر النذیر فأجازہ بألف دینار وقد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة وكذا الحافظ السیوطی وردا علی الفاکھانی المالکی فی قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة“ ترجمہ: میلاد شریف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے جبکہ وہ بُری

باتوں سے خالی ہو۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر شکر کا اظہار کرنا مستحب ہے۔ ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بدعت حسنہ کے مستحب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ میلاد شریف کرنا اور اس میں لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی طرح بدعت حسنہ ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا بعد میں ایجاد ہوا پھر ہر طرف کے اور ہر شہر کے مسلمان ہمیشہ میلاد شریف کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ طرح طرح کا صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پڑھنے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اس مجلس پاک کی برکتوں سے ان پر اللہ عز و جل کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی تاثیر یہ ہے کہ سال بھر اس کی برکت سے امن رہتا ہے اور اس میں مرادیں پوری ہونے کی خوشخبری ہے۔ جس بادشاہ نے پہلے اس کو ایجاد کیا وہ شاہ اربل ہے اور ابن ذحیہ نے اس کے لئے میلاد شریف کی ایک کتاب لکھی جس پر بادشاہ نے اسکو ہزار اشرفیاں نذر کیں۔ حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور ایسوں کو رد کیا ہے جو میلاد شریف کو بدعت سیئہ کہتے اور اس سے منع کرتے ہیں۔

(تفسیر روح البیان، فی تفسیر، سورۃ فتح، سورت 48، آیت 28، جلد 9، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

انسانی فطرت ہے کہ بندہ خاص دن نہیں بھولتا

ﷺ اس کے باوجود ان کا عقیدہ ہے کہ محفل میلاد شریف منعقد کرنا اور ولادت پاک کی خوشی منانا، اس کے ذکر کے موقع پر خوشبو لگانا، گلاب چھڑکنا، شیرینی تقسیم کرنا، غرضیکہ خوشی کا اظہار کرنا جو جائز طریقے سے ہو، وہ مستحب ہے اور بہت ہی باعث برکت۔ آج بھی اتوار کو عیسائی اس لیے عید مناتے ہیں کہ اس دن دسترخوان اتر اٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس مائدہ سے کہیں بڑھ کر نعمت ہے۔ لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم العید ہے۔“ 54 ﷺ

انسانی فطرت ہے کہ جس دن کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو انسان اسے نہیں بھولتا، اسے یاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہر ملک جشن آزادی مناتا ہے۔ خود وہابیوں کے بڑے جنگ نہروان کو یاد کیا کرتے تھے، یہ جنگ نہروان وہ ہے جو خارجیوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ تاریخ طبری میں ہے ”وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضا، ويتذاكرون مكان إخوانهم بالنهر وان يرون أن في الإقامة الغبن والكف، وأن في جهاد أهل القبلة الفضل والأجر“ ترجمہ: خوارج ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے اور اپنے نہروان والے بھائیوں کو یاد کیا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ

بیٹھے رہنے میں ظلم و خیانت ہے اور اہل قبلہ سے جہاد کرنے میں اجر و فضیلت ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء الخامس، سنہ اثنین و اربعین، جلد 5، صفحہ 174، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جو کسی مہمان کے آنے کی خوشی کرتا ہے، مہمان بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ انسان العیون میں ہے: بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدس سے مشرف ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہ جو لوگ ولادت حضور کی خوشی کرتے ہیں، فرمایا ”مَنْ فَرَّحَ بِنَا فَرَّحْنَا بِهِ“ ترجمہ: جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔

(انسان العیون، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 23، صفحہ 754، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

میلاد کا ثبوت انبیاء و ملائکہ علیہم السلام سے

﴿نیز ”میلاد شریف قرآن وحدیث اور ملائکہ اور پیغمبروں سے ثابت ہے۔“ 55﴾

نیز: ”میلاد ملائکہ کی سنت ہے۔ اس سے شیطان بھگتا ہے۔“ 56 ﴿

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائی چنانچہ فرماتے ہیں: ”میلاد شریف قرآن واحادیث و اقوال علماء اور ملائکہ اور پیغمبروں علیہم السلام کے فعل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا۔ (1) رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میلاد پاک میں اسی کا ذکر ہے۔ لہذا محفل میلاد کرنا اس آیت پر عمل ہے۔

(2) ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پر احسان جتایا ہے، اس کا چرچا کرنا اسی آیت پر عمل ہے۔ آج کسی کے ہاں فرزند پیدا ہو تو ہر سال تاریخ پیدائش پر سالگرہ کا جشن کرتا ہے۔ کسی کو سلطنت ملے تو ہر سال اس تاریخ پر جشن جلوس مناتا ہے۔ تو جس تاریخ کو دنیا میں سب سے بڑی نعمت آئی اس پر خوشی منانا کیوں منع ہوگا؟ خود قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ فرماتا ہے ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ اے مسلمانوں! تمہارے پاس عظمت والے رسول تشریف لے آئے۔ اس میں ولادت کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا ﴿مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ حضور علیہ السلام کا نسب نامہ بیان ہوا کہ وہ تم میں سے یا تمہاری بہترین جماعت میں سے ہیں۔ ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان ہوئی۔ آج میلاد شریف میں یہی تین باتیں بیان ہوتی ہیں۔

(3) ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول علیہ السلام کو بھیج دیا۔ ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ رب العالمین وہ قدرت والا ہے جس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔

غرض یہ کہ بہت سی آیات ہیں جن میں حضور علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر فرمایا گیا۔ معلوم ہوا کہ میلاد کا ذکر سنت الہیہ ہے۔ اب اگر جماعت کی نماز میں امام یہی آیات ولادت پڑھے تو عین نماز میں میرے آقا کا میلاد ہوتا ہے۔ دیکھو امام صاحب کے پیچھے مجمع بھی ہے اور قیام بھی ہو رہا ہے۔ پھر ولادت پاک کا ذکر بھی ہے بلکہ خود کلمہ طیبہ میں میلاد شریف ہے۔ کیونکہ اس میں ہے ”محمد رسول اللہ“ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کے معنی ہیں بھیجے ہوئے اور بھیجنے کے لئے آنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہو گیا۔ اصل میلاد پایا گیا۔

قرآن کریم نے تو انبیاء علیہم السلام کا بھی میلاد بیان فرمایا ہے۔ سورۃ مریم میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حاملہ ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر۔ حتیٰ کہ حضرت مریم کا درد زہ، اس تکلیف میں جو کلمات فرمائے کہ ﴿يَا لَيْتَنِي مِثْلُ قَبْلٍ هَذَا﴾ پھر ان کی ملائکہ کی طرف سے تسلی پانا۔ پھر یہ کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت کیا غذا کھائی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قوم سے کلام فرمانا، غرض یہ کہ سب ہی بیان فرمایا۔ یہ ہی میلاد خواں بھی پڑھتا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ولادت پاک کے وقت فلاں فلاں معجزات دیکھے۔ پھر یہ فرمایا، پھر اس طرح حوران بہشتی آپ کی امداد کو آئیں۔ پھر کعبہ معظمہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو سجدہ کیا۔ وغیرہ وغیرہ، وہی قرآنی سنت ہے۔ اسی طرح قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان شیر خواری، ان کی پرورش، ان کا چلنا پھرنا، مدین میں جانا، حضرت شعیب کی خدمت میں جانا، وہاں رہنا اور ان کی بکریاں چرانا، ان کا نکاح، ان کی نبوت ملنا، سب کچھ بیان فرمایا۔ یہ ہی باتیں میلاد پاک میں ہوتی ہیں۔

مدارج النبوة (شیخ عبدالحق) وغیرہ نے فرمایا کہ سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبریں دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان تو قرآن نے بھی نقل فرمایا ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام پاک احمد ہے۔ سبحان اللہ بچوں

کے نام پیدائش کے ساتویں روز ماں باپ رکھتے ہیں۔ مگر ولادت پاک سے 570 سال پہلے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا نام احمد ہے، ہوگا نہ فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ان کا نام پاک رب تعالیٰ نے رکھا۔ کب رکھا؟ یہ تو رکھنے والا جانے۔

یہ بھی میلاد ہے۔ صرف اتنا فرق ہوا کہ ان حضرات نے اپنی قوم کے مجموعوں میں فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ ہم اپنے مجموعوں میں کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے۔ فرق ماضی و مستقبل کا ہے، بات ایک ہی ہے۔ ثابت ہوا کہ میلاد سنت انبیاء علیہم السلام بھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ یعنی اللہ کے فضل و رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ معلوم ہوا کہ فضل الہی پر خوشی منانا حکم الہی ہے اور حضور علیہ السلام رب کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔ لہذا ان کی ولادت پر خوشی منانا اسی آیت پر عمل ہے اور چونکہ یہاں خوشی مطلق ہے۔ ہر جائز خوشی اس میں داخل۔ لہذا محفل میلاد کرنا، وہاں زیب و زینت سج و سج وغیرہ سب باعث ثواب ہیں۔

(4) مواہب لدنیہ اور مدارج النبوة وغیرہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلوٰۃ و سلام عرض کیا۔ ہاں ازلی راندہ ہوا شیطان رنج و غم میں بھاگا پھرا۔ (جیسا کہ ابن کثیر اور دیگر علماء نے اس روایت کو نقل کیا) اس سے معلوم ہوا کہ میلاد سنت ملائکہ بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے اور بھاگا پھرنے کا شیطان کا فعل ہے۔ اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کریں یا شیطان کے۔

(5) خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع صحابہ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی ولادت پاک اور اپنے اوصاف بیان فرمائے۔ جس سے معلوم ہوا کہ میلاد پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔“

(جاء الحق، صفحہ 239، 240، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

میلاد النبیؐ مستحب ہے یا واجب؟

﴿دیدار علی لکھتے ہیں: ”میلاد سنت اور واجب ہے۔“ 57﴾

ہرگز مروجہ میلاد شریف کو دیدار شاہ صاحب نے سنت و واجب نہیں فرمایا۔ جیسے اوپر مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں میلاد کی اصل بیان کی اور اسے سنت الہیہ، سنت انبیاء علیہم السلام ثابت کیا۔ اسی طرح دیگر علمائے کرام نے نفس میلاد کو

دلائل سے واجب فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کرنا ایمانی تقاضہ ہے۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جو فی نفسہ واجب نہیں ہوتے لیکن بغیرہ واجب ہو جاتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھڑی پیدا ہوئے اس گھڑی تعظیماً کھڑے ہونے کو علمائے اسلاف نے مستحب فرمایا ہے مشہور عالم دین مولانا جمال عمر قدس سرہ نے اس قیام کو مستحب فرمایا اور ان کے اس فتویٰ پر موافقت فرمائی مولانا صدیق بن عبد الرحمن کمال رحمۃ اللہ علیہ مدرس مسجد حرام اور حضرت علامہ الوری علم الہدیٰ مولانا وشینا و برکتنا السید السند احمد وزین دحلان شافعی اور مولانا محمد بن محمد کتبی مکی اور مولانا حسین بن ابراہیم مکی مالکی مفتی مالکیہ وغیرہم اکابر علمائے نفعنا اللہ تعالیٰ بعلموہم آمین۔ مولانا حسین فرماتے ہیں ”استحسنہ کثیر من العلماء وهو حسن لما يجب علينا تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم“ ترجمہ: اسے بہت علماء نے مستحسن رکھا اور وہ حسن ہے کہ ہم پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے۔

مولانا محمد بن یحییٰ حنبلی مفتی حنابلہ فرماتے ہیں ”نعم يجب القيام عند ذكر ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم اذ يحضر روحانيته صلى الله تعالى عليه وسلم فعند ذلك يجب التعظيم والقيام“ ترجمہ: ہاں ذکر ولادت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت قیام ضرور ہے کہ روح اقدس حضور معلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتی ہے تو اس وقت تعظیم و قیام ضرور ہوا۔

(ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 510، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دیکھیں کہ علمائے کرام نے تعظیم کو واجب کہہ دیا، جبکہ فی نفسہ قیام واجب نہیں۔ مولانا دیدار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں: ”قیام مولود میں نہ سنت ہے نہ واجب۔“

(فتاویٰ دیداریہ، جلد 1، صفحہ 50، مکتبہ العصر، گجرات)

لہذا دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہرگز یہ نظریہ نہیں تھا کہ مروجہ میلاد جس طرح منایا جاتا ہے یہ واجب ہے۔ میلاد مستحب عمل ہے۔

ذکر میلاد کے وقت قیام

﴿نیز: ”ذکر میلاد کے وقت کھڑے ہونے کا قرآن مجید (کون سے قرآن مجید؟) میں حکم

ہے۔“ 58﴾

ذکر میلاد کے وقت قیام مستحب ہے کہ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کی تعظیم کا قرآن پاک میں حکم ہے چنانچہ فرمایا ﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔

(سورۃ الفتح، سورۃ 48، آیت 9)

بدیہی سے بات ہے اور وہابی اس پر اعتراض کر رہے۔ خود وہابی بتوں والی آیات کو اولیاء کرام پر منطبق کر کے باطل استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کے قرآن سے صحیح استدلال پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ کون سے قرآن میں آیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے مدد مانگنا شرک ہے اور کونسی حدیث میں آیا ہے کہ ایسا بندہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہے؟

اگر محافل میلاد ناجائز ہیں تو وہابی جلسے کیوں جائز ہیں؟

اور یہی دیدار علی ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ میلاد شریف کی اصل قرون اولیٰ سے ثابت نہیں۔

اگر ثابت نہیں تو کیا ناجائز ہے؟ کیا میلاد کی محافل ناجائز اور تمہارے جلسے جائز ہیں؟ خود وہابی اپنی احتجاجی ریلیوں کو جہادِ عظیم سمجھتے ہیں اور اہل سنت کے جلوس میلاد پر گولیاں چلاتے ہیں۔

میلاد شریف میں رلا دینے والے قصے بیان کرنا

جناب بریلوی کہتے ہیں: ”میلاد شریف میں رلا دینے والے قصے بیان کرنا ناجائز ہے۔“ 59

جی ہاں! یہ شرعی حکم ہے کہ سوگ تین دن سے زائد نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ بھی جید علمائے اسلام جیسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا ہے چنانچہ الحاوی للفتاویٰ میں فرماتے ہیں ”وقد أمر الشرع بالعقیقة عند الولادة، وهی إظهار شکر وفرح بالمولود، ولم يأمر عند الموت بذبح ولا بغیره بل نهی عن النیاحۃ وإظهار الحزن، فدلّت قواعد الشریعة علی أنه یحسن فی هذا الشهر إظهار الفرح بولادته صلی اللہ علیہ وسلم دون إظهار الحزن فیہ بوفاته“ ترجمہ: شریعت نے ولادت کے موقع پر عقیقہ کا حکم دیا کہ یہ پیدائش کی خوشی اور شکر کا اظہار ہے۔ موت پر اس طرح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ نوح و جزع سے منع کیا ہے۔ شریعت کے مذکورہ اصول کا تقاضا ہے کہ ولادت

مصطفیٰ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جائے نہ کہ وصال کا غم کیا جائے۔

(الحاوی للفتاویٰ، کتاب النکاح، باب الولیمة، جلد 1، صفحہ 226، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کا صحابہ و علمائے اسلاف کو بدعتی ٹھہرانا

بریلوی قوم نے اکل و شرب کو دوام بخشنے کے لیے اس طرح کی بدعات جاری کی ہیں اور دین اسلام کو غیر شرعی رسوم و رواج کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام کو بھی استعمال کیا تا کہ کھانے پینے کا بازار بخوبی گرم ہو سکے، حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”من احدث فی امرنا هذا فهو رد“ جس نے دین کے معاملے میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اسے رد کر دیا جائے گا۔ 60

نیز ”ایاکم و محدثات الامور کل محدثۃ بدعة و کل بدعة ضلالة“ دین میں نئی نئی رسموں

سے بچو۔ ہر نئی رسم بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ 61

دین کے نام پر کون اپنی دوکانداری چمکاتا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہابی مسلمانوں کو مشرک و بدعتی ٹھہرانے کے لئے شرک و بدعت کی غلط تعریف کرتے ہیں۔ تمام محدثین و مفسرین و فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ جس نئے کام کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ بدعت حسنہ ہے اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ جیسے تلاوت، نعت، ذکر اللہ اس کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے یہ ثواب ہے، اب یہ ذکر اللہ چاہے میلاد شریف میں ہو یا گیارہویں شریف میں یا ختم پاک میں یہ ثواب ہی رہے گی اور اسے بدعت حسنہ کہیں گے۔ ماتم کرنا، مزامیر کے ساتھ نعت و قوالی وغیرہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اس لئے یہ بدعت سیئہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ایسے کئی افعال کئے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کئے تھے، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، علمائے اسلاف نے کئی ایسے افعال کئے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہیں ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ”ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یسبح سبحۃ الضحیٰ وانی لا سبحھا“ ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز چاشت ادا کرتے نہیں دیکھا اور میں ادا کرتی ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب الجمعة، باب من لم یصل الضحیٰ وراہ واسعا، جلد 2، صفحہ 58، دار طوق النجاة)

عالمگیری میں ہے ”لاباس بکتابہ أسامی السور وعدد الآی وهوان كان احداثا فهو بدعة حسنة و کم من شیء كان احداثا وهو بدعة حسنة“ ترجمہ: مصحف شریف میں سورتوں کے نام اور آیتوں کی تعداد لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اگر چہ نئی ایجاد اور بدعت ہے مگر بدعت حسنة ہے اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نوا ایجاد تو ہیں مگر بدعت حسنة ہیں۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، باب آداب المسجد، جلد 5، صفحہ 323، دار الفکر، بیروت)

مرقاۃ شریف میں ہے ”احداث ما لا ینزع الكتاب والسنة کما سنقرره بعدلیس بمذموم“ ترجمہ: ایسا فعل ایجاد کرنا جو کتاب وسنت کے مخالف نہ ہو، برائ نہیں، جیسا کہ ہم آگے ثابت کریں گے۔

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، کتاب الایمان، باب الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 222، دار الفکر، بیروت)

وہابی اپنی ضد بازی میں ہر بدعت کو ناجائز کہتے ہیں اور بدعت حسنة و سیئہ کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ اسے گمراہی کہتے ہیں چنانچہ ایک وہابی مولوی مختار احمد مدنی صاحب لکھتے ہیں: ”بعض لوگوں نے بدعتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں (1) بدعت حسنة (اچھی بدعت) (2) بدعت سیئہ (بری بدعت) حالانکہ یہ تقسیم قرآن وحدیث کے سراسر خلاف ہے۔۔۔ بدعت حسنة اور سیئہ کی تقسیم غلط ہی نہیں بلکہ خود ایک گمراہی اور بدعت ہے۔“

(بدعت اس کی تعریف، اسباب اور علاج، صفحہ 1، الدعوة الجالیات بالجبل، سعودیہ)

آئیں آپ کو دکھائیں کہ کونسی ہستیاں بدعت حسنة کی قائل ہیں اور وہابیوں کی اس تعریف کے تحت گمراہ ہیں؟
امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں ”نعم البدعة هذه“ ترجمہ: کیا اچھی بدعت ہے یہ۔

(صحیح البخاری، کتاب الصوم، فصل من قام رمضان، جلد 3، صفحہ 45، دار طوق النجاة)

پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعت حسنة کے قائل تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز چاشت کی نسبت فرماتے ہیں ”صلاة الضحی بدعة ونعمت البدعة“ ترجمہ: چاشت کی نماز بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے۔

(المعجم الكبير، مجاہد عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 424، مکتبۃ ابن تیمیہ، القاہرہ)

امام جلال الدین سیوطی، امام بیہقی، ملا علی قاری رحمہم اللہ اور وہابیوں کے پیشوا شوکانی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے روایت کرتے ہیں ”المحدثات من الامور ضربان احدهما احدث مما يخالف كتاباً او سنةً او اثرأ او اجماعاً فهذه البدعة ضالة والثاني ما احدث من الخير ولا خلاف فيه لواحد من هذه وهي غير مذمومة“ ترجمہ: نوپیدا باتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں کہ قرآن یا احادیث یا آثار و اجماع کے خلاف نکالی جائیں یہ تو بدعت و گمراہی ہے۔ دوسری وہ اچھی بات کہ احداث کی جائے اور اس میں ان چیزوں کا خلاف نہ ہو تو وہ بری نہیں۔

(القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، جلد 1، صفحہ 79، دار القلم، الكويت)

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں ”ایس ہمہ گرچہ بدعت ست و از صحابہ و تابعین نقل نہ کردہ اندلیکن نہ ہرچہ بدعت بود نہ شاید کہ بسیاری بدعت نیکو باشد پس بدعت مذموم آن بود کہ بر مخالفت سنت بود“ ترجمہ: یہ سب امور اگرچہ نوپیدا ہیں اور صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول نہیں ہیں مگر ایسا بھی نہیں، ہر نئی بات ناجائز ہو کیونکہ بہت ساری نئی باتیں اچھی ہیں۔ مذموم بدعت وہ ہوگی جو سنت رسول کے مخالف ہو۔

(کیمیائے سعادت، رکن دوم، اصل ہشتم، باب دوم، صفحہ 388، 389، انتشارات گنجینہ، ایران)

امام علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”والبدعة ان كانت مما تدرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وان كانت مما تدرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة الافهي من قسم المباح“ ترجمہ: بدعت اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی بات ہے اور اگر کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی برائی شرع سے ثابت ہے تو وہ بری ہے اور جو دونوں میں سے کسی کے نیچے داخل نہ ہو تو وہ قسم مباح سے ہے۔

(فتح الباری، کتاب التراویح، باب فضل من قام رمضان، جلد 4، صفحہ 253، دار المعرفۃ، بیروت)

عبدالحی امام ابن حجر مکی کی فتح مبین شرح اربعین سے مجموعہ فتاویٰ میں نقل کرتے ہیں ”المراد من قوله صلى الله تعالى عليه و على اله وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ينافيه او لا يشهد له قواعد الشرع والادلة العامة“ ترجمہ: حدیث کی مراد یہ ہے کہ وہی نوپیدا چیز بدعت سیئہ ہے جو دین و سنت کا رد کرے یا شریعت کے قواعد اطلاق و دلائل عموم تک اس کی گواہی نہ دیں۔

(مجموعہ فتاویٰ، کتاب الحظر والاباحۃ، جلد 2، صفحہ 8، مطبوعہ یوسفی فرنگی محلی، لکھنؤ)

پھر ایک جگہ عبدالحی صاحب لکھتے ہیں ”ہر محدثیکہ وجودش بخصوصہ در زمانہ از ازمہ ثلاثہ نباشد لیکن سندش در دلیلہ ازادلہ اربعہ یافتہ شود ہم مستحسن خواهد شد نمی بینی کہ بنائے مدارس “ترجمہ: ہر وہ نئی شی جس کا وجود تین زمانوں میں سے کسی زمانہ میں نہ ہو لیکن اس پرادلہ اربعہ سے سند موجود ہو تو وہ بھی مستحسن ہوگی۔ آپ مدارس وغیرہ کی ایجاد نہیں دیکھتے؟

(مجموعہ فتاویٰ، کتاب الحظر والاباحہ، جلد 2، صفحہ 9، مطبع یوسفی فرنگی محلی، لکھنؤ)

اس کے علاوہ اور کثیر علمائے اسلاف کے اقوال ہیں جس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہر بدعت ناجائز نہیں بعض افعال بدعت حسنہ ہوتے ہیں۔ لیکن وہابیوں کی ہٹ دھرمی پر ہزار ترف ہے کہ ان کے نزدیک بدعت حسنہ کا قائل گمراہ ہے۔ اس لحاظ سے وہابیوں کے نزدیک صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد آنے والے جید علمائے اسلام معاذ اللہ گمراہ ٹھہرے۔ اب چند حوالے خود وہابیوں کے اپنے بڑوں کے پیش کئے جاتے ہیں جو بدعت حسنہ کے قائل تھے۔

مشہور وہابی غیر مقلد عالم وحید الزمان بدعت کی اقسام کے بارے میں لکھتا ہے ”اما البدعة اللغویہ فہی تنقسم الی مباحة ومکروهة وحسنة وسئیة“ ترجمہ: بہر حال باعتبار لغت بدعت کی حسب ذیل اقسام ہیں بدعت مباح، بدعت مکروہ، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔

(ہدیتہ المہدی، صفحہ 117، میور پریس، دہلی)

وہابیوں کے امام قاضی شوکانی نے فتح الباری سے نقل کر کے اقسام بدعت کے بارے میں لکھا ہے: ”لغت میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کی پہلے کوئی مثال نہ ہو اور اصطلاح شرع میں سنت کے مقابلہ میں بدعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لئے یہ مذموم ہے اور تحقیق یہ ہے کہ بدعت اگر کسی ایسے اصول کے تحت داخل ہے جو شریعت میں مستحسن ہے تو یہ بدعت حسنہ ہے اور اگر ایسے اصول کے تحت داخل ہے جو شریعت میں قبیح ہے تو یہ بدعت سیئہ ہے ورنہ بدعت مباحہ ہے اور بلاشبہ بدعت کی پانچ قسمیں ہیں۔“

(نیل الاوطار، جلد 3، صفحہ 325، مکتبۃ الکلیات الازہریہ)

شاہ ولی اللہ اور ان کے والد شاہ عبدالرحیم صاحب اور صاحبزادے شاہ عبدالعزیز صاحب اور امام الطائفہ میاں اسماعیل اور ان کے پیرسید احمد اور شیخ السلسلہ جناب شیخ مجتہد صاحب اور عمائد سلسلہ مرزا مظہر صاحب وقاضی ثناء اللہ صاحب وغیرہم سے

جنہوں نے اذکار و اشغال و اوراد و غیرہا کے صد ہا طریقے احداث و ایجاد کئے اور ان کے محدث و مخترع ہونے کے خود اقرار لکھے پھر انھیں سبب قرب الہی و رضائے ربانی جانا اور خود عمل میں لاتے، اوروں کو ان کی ہدایت و تلقین کرتے رہے۔ شاہ ولی اللہ قول الجمل میں لکھتے ہیں ”لم یثبت تعین الاداب ولا تلك الاشغال“ ترجمہ: نہ یہ تعین آداب ثابت ہے اور نہ یہ اشغال۔

(القول الجمیل مع شفاء العلیل، فصل 11، صفحہ 173، مطبوعہ ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

مرزا جان جاناں صاحب مکتوب الی میں فرماتے ہیں ”ذکر جہر یا کیفیات مخصوصہ و نیز مراقبات نہ اطوار معمولہ کہ درقرون متاخرہ رواج یافتہ از کتاب و سنن ماحوذ نیست بلکہ حضرات مشائخ بطریق الہام و اعلام از مبداء فیاض اخذ نموده اند و شرع ازاں ساکت است و داخل دائرہ اباحت و فائدہ دراں متحقق و انکار آن ضرورتی“ ترجمہ: ذکر بالجہر مخصوص کیفیات کے ساتھ اس طرح اطوار معمول کے ساتھ مراقبات جو متاخرین کے دور میں رواج پا چکے ہیں یہ کتاب و سنت سے ماحوذ نہیں بلکہ حضرات مشائخ نے بطریق الہام و اعلام مبداء فیاض سے حاصل کئے ہیں اور شریعت ان کے بارے میں خاموش ہے اور یہ دائرہ اباحت میں داخل اور ان کے فوائد ہیں نقصان کوئی نہیں۔

(مکتوبات مرزا مظہر جانجاناں از کلمات طیبات، مکتوب 11، صفحہ 23، مطبع مجتبائی، دہلی)

امام الطائفہ مانعین السعیل دہلوی رسالہ نذر میں کہ مجموعہ زبدۃ النصائح میں مطبوع ہوا صاف مقرر کہ معانقہ روز عید گو بدعت ہو بدعت حسنہ ہے۔ یوں کہا ”ہمہ وقت از قرآن خوانی فاتحہ خوانی و خورانیدن طعام سوائے کندن چاہ و امثال دعا و استغفار و اُضحیہ بدعت ست بدعت حسنہ بالخصوص است مثل معانقہ روز عید و مصافحہ بعد نماز صبح یا عصر“ ترجمہ: گنواں کھودنے اور اسی طرح حدیث میں سے ثابت دوسری چیزوں اور دعا استغفار، قربانی کے سوا تمام طریقے، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، کھانا کھانا سب بدعت ہیں۔ مگر خاص بدعت حسنہ ہیں جیسے عید کے دن معانقہ اور نماز فجر یا عصر کے بعد مصافحہ کرنا۔ (بدعت حسنہ ہے۔)

(مجموعہ زبدۃ النصائح، ماحوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 614، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لوجی و ہابیوں! تمہارے امام نے صاف طور پر قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کو بدعت حسنہ کہہ دیا ہے اور تمہارے نزدیک ختم کا کھانا معاذ اللہ خنزیر برابر ہے۔ تمہارے نزدیک تمہارا اپنا پیشوا ہی گمراہ ٹھہرا کہ وہ بدعت حسنہ کا قائل ہے۔ یہی انجام ہوتا ہے ضد بازی کا اور امت مسلمہ کو مشرک و بدعتی ٹھہرانے کا۔ شرک، بدعت اور رسم و رواج کے جائز ناجائز ہونے پر مزید معلومات کے

لئے فقیر کی کتاب ”رسم و رواج کی شرعی حیثیت“ کا مطالعہ کر لیں۔

وہابی اعتراض کہ میلاد شریف صحابہ کرام نے کیوں نہیں منایا؟

ﷺ اور خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی عزیز کی عید میلاد نہیں منائی اور نہ ہی ان کی وفات کے بعد قتل وغیرہ کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ رسموں میں سے کوئی رسم ادا نہیں کی۔ اگر ان رسموں کا کوئی فائدہ ہوتا یا ایصالِ ثواب کا ذریعہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور عمل فرماتے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔

اگر کسی قبر پر عرس وغیرہ کرنا باعثِ ثواب اور حصولِ برکات کا سبب ہوتا تو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کسی صورت میں بھی اس سے محروم نہ رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان سے زیادہ محبت کس کو ہو سکتی ہے؟ مگر ان میں سے کسی سے بھی اس قسم کے اعمال ثابت نہیں۔ معلوم ہوا یہ سب رسمیں کسبِ معاش کے لیے وضع کی گئیں ہیں۔ ثواب و برکات کا حصول محض ایک دھوکہ ہے۔ ﷺ

وہابی صاحب! کوئی دلیل بھی دیدو کہ اس طرح ڈھکوسلے مارتے رہنا ہے۔ ہم نے اپنے مؤقف پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر بعد کے جید علمائے اسلام سے دلائل پیش کئے ہیں کہ بدعتِ حسنہ بھی کوئی چیز ہے۔ تمہاری کیسٹ ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا وہ ناجائز و بدعت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہ ہوا اور بعد میں ایجاد ہوا تو بیکار ہے، ناجائز و بدعت ہے۔ مسجدوں کے محراب بنانا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں نہ تھا، اب ساری دنیا میں مسجدوں کے محراب و گنبد و مینار بنائے جاتے ہیں، تمہاری اپنی مسجدوں کے بھی ہیں۔ اب آپ بتاؤ اگر ان کو بنانے کا کوئی فائدہ ہوتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نہ بناتے؟ خود لوگوں کے گھروں میں جا کر قربانی کی کھالیں کیوں مانگتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر فائدہ ہوتا تو کیا صحابہ کرام نہ مانگتے؟ لہذا یہ ڈرامہ چھوڑو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ! جو بدعت کی تعریف و اقسام بزرگانِ دین نے کی ہے اس پر چلو، اپنی خود ساختہ تعریف چھوڑ دو۔ مسلمانوں کو تو بدعتی ٹھہراتے ہو کبھی اپنا بھی محاسبہ کر لیا کرو کہ کئی بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہو۔ عمامہ پہننا، سر ڈانپ کر نماز پڑھنا سنتِ مبارکہ ہے اور تم لمبی داڑھیاں چھوڑ کر ننگے سر گھومتے ہو اور ننگے سر نماز پڑھنے کو کئی وہابی سنت سمجھتے ہیں۔ قبر پر پاؤں رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور تم پوری

پوری قبریں ہی اکھاڑ پھینکتے ہو۔ صدیوں سے صفا اور مروہ ایک مخصوص جگہ تھی تمہارے سعودی وہابیوں نے نئی بدعت سیئہ ایجاد کی اور اس جگہ میں اضافہ کر دیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی پر اس طرح کی بے تکی دلیلیں دیتے ہو کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوتا تو صحابہ کرام کیوں نہ مناتے؟ پہلے بتایا کہ صحابہ کرام کا دور موجودہ دور سے قدرے مختلف تھا، صحابہ کرام کے ذمے ایسے کئی کام تھے جو بہت ضروری تھے، وہ اس پر لگے رہے۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا وہ واقعہ یاد نہیں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس طرح جوش و خروش سے آپ کا استقبال کیا تھا؟ اللہ اللہ یہ وہ دن تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم ہے، زمین و آسمان میں خیر مقدم کی صدائیں گونج رہی ہیں، خوشی و شادمانی ہے کہ درودیوار سے ٹپکی پڑتی ہے، مدینے کے ایک ایک بچے کا دمکتا چہرہ انار دانہ ہو رہا ہے، باجھیں کھلی جاتی ہیں، دل ہیں کہ سینوں میں نہیں سماتے، سینوں پر جامے تنگ، جاموں میں قبائے گل کارنگ، نور ہے کہ چھما چھم برس رہا ہے فرش سے عرش تک نور کا بقعہ بنا ہے، شوق دیدار محبوبِ کردگار میں یوں کہا جاتا ہے کہ:-

طلع البدر علینا من ثنایات الوداع و جب الشکر علینا ما دعا اللہ داع

ترجمہ: ہم پر چاند نکل آیا ووداع کی گھاٹیوں سے۔ ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔
بنی نجار کی لڑکیاں کوچے کوچے مجھ غمہ سرائی ہیں کہ:-

نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جار

ترجمہ: ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں۔ اے نجاریو! محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسا اچھا ہمسایہ ہے۔

(المواہب اللدنیۃ، الهجرة الى المدينة متى انشد طلع البدر، جلد 1، صفحہ 185، المكتبة التوفيقية، القاهرة)

جس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر موقع محل کے حساب سے جشن منایا۔ اسی طرح آج امت مسلمہ پوری دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتی ہے۔ اگر کسی کی آمد یا پیدائش پر خوشی کرنا ناجائز ہوتا تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو منع نہ فرما دیتے؟ عہد رسالت میں خصوصی طور پر میلاد نہ منانے کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے چنانچہ المدخل میں لابن امیر الحاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات وما ذاك إلا لرحمته

صلی اللہ علیہ وسلم بآمتہ ورفقہ بہم لآنہ علیہ الصلاۃ والسلام کان یترو العمل خشیۃ أن یفرض علی أمتہ رحمۃ منہ بہم کما وصفہ المولی سبحانہ وتعالی فی کتابہ حیث قال (بالمؤمنین رءوف رحیم) لکن أشار علیہ الصلاۃ والسلام إلی فضیلۃ هذا الشهر العظیم بقولہ علیہ الصلاۃ والسلام للسائل الذی سأله عن صوم یوم الاثنين فقال لہ علیہ الصلاۃ والسلام ذلک یوم ولدت فیہ فتشریف هذا یوم --۔۔۔ فإن قال قائل قد التزم علیہ الصلاۃ والسلام ما التزمہ فی الأوقات الفاضلۃ مما قد علم ولم یلتزم فی هذا الشهر ما التزمہ فی غیرہ فالجواب أن المعنی الذی لأجلہ لم یلتزم علیہ الصلاۃ والسلام شیئا فی هذا الشهر الشریف إنما هو ما قد علم من عادتہ الکریمۃ فی کونہ علیہ الصلاۃ والسلام یرید التخفیف عن أمتہ والرحمۃ لہم سیما فیما کان یخصہ علیہ الصلاۃ والسلام ألا تری إلی قولہ علیہ الصلاۃ والسلام فی حق حرم المدينۃ اللہم إن إبراهیم حرم مکۃ وأنی أحرم المدينۃ بما حرم بہ إبراهیم مکۃ ومثلہ معہ ثم إنہ علیہ الصلاۃ والسلام لم یشرع فی قتل صیدہ ولا فی قطع شجرہ الجزاء تخفیفاً علی أمتہ ورحمۃ لہم فکان علیہ الصلاۃ والسلام ینظر إلی ما هو من جہتہ وإن کان فاضلاً فی نفسہ یتروکہ للتخفیف عنہم“ ترجمہ: اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے امت پر آسانی و شفقت فرماتے ہوئے مشہور عبادات میں سے کچھ زائد نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض عمل اس وجہ سے ترک کر دیتے تھے کہ امت پر وہ فرض نہ ہو جائیں جیسا کہ اللہ عزوجل نے آپ کی اس رحمت کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں کیا ہے: ”مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے۔ لیکن اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے متعلق اشارہ ضرور فرما دیا جب کسی نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مبعوث ہوا۔ اگر کوئی (میلا دو کو غیر شرعی ثابت کرتے ہوئے) یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو افعال دیگر اوقات میں کرتے تھے وہ ربیع الاول کے مہینے میں نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے کوئی خاص عمل نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ امت پر آسانی اور رحم فرماتے تھے، بالخصوص ان افعال میں جو آپ کا خاصہ تھے۔ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو حرم بنایا کہ فرمایا اے ہمارے رب! بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ پھر آپ نے امت پر شفقت فرماتے ہوئے مدینہ میں شکار کرنے اور اس کے درخت کاٹنے پر کوئی

جرمانہ نہیں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کی جہت دیکھتے تھے کہ اگر وہ اپنی ذات میں فاضل ہوتا تھا تو اسے امت پر آسانی جانتے ہوئے چھوڑ دیتے تھے۔

(المدخل، فصل فی مولد النبی والبدع المحدثہ فیہ، جلد 2، صفحہ 3، دار التراث، بیروت)

فقیر کے نزدیک ایک توجیہ یہ ہے کہ میلاد منانے کا صریح حکم قرآن وحدیث میں اس لئے نہیں ہے کہ اگر یہ حکم قرآن وحدیث میں ہوتا تو منکرین بھی میلاد منانے پر مجبور ہو جاتے جس طرح نماز، روزہ، قربانی ہر کوئی کرتا ہے اگرچہ اس وقت وہ عمل کرنے کا دل نہ کرے کہ فرض اور واجب کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی کوئی مجبورانہ کرے بلکہ وہی کرے جو عاشق رسول ہے، منکر اس سعادت سے محروم ہی رہیں۔

بہر حال وہابیوں کی یہ دلیل انتہائی کمتر ہے کہ اگر اس طرح میلاد منانے کا کوئی فائدہ ہوتا تو اس زمانے میں کیا نہ ہوتا؟ باز آ جاؤ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چڑکھانا چھوڑ دو۔ اپنے عقائد ونظریات سے توبہ کر کے خود اس میلاد میں شرکت کرو اور مسلمانوں کا دل خوش کرو۔ عین العلم میں ہے ”والاسرار بالمساعلة فيمالم ينه عنه وصار معتاد بعد عصرهم حسنة وان كان بدعة“ ترجمہ: جس چیز سے شروع میں ممانعت نہ آئی اور بعد زمانہ سلف کے لوگوں میں جاری ہوئی اس میں موافقت کر کے مسلمانوں کا دل خوش کرنا بہتر ہے اگرچہ وہ چیز بدعت ہی ہو۔

(عين العلم، الباب التاسع في الصمت وأفات اللسان، صفحہ 412، امرت پریس، لاہور)

ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی اور خود ان کے قول سے مروی ہے ((مارأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)) ترجمہ: جس چیز کو مسلمان نیک جانیں وہ خدا کے نزدیک بھی نیک ہے۔

(المستدرک للحاکم، کتاب معرفة الصحابة، جلد 3، صفحہ 83، دار الكتب العلمية، بیروت)

صحیح مسلم میں ہے ((من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شئ ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرُها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص من اوزارهم شئ)) ترجمہ: جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ (بدعت حسنہ) جاری کرے اس کو اس کا ثواب ملے گا اور اس کا بھی جو اس پر عمل کریں گے اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ (بدعت سیئہ) جاری کرے اس پر اس کا گناہ

ہوگا اور ان کا بھی جو اس پر عمل کریں اور ان کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہ آئے گی۔

(صحیح مسلم، کتاب العلم، باب من سن سنة حسنة۔۔، جلد 4، صفحہ 2058، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

ان احادیث و دلائل سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہر نیا طریقہ ناجائز و حرام نہیں ہوتا بلکہ کئی نئے اعمال مستحبت بھی ہوتے ہیں اور بے شک عید میلاد النبی منانا مستحب عمل ہے۔ پھر جو میلاد شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، رب تعالیٰ کا اس عظیم نعمت ملنے پر شکر ادا کیا جاتا ہے یہ عین سنت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے ((عن أبی سعید الخدری قال: قال معاویة رضی اللہ عنہ: إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقة یعنی من أصحابه فقال: ما أجلسکم؟ قالوا: جلسنا ندعو اللہ ونحمده علی ما هدانا لدینہ، ومن علینا بک، قال: آللہ ما أجلسکم إلا ذلک؟ قالوا: آللہ ما أجلسنا إلا ذلک قال: أما إني لم أستحلفکم تہمة لکم، وإنما أتانی جبریل علیہ السلام فأخبرنی أن اللہ عز وجل یباهی بکم الملائکة)) ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایک جلسہ میں تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ ہم نے یہ محفل اس لئے سجائی ہے کہ اللہ عز وجل نے جو ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز وجل کی قسم! تم صرف اسی لئے بیٹھے ہو؟ عرض کی: اللہ عز وجل کی قسم ہم صرف اسی لئے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی نعمت اور آپ کی آمد کی نعمت عظمیٰ پر اللہ عز وجل کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے میرے صحابہ! میں تم سے قسم اس لئے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ (معاملہ یہ ہے کہ) میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔

(سنن النسائی، کتاب آداب القضاة، کیف یستحلف الحاكم، جلد 8، صفحہ 249، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

وہابیوں کے نزدیک روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے سفر ناجائز ہے

❦ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر کی طرف خصوصی طور پر سفر کرنے سے منع فرمایا ہے اور قبروں پر ہونے والی بدعات بہت بری ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو میلہ نہ بننے کی دعا فرمائی تھی۔“ 62 ❦

یہ عبارت تحریف سے بھری پڑی ہے۔ اصل عبارت حجة اللہ البالغہ کی یوں ہے ”ومنها الحج لغير الله تعالى، وذلك أن يقصد مواضع متبركة مختصة بشركائهم يكون الحلول بها تقرباً من هؤلاء فنهى الشرع عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد“ ترجمہ: اسی میں غیر اللہ کا حج کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی متبرک مقام کی طرف قصد کرے کہ اس مقام میں غیر اللہ حلول کئے ہوئے ہے اور یہ اس جگہ سے برکت حاصل کرنا چاہے، شریعت میں اس کی ممانعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین مساجد کے علاوہ کسی اور طرف سواریاں نہ باندھو۔

(حجة الله البالغة، جلد 1، صفحہ 122، دار الجیل، بیروت)

اس عبارت میں واضح طور پر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی متبرک جگہ کا حج کرنا ناجائز ہے۔ یہ تو ہم اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس عبارت میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قبر کی طرف خصوصی طور پر سفر کرنا منع فرمایا ہے؟ یہ وہابیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر صریح جھوٹ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ خود اولیائے کرام کے مزارات پر جانے کی ترغیب دیتے تھے چنانچہ اپنی کتاب ہمعات میں لکھا ہے ”بارواح طیبہ مشائخ متوجہ شود و برائے ایشان فاتحہ خواند یا بزیارت قبر ایشان رود ازانجا انجذاب دریوزہ کند“ ترجمہ: مشائخ کی پاک روحوں کی جانب متوجہ ہو اور ان کے لیے فاتحہ پڑھے یا ان کے مزارات کو جائے اور وہاں سے بھیک مانگے۔

(ہمعات، ہمعہ 8، صفحہ 34، اکادمیۃ الشاہ ولی اللہ، حیدر آباد)

در اصل شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ کے لئے حج کرنے کی غرض سے سفر کرنے کی ممانعت پر ایک حدیث پاک نقل کی ”لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد“ ترجمہ: تین مسجدوں کے علاوہ کجاوے اور طرف نہ لے جاؤ۔ وہابی اس حدیث سے باطل استدلال کرتے ہیں کہ تین مسجدوں (مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ) کے علاوہ کسی اور جگہ سفر کرنا ناجائز ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کو بھی جانا ناجائز ہے چنانچہ وہابیوں کے فتاویٰ اسلامیہ میں ہے ”لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس“ ترجمہ: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں۔

(فتاویٰ اسلامیہ، جلد 1، صفحہ 79، دار الوطن، الرياض)

کتاب التوحید میں تو اسے شرک کہہ دیا گیا: ”محمد کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔“

(کتاب التوحید محمد ابن عبدالوہاب، صفحہ 124)

پتہ چلا کہ وہابی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کی نیت نہیں ہوتی کہ یہ ان کے نزدیک ناجائز و شرک ہے۔ جبکہ احادیث میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ پاک کی حاضری کا حکم دیا ہے۔ چند احادیث پیش خدمت ہیں:-

معجم کبیر کی حدیث پاک ہے ((عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءني زائرا لا يعلمه حاجة إلا زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعا يوم القيامة)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو میری زیارت کو آیا کہ اسے سوا زیارت کے کچھ کام نہ تھا مجھ پر حق ہو گیا کہ روز قیامت اس کا شفیق ہوں۔

(المعجم الكبير، باب العين، سالم عن ابن عمر، جلد 12، صفحہ 291، مكتبة ابن تيمية، القاهرة)

شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ((عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو مدینہ میں بہ نیت ثواب میری زیارت کرنے آئے میں اس کا شفیق و گواہ ہوں۔

(شعب الایمان، باب المناسك، جلد 6، صفحہ 50، مكتبة الرشد، الرياض)

معجم کبیر اور دارقطنی کی حدیث پاک ہے ((عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاتي فكا نمتا زارني في حياتي)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے انتقال کے بعد میری زیارت کرے گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

(سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت، جلد 3، صفحہ 333، مؤسسة الرسالة، بيروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ راویت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو مکہ جا کر حج کرے پھر میرے قصد سے میری مسجد حاضر ہوا اس کے لیے دو حج مبرور لکھے جائیں۔

(جذب القلوب، باب چهارم در فضائل زیارة سيد المرسلين، صفحہ 196، نولکشور، لکھنؤ)

اتنی احادیث کو چھوڑ کر وہابیوں نے ایک حدیث پاک سے باطل استدلال کر لیا کہ کسی ولی یا نبی کی قبر کی طرف سفر کرنا ناجائز ہے جبکہ اُس حدیث پاک کے متعلق ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ وہاں ان تینوں مسجدوں کے سوا اور مسجد کے لیے بالقصد سفر کرنے سے ممانعت ہے۔ یعنی خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ ہے اور مسجد نبوی اور اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار کے برابر ہے۔ اب ان تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں ثواب کی زیادتی کے لئے سفر کرنا درست نہیں کہ بقیہ مساجد میں ثواب برابر ہے۔ اس بات کی تائید میں ایک صریح حدیث ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مسند میں بسند حسن یوں روایت کی ((لا ینبغی للمطی ان تشد رحالہ الی مسجد تبغی فیہ الصلوۃ غیر المسجد الحرام والمسجد الاقصیٰ ومسجدی هذا)) ترجمہ: ناقلہ (اونٹ) کو سزاوار نہیں کہ اس کے کجاوے کسی مسجد کی طرف بغرض نماز کے جائیں سوائے مسجد حرام و مسجد اقصیٰ اور میری مسجد کے۔

(مسند احمد بن حنبل، مروی از ابو سعید خدری، جلد 3، صفحہ 63، دار الفکر، بیروت)

تو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد سے پہلی حدیث کی وضاحت ہو گئی۔ علمائے اسلاف نے بھی اس حدیث پاک سے اخذ کئے گئے استدلال کو باطل قرار دیا ہے۔ ابو الفضل امام احمد بن علی المعروف بابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”قال بعض المحققین قوله إلا إلى ثلاثة مساجد المستثنی منه محذوف فإما أن يقدر عاما فيصير لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة أو أخص من ذلك لا سبيل إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين والله أعلم“ ترجمہ: بعض محققین نے فرمایا ہے کہ سرکار کے فرمان إلا إلى ثلاثة مساجد میں مستثنیٰ منہ محذوف ہے۔ یا تو مقدر مستثنیٰ منہ عام ہوگا اور اس صورت میں معنی یہ بنے گا کہ تین جگہوں کے علاوہ کسی جگہ کی طرف کسی بھی غرض سے سفر نہ کیا جائے یا مستثنیٰ منہ کوئی خاص ہوگا۔ پہلی صورت اختیار کرنے کی طرف تو کوئی راہ ہی نہیں کہ اس سے تو تجارت، صلہ رحمی و طلب علم وغیرہ کے لئے سفر کرنے کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا لہذا دوسری صورت ہی معین ہے اور یہاں وہ مستثنیٰ منہ مقدر نکالنا بہتر ہے کہ جس کی مناسبت زیادہ بنتی ہو اور وہ یہ ہے کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کجاوے نہ کسے جائیں

سوائے تین مساجد کے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور دیگر صالحین کی قبور کی زیارت کے لئے کجاوے باندھنے (سفر کرنے) سے منع کرنے والے کا قول باطل ہے۔

(فتح الباری لابن حجر، باب فضل الصلوٰۃ فی مسجد الخ، جلد 3، صفحہ 66، دار المعرفۃ، بیروت)

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم میں اور پھر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں ”واللفظ لالاول“ وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء وما تبين لي أن الأمر كذلك بل الزيارة مأمور بها قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا والحديث إنما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى للرحلة إلى مسجد آخر وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل نعم لو كان في موضع لا مسجد فيه فله أن يشد الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم ليت شعري هل يمنع هذا القائل من شد الرحال إلى قبور الأنبياء عليهم السلام مثل إبراهيم وموسى ويحيى وغيرهم عليهم السلام فالمنع من ذلك في غاية الإحالة فإذا جاوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصلحاء في معناها فلا يبعد أن يكون ذلك من أغراض الرحلة كما أن زيارة العلماء في الحياة من المقاصد“ ترجمہ: بعض علماء اس حدیث سے متبرک مقامات اور علماء و صالحین کی قبور کی زیارت کے لئے سفر کے ممنوع ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔ میرے لئے واضح نہ ہو سکا کہ معاملہ اسی طرح ہے، بلکہ (ان مقامات کی) زیارت کا تو حکم دیا گیا ہے چنانچہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں نے تمہیں زیارتِ قبور سے منع کیا تھا پس اب تم ان کی زیارت کرو اور نامناسب گفتگو نہ کرو“ اور سفر سے ممانعت والی حدیث وہ مساجد کے بارے میں ہے اور متبرک مقامات اس میں داخل نہیں ہیں کیونکہ تین مساجد کے علاوہ باقی مساجد ایک جیسی ہیں اور ہر شہر میں مسجد ضرور ہوتی ہے اس لئے دوسری مسجد کی طرف سفر کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا بہر حال متبرک مقامات آپس میں مساوی وہم مثل نہیں بلکہ ان کی زیارت کی برکت ان کے اللہ عزوجل کے ہاں ثابت شدہ درجات کے مطابق ہوگی۔ ہاں اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے تو اس کو کسی دوسری جگہ جہاں مسجد ہو وہاں جانے کا اختیار ہوگا اور اگر چاہے تو وہ وہیں مستقل طور پر منتقل ہو جائے۔ کاش میں جان لیتا کہ کیا یہ شخص انبیاء کرام علیہم السلام مثل ابراہیم، موسیٰ و یحییٰ وغیرہم علیہم السلام کے مزارات و قبور کی طرف سفر کرنے سے منع

کرے گا؟ اس کا ممنوع ہونا تو اعلیٰ درجے کا محال ہے۔ پس جب یہ جائز ہے تو اولیاء، علماء اور صلحاء کی قبور بھی اسی حکم میں ہے۔ لہذا سفر کی اغراض میں سے اس کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے جس طرح کہ علماء کی حیات میں ان کی زیارت کرنا مقصود ہوتا ہے۔

(احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الباب الاول، الفصل الاول، جلد 1، صفحہ 244، دار المعرفۃ، بیروت)

لہذا وہابیوں کا اس حدیث کو قبور اولیاء پر منطبق کرنا انتہائی جہالت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے اور خود آپ کی سنت بھی ہے تو پھر کیسے یہ عمل بدعت و شرک ہو گیا؟ وہابیوں میں سب سے پہلے ابن تیمیہ نے اس حدیث سے باطل استدلال کیا اور آج تک وہابی اس کی تقلید میں یہی نظریہ رکھتے ہیں۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت

مشہور حنفی مفسر قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں: ”آج کل کچھ جاہل لوگوں نے قبروں کے پاس غیر

شرعی حرکات شروع کر دی ہیں، ان کا کوئی جواز نہیں۔ عرس وغیرہ اور روشنی کرنا سب بدعات ہیں۔“ 63

یہ بھی تحریف ہے۔ اصل عبارت یوں ہے ”(فائسد) لا یحوز ما یفعله الجہال بقبور الأولیاء والشہداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد علیہا ومن الاجتماع بعد الحول کالاعیاد ویسمونه عرساً“ ترجمہ: (فائدہ) جائز نہیں جو جاہل لوگ اولیاء و شہداء کی قبور کے ساتھ کرتے ہیں کہ انہیں سجدہ، طواف کرتے ہیں، ان پر شمعیں رکھتے ہیں، ان پر مساجد بنانا اور عید کی طرح ان قبور پر سالانہ اجتماع کرتے ہیں اور اس کو عرس کا نام دیتے ہیں۔

(التفسیر المظہری، جلد 2، صفحہ 65، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

تفسیر مظہری مکتبہ رشیدیہ دیوبندیہ نے چھاپی ہے اور دیوبندی مولوی غلام نبی تونسلی نے اس تفسیر میں کچھ کام کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے اپنے پاس سے یہ عبارت ڈالی ہو۔ اس بات پر دلیل یہ ہے کہ اس عبارت کے شروع میں بریکٹ کے اندر فائدہ لکھا ہوا ہے اور یہ بعض اوقات حاشیہ لکھنے والا لکھ کر اپنا نظریہ لکھتا ہے۔ بالفرض اگر یہ عبارت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے تو یہ ہمارے موقف کے خلاف نہیں۔ ہم خود قبروں کا طواف کرنا، قبر پر چراغ رکھنا، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اگر یہ افعال عرس پر بھی ہوں تو ناجائز ہی رہیں گے۔

کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا

قبور کے گرد طواف کے بارے میں ابن نجیم الحنفی کا ارشاد ہے: ”کعبہ کے سوا کسی دوسری چیز کے گرد

طواف کفر ہے۔“ 64

ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں: ”روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف کرنا بھی جائز نہیں کیونکہ

یہ کعبۃ اللہ کی خاصیت ہے۔ آج کل کچھ جاہل لوگوں نے مشائخ اور علماء کا لبادہ اوڑھ کر یہ کام شروع کر دیا ہے ان

کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان کا یہ فعل جہالت پر مبنی ہے۔“ 65

اس پر ہم بھی متفق ہیں کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں۔ وہابی ایک ہی بات بار بار دہراتے جاتے ہیں

اور ایک ناجائز فعل اہل سنت کی طرف منسوب کئے جا رہے ہیں۔

میلاد النبی ﷺ کی ابتداء

جہاں تک عید میلاد کا تعلق ہے تو یہ ساتویں صدی ہجری میں ایک بدعتی بادشاہ مظفر الدین کی ایجاد ہے۔

وہ ایک فضول خرچ بادشاہ تھا۔ وہ سب سے پہلا شخص تھا۔ جس نے یہ کام شروع کیا۔ 66

نیز: ”وہ ہر سال تقریباً تین لاکھ روپے اس بدعت پر خرچ کیا کرتا تھا۔“ 67

نیز: ”اس کے دور میں ایک بدعتی عالم عمر بن دحیہ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بادشاہ نے اسے ایک ہزار

دینار انعام دیا۔“ 68

البدایہ والنہایہ میں عمر بن دحیہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہ جھوٹا شخص تھا۔ لوگوں نے اس کی روایت پر اعتبار

کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی بہت زیادہ تذلیل کی تھی۔ 69

امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے: ”یہ بہت جھوٹا شخص تھا۔ احادیث خود وضع کر کے انہیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا۔ سلف صالحین کے خلاف بدزبانی کیا کرتا تھا۔“ ابوالعلاء اصہبانی نے

اس کے متعلق ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک دن میرے والد کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک مصلیٰ بھی تھا۔

اس نے اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ یہ مصلیٰ بہت بابرکت ہے۔ میں نے اس پر کئی ہزار نوافل ادا کیے

ہیں اور بیت اللہ شریف میں اس پر بیٹھ کر قرآن مجید ختم کیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی روز ایک تاجر میرے والد کے

پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کے مہمان نے آج مجھ سے بہت مہنگا جائے نماز (مصلیٰ) خریدا ہے۔ میرے والد نے وہ

مصلیٰ جو مہمان عمر بن وحیہ کے پاس تھا، اسے دکھلایا تو تاجر نے کہا کہ یہی وہ جائے نماز ہے جو اس نے مجھ سے آج

خریدا ہے۔ اس پر میرے والد نے اسے بہت شرمندہ کیا اور گھر سے نکال دیا۔ 70

ظہیر صاحب نے یہاں جو کچھ لکھا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا وہ میلاد شریف کے ناجائز ہونے کی دلیل بنتا ہے؟ اور کوئی دلیل نہیں ملی تو میلاد شریف منانے والوں کی کردار کشتی شروع کر دی۔ اگرچہ ابن وحیہ کو ان کے دور کے علماء نے ظاہری گروہ میں شمار کیا اور اس پر کذب کا الزام لگایا۔ اس کے باوجود کتب تراجم میں اسے بہت بڑا محدث کہا گیا۔ ابن وحیہ نے کئی احادیث کی سند پر کلام کیا اور علمائے اسلاف نے اسکی جرح کو قبول فرمایا۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کتاب ”قرة العينين في تفضيل الشيخين“ میں ”الحافظ المحدث المتقن“ کہا۔

(قرة العينين في تفضيل الشيخين، فصل سوم، صفحہ 300، المكتبة السلفية، لاہور، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 289، لاہور)

چونکہ اس عالم اور بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا اس لئے چاہے یہ جتنے مرضی نیک ہوتے وہابیوں کے نزدیک بدعتی ہی گنے جانے تھے۔ یہ عالم اور بادشاہ بدعتی بھی ہوں تو کیا جو کام بھی بدعتی کرے وہ ناجائز ہی ہوگا؟ کسی عمل کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ قرآن وحدیث کی روشنی میں کریں گے یا فعل کرنے والے کا کردار دیکھا جائے گا؟ ایک فاسق وفاجر مسجد بنادے تو کیا وہ مسجد نہیں بنے گی؟ قرآن پر اعراب لگانا نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں تھا اور نہ تابعین کے دور میں تھا۔ قرآن پر اعراب عبدالمالک بن مروان جیسے بادشاہ کے دور میں لگائے گئے۔ یہ وہ بدعت ہے جو اب لازم بن چکی ہے کہ بغیر اعراب قرآن پڑھنا ممکن نہیں۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”لان اللحن حرام بلا خلاف“ ترجمہ: لحن بلا خلاف حرام ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب الکراہیۃ، الباب الرابع، جلد 5، صفحہ 317، دارالفکر، بیروت)

پھر ظہیر صاحب نے البدایہ والنہایہ کا پورا جزئیہ نقل نہیں کیا۔ آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف پر لکھی ابن وحیہ کی کتاب پر کلام کرتے ہوئے فرمایا ”وقد وقفت علی هذا الكتاب وکتبت منه أشياء حسنة مفيدة“ ترجمہ: جب میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں کئی مفید باتوں کو لکھا۔

(البدایة والنہایة، جلد 13، صفحہ 169، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

پتہ چلا کہ امام ابن کثیر نے میلاد شریف پر لکھی کتاب کو ناجائز و بدعت نہیں کہا۔ بلکہ امام ابن کثیر کے علاوہ جتنے بھی

علمائے اسلاف نے اس کتاب کو ذکر کیا، انہوں نے اس کتاب اور میلاد شریف کی نفی نہیں کی۔ جب علمائے اسلاف نے میلاد شریف منانے کو صراحت کے ساتھ بدعت حسنہ کہا ہے پھر اس پر اعتراض کرنا گویا علمائے اسلاف پر اعتراض کرنا ہے اور خود شارع بننا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن دحیہ کے متعلق روایت نقل کر دینا اس چیز کو ثابت نہیں کرتا کہ وہ میلاد شریف کو ناجائز کہتے تھے بلکہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ میلاد کو جائز جانتے تھے چنانچہ استخراج اصل عمل مولد مبارک میں فرماتے ہیں ”والشکر لله تعالى يحصل بانواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وای نعمة اعظم من النعمة بيزور هذا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك اليوم“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا شکر کئی قسم کی عبادات مثلاً صیام، سجود، تلاوت، صدقہ خیرات وغیرہ کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے اور نبی کریم جو رحمت والے نبی ہیں ان کے ظہور سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے؟

(الحاوی للفتاویٰ، حسن المقصد فی عمل المولد، جلد 1، صفحہ 229، دار الفکر، بیروت)

وہابی علمائے اسلاف میں سے کسی کا بھی حوالہ نقل نہیں کر سکتے کہ کسی جید عالم نے میلاد شریف کو ناجائز کہا ہو۔ میلاد شریف کا سب سے پہلا منکر ابن عبد الوہاب نجدی تھا۔ شیخ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے متعلق لکھتے ہیں ”ومن منكراته منع الناس من قراءة مولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن الصلوة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المنائر بعد الاذان، ومنع الدعاء بعد الصلوة وكان يصرح بتكفير المتوسل بالانبياء والاولياء وينكر علم الفقه ويقول ان ذلك بدعة“ ترجمہ: اس کی بری باتوں سے یہ بھی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے اور اذان کے بعد مناروں پر حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوة بھیجنے اور نماز کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز بتایا اور انبیاء و اولیاء سے توسل کرنے والوں کو صراحتہ کافر کہتا اور علم فقہ سے انکار رکھتا اور اسے بدعت کہا کرتا۔

(الدرر السنیہ، صفحہ 53، المكتبة الحقیقیة استنبول، ترکی)

ظہیر صاحب کا میلاد شریف پر خرچ ہونے والے پیسوں کو اسراف کہنا بھی اسراف کی تعریف سے لاعلمی کی بنا پر ہے۔ میلاد شریف پر جو سجاوٹ وغیرہ کی جاتی ہے یہ تعظیم میں سے ہے اور تعظیم اسراف نہیں۔ خانہ کعبہ پر کروڑوں ریال کا غلاف ڈالا جاتا ہے جو بوجہ تعظیم بالکل جائز و مستحسن ہے۔ پھر بڑی مساجد میں خوب لائٹنگ ہوتی ہے، مبارک راتوں میں مساجد میں روشنی کی

جاتی ہے جو اس رات کی تعظیم کے سبب ناجائز نہیں۔ جشن آزادی میں لاکھوں روپے کے جھنڈے اور جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں جو محبت الوطنی کے سبب جائز ہے۔ وہابیوں کے نزدیک جشن آزادی پر پیسہ لگانا اسراف نہیں، دینی و سیاسی جلسوں پر سجاوٹ و بینرز میں لاکھوں روپے لگانا اسراف نہیں، اسراف ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیسے لگانا ہے۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض نہیں تو اور کیا ہے؟

پھر وہابیوں کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ میلاد شریف منانا کب سے شروع ہوا ہے؟ یہاں ظہیر صاحب نے کہا کہ ساتویں صدی ہجری میں بادشاہ نے شروع کیا جبکہ وہابیوں ہی کہ ایک مولوی محمد بن صالح بن محمد العثیمین اپنی کتاب ”لقاء الباب المفتوح“ میں کہتا ہے ”وہذہ البدعة حدثت أول ما حدثت فی القرن الرابع“ ترجمہ: یہ میلاد کی بدعت چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوئی۔ پہلے وہابی مل کر یہ فیصلہ کریں کہ میلاد شریف منانا کب شروع ہوا؟ جب یہ فائل ہو جائے تو پھر اسے ناجائز ثابت کریں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی ابتداء تیسری صدی ہجری سے ہوئی اور پھر پوری دنیا میں میلاد شریف منایا جانے لگا۔ لیکن اگر کتب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ میلاد کی اصل تابعین سے ثابت ہے چنانچہ ابو بکر (المشہور بالبکری) بن محمد شطالہ المیاطی (المتوفی 1302ھ) إعاۃ الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین میں حضرت حسن بصری، جنید بغدادی، معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ”قال الحسن البصری قدس اللہ سرہ: ووددت لو کان لی مثل جبل أحد ذهباً لأنفقته علی قراءة مولد الرسول قال الجنیدی البغدادی رحمہ اللہ: من حضر مولد الرسول وعظم قدره فقد فاز بالإیمان. قال معروف الکرخی قدس اللہ سرہ: من هیأ لأجل قراءة مولد الرسول طعاماً، وجمع إخواناً، وأوقد سراجاً، ولبس جدیداً، وتعطر وتجمل تعظیماً لمولده حشره اللہ تعالیٰ یوم القيامة مع الفرقة الأولى من النبیین وکان فی أعلى علیین“ ترجمہ: حضرت حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں میلاد رسول پڑھنے پر خرچ کر دوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو میلاد شریف میں حاضر ہوا اس کی عظمت و قدر کی اس کا مرتے وقت ایمان سلامت رہے گا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو میلاد شریف پڑھتے وقت کھانا پیش کرے، اس کی تعظیم میں مسلمانوں کو اکٹھا کرے، چراغ روشن کرے، نئے کپڑے پہنے، عطر لگائے، زیبائش اختیار کرے، اللہ عزوجل اس کا حشر قیامت والے دن نبیوں کے پہلے گروہ کے ساتھ کرے گا اور وہ جنت میں

اعلیٰ علیین میں ہوگا۔

(إعانة الطالبین علی حل ألفاظ فتح المعین (بو حاشیة علی فتح المعین بشرح قرۃ العین بمہمات الدین) جلد 3، صفحہ 414، دار الفکر، بیروت)

یہاں تک کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد شریف کی اصل کو سنت سے ثابت کیا چنانچہ روح البیان میں ہے ”قد استخرج له الحافظ ابن حجر اصلا من السنة و كذا الحافظ السيوطي وردا على الفاكهاني المالكي في قوله ان عمل المولد بدعة مذمومة“ ترجمہ: حافظ ابن حجر اور حافظ سیوطی نے اس کی اصل سنت سے ثابت کی ہے اور ایسوں کو رد کیا ہے جو میلاد شریف کو بدعتِ سنّیہ کہتے اور اس سے منع کرتے ہیں۔

(تفسیر روح البیان، فی تفسیر، سورۃ فتح، سورۃ 48، آیت 28، جلد 9، صفحہ 56، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک میلاد منانا عیسائیوں سے مشابہت ہے

بہر حال ایسے شخص نے اس بادشاہ کی تائید کی اور میلاد کے سلسلے میں اس کا ساتھ دیا۔ عید میلاد صرف

عیسائیوں کی مشابہت میں جاری کی گئی ہے اسلامی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے دن خوشی کرنے کو عیسائیوں سے مشابہت دی جا رہی ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہونا ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آئیں اب آپ کو وہابیوں کے افعال کی چند جھلکیاں دکھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس صحابی سے ثابت ہے اور کس سے مشابہت ہے؟ وہابیوں کے رسالہ ”اہلحدیث میں ایک جلسہ کے متعلق ہے: ”تھانہ لنگن پور موکل میں 2 مئی کو عظیم الشان تاریخی جلسہ ہوا۔ رنگ برنگی جھنڈیوں اور اسٹیج کی سجاوٹ نے عید کا سماں بنا رکھا تھا۔“

(اہلحدیث لاہور، 22 جون 1985ء)

اگر ایک عام جلسہ واسٹیج کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانا جائز ہے، اس میں کوئی بدعت و فضول خرچی نہیں، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی خصوصی تقریب کے لئے محافل میلاد کا انعقاد و سجاوٹ کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ اگر ایک عام قسم کے جلسہ کو خوشی سے عید کا سماں بنایا جاسکتا ہے تو اس سے بدرجہا بڑھ کر میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تقریب کو نہایت خوشی کے باعث عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا جاسکتا؟

عورتوں کا جلوس وہابیوں سے ثابت ہے چنانچہ رسالہ اہل حدیث میں ہے: ”(تحریک نظام مصطفیٰ کے دروان) گوجرانوالہ شہر میں خواتین کے تمام جلوس مدارس اہلحدیث سے نکلے۔“

(اہلحدیث لاہور، 2 جنوری 1978ء)

30 مارچ 1977ء کے روز مفتی محمود کی زیر صدارت قومی اتحاد کا فیصلہ تھا کہ آج خواتین کا جلوس نکالا جائے گا۔
سواتین بجے فاطمہ جناح روڈ سے جلوس کا آغاز ہوا۔ جلوس میں سب سے آگے بیگم ابوالاعلیٰ مودودی تھیں۔

(ہفت روزہ ایشیا لاہور، 3 اپریل 1977ء)

اب بتاؤ، دیوبندی، وہابیوں! یہ سیاسی جلسے نکالنا، ذاتی مفاد کے لئے ریلی نکالنا، وہ بھی خواتین کے، کوئی شریعت میں ثابت ہے؟ کس سے مشابہت ہے؟ پھر ان جلسوں میں نعرے لگانا اور تالیاں مارنا، فوٹو اترانا کہاں جائز لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ ایسے جلسے وہابی پچھلی صدی میں کرتے تھے بلکہ آجکل بھی وہابی، دیوبندیوں سے ایسے سیاسی جلسے ثابت ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے تو حد ہی کر دی، مدرسہ یوبند کے سو سالہ جشن پر کافرہ عورت اندرا گاندھی کو مہمان خصوصی بنایا۔ شان رسالت و جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کے مرکز اور کانگریس کی حمایت و مسلم لیگ و پاکستان کی مخالفت کے گڑھ دارالعلوم دیوبند کا 21، 22، 23۔ مارچ 1980ء کو صد سالہ جشن منایا گیا اور اس موقع پر اندرا گاندھی کی کانگریسی حکومت نے جشن دیوبند کا میاب بنانے کے لئے ریڈیو۔ ٹی وی۔ اخبارات۔ ریلوے وغیرہ تمام متعلقہ ذرائع سے ہر ممکن تعاون کیا۔ بھارتی محکمہ ڈاک و تار نے اس موقع پر 30 پیسے کا ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا۔ جس پر مدرسہ دیوبند کی تصویر شائع کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اندرا دیوبندی نے بنفس نفیس جشن دیوبند کی تقریبات کا افتتاح کیا۔ اپنے دیدار و آواز و نسوانی اداؤں سے دیوبندی ماحول کو مسحور کیا اور دیوبند کے اسٹیج پر تالیوں کی گونج میں اپنے خطاب سے جشن دیوبند کو مستفیض فرمایا۔ بانی دیوبند کے نواسے اور مدرسہ دیوبند کے بزرگ، مہتمم قاری محمد طیب صاحب نے اندرا دیوبندی کو ”عزت مآب وزیر اعظم ہندوستان“ کہہ کر خیر مقدم کیا اور اسے بڑی بڑی ہستیوں میں شمار کیا۔ اندرا دیوبندی نے اپنے خطاب میں بالخصوص کہا کہ: ”ہماری آزادی اور قومی تحریکات سے دارالعلوم دیوبند کی وابستگی اٹوٹ رہی ہے۔“ علاوہ ازیں جشن دیوبند کے اسٹیج سے پنڈت نہرو کی رہنمائی و متحدہ قومیت کے سلسلہ میں بھی دیوبند کے کردار کو اہتمام سے بیان کیا گیا۔ بھارت کے پہلے صدر راجندر پرشاد کے حوالہ سے دیوبند کو آزادی (ہند) کا ایک مضبوط ستون قرار دیا گیا۔

(ماہنامہ رضائے مصطفیٰ، گوجرانوالہ، جمادی الاخریٰ 1400ھ مطابق اپریل 1980ء)

نئی دہلی 21 مارچ (ریڈیو رپورٹ اے آئی آر) دارالعلوم دیوبند کی صد سالہ تقریبات شروع ہو گئیں بھارت کی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی نے تقریبات کا افتتاح کیا۔

(روزنامہ مشرق- نوائے وقت لاہور 22، 23، مارچ 1980ء)

حال ہی میں دیوبند کے سالانہ اجتماع میں ایک ہندو پنڈت یوگا کرنے والا مدعو کیا گیا۔

ظہیر صاحب جو میلاد اور اس کے جلوس کو ناجائز جانتے تھے، خود ذاتی مفاد کے لئے جلوس نکالتے تھے۔ روزنامہ جنگ میں ہے: ”قائد الہدیث ظہیر صاحب کی قیادت میں جمعیت الہدیث نے 18 اپریل 1986ء بروز جمعۃ المبارک کا تعین کر کے موچی دروازہ لاہور میں کثیر اخراجات کے ساتھ جلسہ عام کا انعقاد کیا۔ مختلف علاقوں اور شہروں سے جھنڈوں کے ساتھ جلوسوں کی صورت میں موچی دروازہ لاہور پہنچنے کا اہتمام و انتظام کیا اور موچی دروازہ لاہور کے سفر و شہر حال کے لئے اخبارات و اشتہارات میں مسلسل اعلان کیا گیا کہ: چلو چلو، لاہور چلو موچی دروازہ لاہور چلو۔ گویا جو موچی دروازے نہیں گیا وہ الہدیث نہیں رہا اور 18 اپریل کو سب سے بڑی بدعت کا ارتکاب یوں کیا گیا کہ الہدیث مساجد میں نمازِ جمعہ کا ناغہ کر کے اور مساجد کو بے آباد کر کے موچی دروازہ میں نمازِ جمعہ کا اہتمام کیا۔“

(ماخوذ از، جنگ لاہور، 15 اپریل 1986ء)

ہے کوئی وہابی جو موچی دروازہ لاہور کی مذکورہ بدعات و اسراف اور اس پر مستزاد تالی و فوٹو بازی کا جواز و ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کرے یا پھر ان سب بے ثبوت و غلط امور کی انجام دہی کے بعد روضہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت، عرس و میلاد گیارہویں کی تقاریب اور جلوس میلاد و جھنڈیوں وغیرہ کے خلاف اپنی فتویٰ بازی واپس لینے کا اعلان کرے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں کی طرف سے خود جشن منانا اور جشن میلاد و جلوس مبارک کے خلاف فتویٰ بازی کرنا محض شان رسالت سے دشمنی پر مبنی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ جشن لاہور کے علاوہ وہابیوں نے مختلف مقامات پر جلسہ عام کے نام پر جشن منانے کے علاوہ گوجرانوالہ میں بھی 19 مئی 1986ء کو بالخصوص جلسہ عام کے جشن و جلوسوں کا بہت اہتمام کیا اور جلسہ ہذا میں فوٹو بازی پٹانے بازی و تالی بجانے کے علاوہ وڈیو فلمیں بھی تیار کی گئیں۔

(روزنامہ نوائے وقت، 10، 11، مئی 1986ء)

خود ظہیر صاحب کے عبرتناک قتل ہونے پر وہابیوں نے توڑ پھوڑ کی ہڑتالیں کیں۔ 23 مارچ 1987ء کا دن یوم قرار داد پاکستان کی مناسبت سے تو یادگار تھا ہی۔ مگر اس دن غیر مقلد وہابیوں کی جمعیت الہدیث کے جلسہ لاہور (فوارہ چوک قلعہ لچھن سنگھ) میں بم کے زبردست دھماکہ سے وہابیوں کے لیڈر ظہیر صاحب اور حبیب الرحمان یزدانی آف کاموکی سمیت وہابیوں کی نہایت عبرتناک ہلاکت اور 100 کے قریب زخمی ہونے والوں کی یاد میں وہابیوں کی احتجاجی تحریک کے باعث بھی 23

مارچ دوہری یادگار بن گیا ہے۔ اس تحریک کے دوران منکرینِ شان رسالت و عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے اپنا وہابی مذہب اور بالخصوص شرک و بدعت کے سارے فتوے بالائے طاق رکھ کر ہر جائز و ناجائز اور اخلاقی و غیر اخلاقی طریقہ سے احتجاجی مظاہرے کئے۔ جو کسی بھی اخبار بین شخص سے مخفی نہیں۔

دھماکہ میں مرنے والوں کی یاد میں اپنی احتجاجی تحریک کے متعلق جمعیت اہلحدیث کے مرکز سیکرٹری جنرل پروفیسر ساجد میر نے گوجرانوالہ کی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے اپنی تحریک کے تحت جلسے کئے، جلوس نکالے، جب پھر بھی حکومت نے کوئی نوٹس نہ لیا، تو ہم نے احتجاج کا طریقہ تبدیل کر کے اسے علامتی بھوک ہڑتال کی طرف موڑ دیا۔

(ماخوذ از، روزنامہ جنگ لاہور، 12 جولائی 1987ء)

میلاد شریف کے منکر اسے عیسائیوں سے مشابہت دینے والے یہ تو بتائیں کہ سوسالہ جشن منانا، ہڑتالیں کرنا وہ بھی بھوک ہڑتال، توڑ پھوڑ کرنا کونسی شریعت سے ثابت ہے؟ موجودہ وہابی آئے دن راستے بلاک کر کے جلسے کرتے ہیں اس میں جہادی تنظیموں کے نام پر غیر اللہ سے چندے مانگتے ہیں۔ جب حکومت پاکستان جماعت الدعوة اور دیگر وہابی تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگائے تو نام تبدیل کر کے چندے مانگتے ہیں۔ کون سے صحابہ کی جہادی تنظیم کا نام جماعت الدعوة تھا؟ کون سے صحابی نے خود کو اہل حدیث کہا؟

ذکر میلاد پر قیام کے متعلق علمائے اسلاف کے اقوال

﴿مُحْفِلْ مِلَادِ مِیْن بَرِیلَوِی حَضْرَاتِ مِلَادِ پڑھتے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بریلوی حضرات اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں۔ دم بدم پڑھو درود حضور بھی ہیں یہاں موجود۔ ان کا کہنا ہے: ”میلاد شریف کے ذکر کے وقت قیام فرض ہے۔“ 71﴾

یہ بالکل غلط ہے۔ اہل سنت کے نزدیک میلاد شریف میں ذکر کے وقت قیام مستحب ہے، کوئی فرض و واجب نہیں۔ اس کے مستحب ہونے کی صراحت کئی علماء نے کی ہے چنانچہ خاتمة المحدثین مولانا سید احمد زین دحلان مکی قدس سرہ الملکی اپنی کتاب مستطاب الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ میں فرماتے ہیں ”من تعظیمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الفرح بليلة ولادته

وقرأة المولد والقيام عند ذكر ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم واطعام الطعام وغير ذلك مما يعتاد الناس فعله من انواع البر فان ذلك كله من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم وقد افردت مسألة المولد وما يتعلق بهابالتأليف واعتنى بذلك كثير من العلماء الفوافي ذلك مصنفات مشحونة بالادلة والبراهين فلا حاجة لنا الى الاطالة بذلك“ ترجمہ: نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم سے حضور کی شب ولادت کی خوشی کرنا اور مولد شریف پڑھنا اور ذکر ولادت اقدس کے وقت کھڑا ہونا اور مجلس شریف میں حاضرین کو کھانا دینا اور ان کے سوا اور نیکی کی باتیں کہ مسلمانوں میں رائج ہیں کہ یہ سب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم سے ہیں اور یہ مسئلہ مجلس میلاد اور اس کے متعلقات کا ایسا ہے جس میں مستقل کتابیں تصنیف ہوئیں اور بکثرت علماء دین نے اس کا اہتمام فرمایا اور دلائل و براہین سے بھری ہوئی کتابیں اس میں تالیف فرمائیں تو ہمیں اس مسئلہ میں تطویل کلام کی حاجت نہیں۔

(الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ، صفحہ 18، دار الشفقة، ترکی)

امام علامہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جرت عادة القوم بقيام الناس اذا انتهى المداح الى ذكر مولده صلى الله تعالى عليه وسلم وهي بدعة مستحبة لما فيه من اظهار السرور التعظيم“ ترجمہ: عادت قوم کی جاری ہے کہ جب مدح خواں ذکر میلاد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بدعت مستحبہ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی اور حضور کی تعظیم کا اظہار ہے۔

(اثبات القيام، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 26، صفحہ 509، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

علامہ جلیل الشان علی بن برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت مبارکہ انسان العیون میں تصریح فرمائی کہ یہ قیام بدعت حسنہ ہے اور ارشاد فرماتے ہیں ”قد وجد القيام عند ذكر اسمه صلى الله تعالى عليه وسلم من عالم الامة ومقتدى ديناً وورعاً تقى الدين سبكي رحمة الله تعالى وتابعه على ذلك مشائخ الاسلام في عصره فقد حكى بعضهم ان الامام السبكي اجتمع عنده جمع كثير من علماء عصره فانشد فيه قول الصرصري في مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم

على ورق من خط احسن من كتب

قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب

قياماً صفوفاً ووجيهاً على الركب

وان تنهض الاشراف عند سماعه

فعند ذلك قام الامام السبكي وجميع من في المجلس فحصل انس كبير بذلك المجلس ويكفي مثل ذلك في الاقتداء“ ترجمہ: بیشک وقت ذکر نام پاک سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام قیام کرنا امام تقی الملتہ والدین سبکی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پایا گیا جو امت مرحومہ کے عالم اور دین و تقویٰ میں اماموں کے امام ہیں اور اس قیام پر ان کے معاصرین ائمہ کرام مشائخ الاسلام نے ان کی متابعت کی بعض علماء یعنی انہیں امام اجل کے صاحبزادے امام شیخ الاسلام ابو نصر عبدالوہاب ابن ابی الحسن تقی الملتہ والدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں نقل فرمایا کہ امام سبکی کے حضور ایک جماعت کثیر اس زمانہ کے علماء کی مجتمع ہوئی۔ اس مجلس میں کسی نے امام صرصری کے یہ اشعار نعت حضور سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مدح مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ بھی تھوڑا ہے کہ سب سے اچھا خوشنویس ہو اس کے ہاتھ سے چاندی کے پتر پر سونے کے پانی سے لکھی جائے اور جو لوگ شرف دینی رکھتے ہیں، وہ ان کی نعت سن کر صرف باندھ کر سر و قد یا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں ان اشعار کے سنتے ہی حضرت امام سبکی و جملہ علمائے کرام حاضرین مجلس مبارک نے قیام فرمایا اور اس کی وجہ سے اس مجلس میں نہایت انس حاصل ہوا۔ علامہ جلیل حلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قدر پیروی کے لئے کفایت کرتا ہے۔

(انسان العیون فی سیرۃ الامین المامون، باب تسمیۃ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و احمد، جلد 1، صفحہ 123، دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامہ برزنجی عقد الجواہر میں فرماتے ہیں ”قد استحسن القیام عند ذکر مولدہ الشریف ائمة ذورؤیة و درایة فطوبی لمن کان تعظیمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرامہ و مرماہ“ ترجمہ: بیشک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے ذکر کے وقت کھڑا ہونے کو ان اماموں نے جو صاحب روایت و درایت ہیں اچھا جانا ہے تو اس شخص کیلئے سعادت ہے جس کی مراد و مقصود کی غرض نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہو۔

(عقد الجواہر فی مولد النبی الازہر، صفحہ 25، جامعہ اسلامیہ، لاہور)

مکہ مدینہ پر وہابیوں کا قبضہ ہونے سے قبل ان دونوں شہروں میں میلاد شریف بھی ہوتا تھا اور اس میں قیام بھی ہوتا تھا چنانچہ عبدالحی صاحب اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں ”در مجالس مولد شریف کہ از سورہ والضحیٰ تا آخر می خوانند البتہ بعد ختم ہر سورہ تکبیر می گویند راقم شریک مجالس متبرکہ بودہ این امر را مشاہد کردہ ام ہم در مکہ معظمہ وہم در مدینہ منورہ وہم در جدہ“ ترجمہ: مولد شریف کی مجالس میں سورہ والضحیٰ سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں ہر سورت کے اختتام پر تکبیر کہتے ہیں راقم الحروف مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور جدہ میں ان مجالس مبارکہ میں شریک ہوا ہے۔

(مجموعہ فتاویٰ، باب القراءة فی الصلوة قراءة فاتحه خلف الامام، جلد 3، صفحہ 52، مطبع یوسفی فرنگی محلی، لکھنؤ)

مولانا رفیع الدین جنہیں وہابی بہت مانتے ہیں وہ اپنے رسالہ تاریخ الحرمین میں فرماتے ہیں ”قد استحسَن القیام عند ذکر مولدہ الشریف ائمة ذورواية ودراية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامہ ورمہ ماہ“ ترجمہ: بیشک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت قیام کرنا ان اماموں نے مستحسن سمجھا ہے جو صاحب روایت و درایت تھے۔ تو شادمانی اس کے لئے جس کی نہایت مراد و مقصود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔

(عقد الجوبہر فی مولد النبی الازھر (مترجم بالاردو)، صفحہ 25، 26، جامعۃ الاسلامیہ، لاہور)

ثابت ہوا کہ میلاد شریف کے وقت ذکر ولادت پر قیام کرنا مستحب ہے اور یہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے جسے علمائے کرام نے بدعت مستحبہ کہا ہے۔ یہ پہلے بھی ثابت کیا کہ کئی بدعتیں حسنہ ہوتی ہیں۔ علامہ عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں ”ان كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وان كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة“ ترجمہ: اگر وہ بدعت شریعت کے پسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت حسنہ ہوگی، اور اگر وہ شریعت کے ناپسندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت قبیحہ ہوگی۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب التراویح، باب فضل من قام رمضان، جلد 11، صفحہ 126، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک تو آدابِ اولیاء بھی شرک ہے

وہابیوں کو یہ ادب بدعت ہی لگے گا کہ ان کا آداب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ بزرگوں کا احترام تو ان کے نزدیک شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کے متعلق الشفاء شریف میں ہے ”كان مالك رضى الله تعالى عنه لا يركب بالمدينة دابة وكان يقول استحي من الله تعالى ان اطأ تربة فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحافر دابة“ ترجمہ: امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں سواری پر سوار نہ ہوتے اور فرماتے تھے مجھے خدائے تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوں اسے جانور کے سُم سے روندوں۔

(الشفاء، القسم الثانی، الباب الثالث، فصل ومن توقيره الخ، جلد 2، صفحہ 128، دار الفیحاء، عمان)

امام ابن حاج مالکی کہ وہابیوں کیلئے قابلِ حجت ہیں وہ مدخل میں فرماتے ہیں ”وتقدمت حكاية بعضهم انه جاور بمكة اربعين سنة ولم يبل في الحرم ولم يضطجع فمثل هذا تستحب له المجاورة او يؤمر بها“ ترجمہ: بعض

صالحین چالیس برس مکہ معظمہ کے مجاور رہے اور کبھی حرم میں پیشاب نہ کیا اور نہ لیٹے۔ ابن الحاج کہتے ہیں ایسے شخص کو مجاورت مستحب یا یوں کہئے کہ اسے مجاورت کا حکم دیا جائے گا۔

(المدخل، فصل فی ذکر بعض مایعتور الحاج فی حجه الخ، جلد 4، صفحہ 240، دار التراث، بیروت)

یہ تھی بزرگانِ دین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے محبت و تعظیم، جو کہ وہابیوں کے نزدیک شرک ہے چنانچہ وہابیوں کے بڑے امام نے تقویۃ الایمان میں لکھا ہے: ”گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرنا یعنی وہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کاٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں پھر جو کوئی کسی پیر، پیغمبر یا بھوت و پری کے مکانوں کے گرد و پیش کے جنگل کا ادب کرے تو اس پر شرک ثابت ہے۔“

(تقویۃ الایمان، مقدمۃ الكتاب، صفحہ 8، مطبع علمیمی، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور)

ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور علیہ السلام ہر محفل میں آتے ہیں

ظہیر صاحب کا کہنا: ”ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں۔“ درست نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محفل پر کرم فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر محفل میں تشریف لائیں۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہر مجلس میلاد شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت نہیں۔ ہاں اگر اپنے کسی خاص غلام پر ایسا کرم فرمائیں تو زہے قسمت۔ اور ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر میلاد شریف ہونا آپ کے تشریف لانے کے منافی بھی نہیں۔ ایک وقت میں بہتوں کا انتقال ہوتا ہے اور ملک الموت انکی روحیں قبض کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں بہت سے لوگ قبروں میں دفن کئے جاتے ہیں نکیرین قبور میں آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں۔ جس طرح یہ چیزیں ممکن بلکہ واقع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کرم فرمائیں تو اس میں کیا استبعاد ہے۔ جب مردے قبر میں دفن ہوتے ہیں اور نکیرین سوالات کرتے ہیں ان میں یہ ایک سوال بھی ہوتا ہے ”ما تقول فی هذا الرجل“ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ تو جس طرح تمام مردوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ثابت اسی طرح ان مجالس خیر میں بھی اگر اس قسم کی موجودگی ہو تو کیا استحالہ۔“

(فتاویٰ امجدیہ، جلد 4، صفحہ 275، مکتبہ رضویہ، کراچی)

نیز امام مدوح تنویر پھر امام محمد ثلیل زرقانی شرح المواہب شریفہ میں فرماتے ہیں ”انہ و سائر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم اذن لهم فی الخروج من قبورهم للتصرف فی الملكوت العلوی والسفلی“ ترجمہ: بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اجازت ہے کہ آسمان وزمین کی سلطنت الہی میں تصرف فرمانے کے لیے اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لے جائیں۔

(الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحکک فی إِمکان رؤیة النبی والملك، جلد 2، صفحہ 317، دارالفکر، بیروت)

اگر حلال مال سے خلوص دل کے ساتھ محفل میلاد کا اہتمام کیا جائے تو کوئی بعید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں۔ امام خاتم الحفظ جلال الملتہ والدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تنویر میں فرماتے ہیں ”قد اخبرنی الثقات من اهل الصلاح انهم شاهدوه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرارا عند قراءة المولود الشريف وعند ختم القرآن وبعض الاحادیث“ ترجمہ: مجھے ثقہ صالحین نے خبر دی کہ انہوں نے بارہا حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس میلاد شریف و جلسہ ختم قرآن عظیم و بعض احادیث میں مشاہدہ کیا۔

(تنویر الحوالک، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 257، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

محمد عبدالمجید صدیقی ایڈووکیٹ دیوبندی اپنی کتاب ”عین الیقین“ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھتا ہے: ”جامع شریعت و طریقت امام الہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شاہی مسجد دہلی میں پہلے سال تراویح میں جب قرآن پاک ختم کیا تو اچانک ایک شخص زرہ پہنے، ہاتھ میں علم لئے تشریف لائے اور دریافت کیا کہ پیغمبر قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ تشریف فرما ہیں؟ حاضرین یہ سن کر دم بخود رہ گئے اور عالم حیرانی میں دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج عبدالعزیز قرآن مجید ختم کر رہا ہے، ہم اسے سننے کے لئے جائیں گے۔ مجھے آپ نے کسی کام کے لئے بھیج دیا تھا، اس لئے دیر ہو گئی۔ یہ فرما کر حضرت ابو ہریرہ سب کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ فتاویٰ عزیزی، حصہ اول، صفحہ 8۔“

(عین الیقین، صفحہ 24، مطبع فیروز سنز، لاہور)

کیا کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا ناجائز ہے؟

ﷺ حالانکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ”جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ لوگ اس کی تعظیماً

قیام کریں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔“ 72

اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ انہیں پتہ

تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے ہیں۔“ 73 ﷺ

بہت ہی جاہلانہ اور بے ادبانہ اعتراض کیا گیا ہے۔ کئی احادیث سے تعظیماً قیام کرنا ثابت ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تکریم حضرت بتول زہرا کے لیے قیام فرماتے اور حضرت بتول زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تعظیم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قیام کرتیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کرام کو ان کے لیے قیام کا حکم فرمایا۔ صحابہ بھی آپ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس انور سے اُٹھتے ”قمنا قیاماً حتی نراه قد دخل بعض بیوت ازواجه“ ترجمہ: ہم سب کھڑے ہو جاتے اور کھڑے رہتے جب تک کہ حضور حجرات شریفہ میں سے کسی میں تشریف نہ لے جاتے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی العلم و اخلاق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جلد 4، صفحہ 247، المكتبة العصرية، بیروت)

وہابیوں کو غیر مقلد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مطلب کی حدیث سے باطل استدلال کر کے دوڑ پڑتے ہیں، اسی موضوع پر جو دوسری احادیث وارد ہوتی ہیں، ان کو بیکسر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب حدیث سمجھنے کی صلاحیت نہیں تو عمل کیا خاک ہوگا؟ دراصل جن احادیث میں قیام کرنے کی ممانعت ہے وہ اس صورت میں ہے جو قیامِ اعاجم سے ہے کہ ان کا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوتا اور درباری تصویر بنے ہوئے سامنے کھڑے رہتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب کوئی خود چاہتا ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے ہوں۔ ظہیر صاحب نے جو حدیث پیش کی ہے اس میں یہی صریح الفاظ ہیں۔ خود چاہنا اور لوگوں کا بذات خود تعظیم میں کھڑے ہونا دو الگ الگ صورتیں ہیں۔ کسی عالم یا بزرگ کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز و مستحب ہے۔ وہابیوں کے مولوی ابو العلامہ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المبارکپوری صاحب تحفۃ الاحوذی میں قیام تعظیم کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں ”وقال النووی فی الأذکار وأما إکرام الداخل بالقیام فالذی نختاره أنه مستحب لمن کان فیہ فضیلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك ویكون هذا القیام للبر والإکرام والاحترام لا للریاء والإعظام وعلى هذا استمر عمل السلف والخلف وقد جمعت فی ذلك جزءاً جمعت فیہ الأحادیث والآثار وأقول

السلف وأفعالهم الدالة على ما ذكرته“ ترجمہ: امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاذکار میں فرمایا کہ جس کی فضیلت علم، صلاح، ولایت، بزرگی وغیرہ سے ظاہر ہو اس کے لئے قیامِ تقیمی کو ہم مستحب کہتے ہیں۔ یہ قیام بھلائی و اکرام و احترام کے لئے ہو نہ کہ ریا و عظام کے لئے۔ اس طرح کے قیام پر اگلے پچھلے بزرگوں کا عمل ہے اور میں نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس پر احادیث و آثار اور اقوال اسلاف و افعال پیش کئے ہیں۔

(تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی، جلد 8، صفحہ 25، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

پتہ چلا کہ ظہیر صاحب کا اس حدیث سے قیام میلاد کو ناجائز ثابت کرنا خود ایک ناجائز عمل ہے۔ میلاد شریف میں جو قیام کیا جاتا ہے وہ قیامِ تعظیمی ہے جو کہ جائز ہے۔

کیا حضور علیہ السلام کا یومِ پیدائش 12 ربیع الاول نہیں

بریلوی حضرات پر تعجب ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے روز مناتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو انتقال فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے اور جدید تقویم سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تعجب اس بات پر ہے کہ چند سال قبل بریلوی حضرات اسے بارہ وفات کہا کرتے تھے مگر اب بارہ وفات سے بدل کر عید میلاد کر دیا۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ بارہ وفات صرف بعض کم علم لوگ ہی کہتے تھے اور کہتے ہیں۔ اہل علم شروع سے ہی عید میلاد کہتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہور علمائے اسلاف کا یہی موقف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بارہ ربیع الاول کو ہوئی چنانچہ علامہ قسطلانی و فاضل زرقانی رحمہما اللہ فرماتے ہیں ”المشہور انہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولد يوم الاثنين ثانی عشر ربیع الاول وهو قول محمد بن اسحاق امام المغازی وغیرہ“ ترجمہ: مشہور یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارہ ربیع الاول بروز پیر کو پیدا ہوئے، امام المغازی محمد بن اسحاق وغیرہ کا یہی قول ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیہ، جلد 1، صفحہ 248، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شرح مواہب میں ہے ”قال ابن کثیر وهو المشہور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزی وابن الجزار فنقلوا

فیه الإجماع وهو الذی علیہ العمل“ ترجمہ: امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہور کے نزدیک یہی مشہور ہے۔ ابن جوزی اور ابن جزار رحمہما اللہ کا یہی موقف ہے اور ان دونوں نے اس پر اجماع کو نقل کیا اور اسی پر عمل ہے۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیۃ، جلد 1، صفحہ 248، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

بالفرض اگر میلاد کی تاریخ بارہ ربیع الاول نہ بھی ہو تو کیا اس دن اس وجہ سے میلاد منانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے جبکہ شرعی حکم یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ علمائے اسلام نے صراحت فرمائی کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشی منائیں، دنیا سے پردہ کرنے کا افسوس نہ کریں کہ تین دن کے بعد یہ جائز نہیں چنانچہ مجمع بحار الانوار میں ہے ”شہر السرور والبهجة مظهر منبع الانوار والرحمة شہر ربیع الاول، فانہ شہر امرنا باظهار الحبور فیہ کل عام، فلانکدرہ باسم الوفاۃ، فانہ یشبہ تجدید الماتم، وقد نصوا علی کراہیتہ کل عام فی سیدنا الحسین مع انہ لیس لہ اصل فی امہات البلاد الاسلامیۃ، وقد تحاشوا عن اسمہ فی اعراس الاولیاء فکیف فی سید الاصفیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: ماہ مبارک ربیع الاول خوشی و شادمانی کا مہینہ ہے اور سرچشمہ انوار رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ظہور ہے، ہمیں حکم ہے کہ ہر سال اس میں خوشی کریں، تو اسے وفات کے نام سے مکدر نہ کریں گے کہ یہ تجدید ماتم کے مشابہ ہے۔ بیشک علماء نے بتفریح کی کہ ہر سال جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیا جاتا ہے شرعاً مکروہ ہے اور خاص اسلامی شہروں میں اس کی کچھ بنیاد نہیں۔ اولیائے کرام کے عرسوں میں نام ماتم سے احتراز کرتے ہیں تو حضور پر نور سید الاصفیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملہ میں اسے کیونکر پسند کر سکتے ہیں۔

(مجمع بحار الانوار، خاتمة الكتاب، جلد 5، صفحہ 307، دار الایمان، المدینۃ المنورۃ)

امام اہلسنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اور روز ولادت شریف اگر آٹھ یا بفرض غلط ہو یا کوئی تاریخ ہو جب بھی بارہ کو عید میلاد کرنے سے کون سی ممانعت ہے وہ وجہ کہ اس شخص نے بیان کی خود جہالت ہے، اگر مشہور کا اعتبار کرتا ہے تو ولادت شریف اور وفات شریف دونوں کی تاریخ بارہ ہے۔ ہمیں شریعت نے نعمت الہی کا چرچا کرنے اور غم پر صبر کرنے کا حکم دیا، لہذا اس تاریخ کو روز ماتم وفات نہ کیا روز سرور ولادت شریفہ کیا“ ”کما فی مجمع البحار الانوار“ (جیسا کہ مجمع البحار الانوار میں ہے۔) اور اگر ہیأت وزج کا حساب لیتا ہے تو تاریخ وفات شریف بھی بارہ نہیں بلکہ تیرہ ربیع الاول ل ”کما حققناه فی فتاوانا“ (جیسا کہ ہم نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تحقیق کر دی ہے۔) بہر حال معترض کا اعتراض بے معنی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

58 ایضاً، ص ۶۰

59 (مترجم صاحب کو اس کا حوالہ نہیں ملا)

60 متفق علیہ

61 رواہ احمد و ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ

62 حجة الله البالغة، جلد ۲، ص ۷۷، ایضاً تفہیمات الہیہ، جلد ۲، ص ۶۴

63 تفسیر مظہری، از قاضی ثناء اللہ، جلد ۲، ص ۶۵

64 البحر الرائق

65 شرح المناسک، از ملا علی قاری

66 القول المعتمد فی عمل المولد، از احمد بن محمد مصری

67 دول الاسلام، از امام ذہبی رحمہ اللہ، جلد ۲، ص ۱۰۲

68 البدایہ والنہایہ، از امام ابن کثیر، جلد ۱۳، ص ۱۴۴

69 ایضاً، ص ۱۴۵

70 لسان المیزان، از امام ابن حجر، جلد ۴، ص ۲۹۶

71 الانوار الساطعہ، از عبد السمیع بریلوی، ص ۲۵۰

72 رواہ الترمذی و ابو داؤد

73 رواہ الترمذی و قال حدیث حسن

فصل : قل خوانی وایصال ثواب

مسلمانوں میں رائج ہے کہ اپنے عزیز کے مرنے پر اسے ایصالِ ثواب کرنے کے لئے صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر اس کا ثواب مردے کو ایصال کرتے ہیں۔ یہ سب جائز و مستحب ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اگر کوئی نیک کام کر کے اس کا ثواب مرنے والے کو ایصال کیا جائے تو اسے وہ ثواب پہنچتا ہے چنانچہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی ((یا رسول اللہ إن امر سعد ماتت فأی الصدقة أفضل قال ”الماء“ قال فحفر بئرا وقال هذه لأمر سعد)) ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سعد وفات پا گئیں تو اب کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا: پانی، لہذا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کے لئے ہے (یعنی ان کے ایصالِ ثواب کے لئے ہے۔)

(سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی فضل سقی الماء، جلد 01، صفحہ 526، دار الفکر، بیروت)

ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ((عن ابن عباس أن رجلا قال یا رسول اللہ! إن أمی توفیت أفینفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم قال فإن لی مخرفا فأشهدک أن قد تصدقت به عنها)) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میری والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اگر میں کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں۔ اس صحابی نے عرض کی میرا ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے وہ ان کی طرف سے صدقہ کیا۔

(جامع ترمذی، کتاب الزکوٰۃ، باب ما جاء فی الصدقة عن المیت، جلد 3، صفحہ 56، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو قربانی کا ثواب ایصال کرتے تھے چنانچہ ابوداؤد اور مسلم کی حدیث میں ہے ((قال باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحی به)) ترجمہ: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کہا: اے اللہ! محمد و آل محمد و امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ذبح کیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الصید، باب استحباب الضحیۃ، جلد 3، صفحہ 1557، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں فوت شدہ والدین کی طرف سے حج کرنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی ((من حج عن

ابیہ او عن امہ فقد قضی عنہ حجۃ وکان لہ فضل عشر حجج)) ترجمہ: جس نے اپنے باپ یا ماں کی طرف سے حج کیا تو بے شک اس کی جانب سے حج ادا کر دیا اور خود دس حج کی فضیلت پائی۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الحج، باب المواقیف، جلد 3، صفحہ 300، مؤسسة الرسالة، بیروت)

طبرانی اوسط کی حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((ما من اهل بیت یموت منهم میت فیتصدقون عنہ بعد موتہ، إلا أهداها إلیہ جبریل علیہ السلام علی طبق من نور، ثم یقف علی شفیہ القبر، فیقول: یا صاحب القبر العمیق، هذه هدیة أهداها إلیک أهلك فأقبلها، فیدخل علیہ، فیفرح بها ویستبشر، ویحزن جیرانہ الذین لا یمهدی إلیہم بشیء)) ترجمہ: جب فوت شدہ کے اہل خانہ سے کوئی صدقہ و خیرات کر کے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کو سیدنا جبریل علیہ السلام ایک نورانی تھال میں رکھ کر، اس قبر والے کے سر ہانے لے جا کر پیش کرتے ہیں کہ تیرے فلاں عزیز نے ثواب کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو اسے قبول کر۔ وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے۔ وہ دوسرے قبر والوں کو خوشخبری سناتا ہے اور اس کے پڑوسیوں میں سے جس مردے کو کوئی تحفہ نہ ملا وہ وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔

(المعجم الأوسط، باب المیم، جلد 6، صفحہ 314، دار الحرمین، القاہرہ)

پتہ چلا کہ جس کی اولاد وہابی ہو وہ قبر میں بھی غمگین ہوگا کہ میری وہابی اولاد ایصال ثواب بھیجتا تو دور کی بات ہے، ایصال ثواب ہی کو ناجائز کہتی ہے۔ پھر اسے پتہ چلے گا کہ سنی علماء صحیح کہتے تھے کہ خود اور اپنی اولاد کو وہابیوں سے دور رکھو۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے ((عن عبد اللہ بن عیاش قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی القبر إلا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة تلحقہ من أب أو أم أو أخ أو صدیق فإذا لحقته کان أحب إلیہ من الدنیا وما فیہا، وإن اللہ عز وجل لیدخل علی أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدیة الأحياء إلی الأموات الاستغفار لهم)) ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قبر میں میت ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی، دوست کی دعائے خیر پہنچنے کی منتظر رہتی ہے۔ پھر جب اسے دعا پہنچ جاتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بے شک اللہ عز وجل زمین والوں کی دعاؤں سے قبر والوں کو ثواب کے پہاڑ دیتا ہے۔ یقیناً زندوں کا مردوں کے لئے تحفہ ان کے لئے دعائے مغفرت ہے۔

(شعب الإيمان، فصل فی زیارة القبور، جلد 11، صفحہ 472، مکتبۃ الرشید، الرياض)

لہذا اموات کو ایصالِ ثواب قطعاً مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفعه)) ترجمہ: جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔

(صحیح مسلم، کتاب الآداب، باب استحباب الرقیۃ من العین الخ، جلد 4، صفحہ 1726، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اس کے علاوہ علمائے اسلاف نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ میت کو مالی و بدنی عبادت کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں چنانچہ شارح بخاری امام عینی رحمۃ اللہ علیہ بنایہ میں فرماتے ہیں ”الاصل ان الانسان له ان يجعل ثواب عمله لغيره صلوة او صوماً او صدقة او غيرها كالحج وقراءة القرآن والاذکار وزيارة قبور الانبياء والشهداء والاولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع انواع البر والعبادة كالزکوة والصدقة والعشور والكفارات ونحوها، او بدنية كالصوم والصلوة والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر والدعاء او مركبة منها كالحج والجهاد وفي البدائع جعل الجهاد من البدنيات وفي المبسوط جعل المال في الحج شرط الوجوب فلم يكن الحج مركباً قيل هو اقرب الى الصواب ولهذا لا يشترط المال في حق المكي اذا قدر على المشي الى عرفات فاذا جعل شخص ثواب ما عمله من ذلك الى اخر يصل اليه وينتفع به حيا كان المهدي اليه او ميتاً“ ترجمہ: اصل یہ ہے کہ انسان اپنے کسی عمل کا ثواب دوسرے کے لیے کر سکتا ہے، نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا اس کے علاوہ جیسے حج تلاوت قرآن، اذکار، انبیاء، شہداء، اولیاء اور صالحین کے مزارات کی زیارت، مُردے کو کفن دینا اور نیکی و عبادت کی تمام قسمیں جیسے زکوٰۃ، صدقہ، عشر، کفارہ اور ان کے مثل مالی عبادتیں، یا بدنی جیسے روزہ، نماز، اعتکاف، تلاوت قرآن، ذکر، دعا یا بدنی اور مالی دونوں سے مرکب جیسے حج اور جہاد اور بدائع میں جہاد کو بدنی عبادتوں سے شمار کیا ہے۔ مبسوط میں مال کو حج کے وجوب کی شرط بتایا ہے تو حج مالی و بدنی سے مرکب نہیں بلکہ صرف بدنی عبادت ہوا۔ کہا گیا یہ درستی کے زیادہ قریب ہے۔ اسی لیے مکی کے حق میں مال کی شرط نہیں جبکہ وہ عرفات تک پیادہ جانے پر قادر ہو، تو جب مذکورہ عبادات میں سے اپنی ادا کی ہوئی کسی عبادت کا ثواب کوئی شخص دوسرے کے لیے کر دے تو وہ اسے پہنچے گا اور اس سے اس کو فائدہ ملے گا۔ جسے ہدیہ کیا ہے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو۔

(البنایۃ شرح الہدایۃ، باب الحج عن الغیر، جلد 2، صفحہ 1611، المکتبۃ الامدادیۃ، مکۃ المکرمۃ)

رواجحاً میں ہے ”ان ابن عمر کان یعتمر عنہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمراً بعد موتہ من غیر وصیۃ

وحج ابن الموفق (رحمة الله تعالى عليه وهو في طبقة الجنيد قدس سره) عنه صلى الله تعالى عليه وسلم سبعين حجة وختم ابن السراج عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر من عشر الاف ختمة وضخى عنه مثل ذلك“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بغیر کسی وصیت کے ان کی طرف سے عمرے کیا کرتے تھے، ابن موفق رحمہ اللہ نے (جو حضرت جنید بغدادی قدس سرہ کے طبقہ سے ہیں) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ستر حج کیے، ابن سراج نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دس ہزار سے زیادہ قرآن پڑھے اور اسی کے مثل سرکار کی جانب سے قربانی بھی کی۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

مزید ردالمحتار میں ہے ”وقول علمائنا له ان يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فان هو احق بذلك حيث انقدنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكروا سداء جميل له والكمال قابل لزيادة الكمال“ ترجمہ: اور ہمارے علماء کا یہ قول کہ انسان اپنے عمل کا ثواب دوسروں کے لیے کرے، اس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی داخل کر لے۔ اس لیے کہ وہ اس سے زیادہ حق دار ہیں کیونکہ حضور ہی نے ہمیں گمراہی سے نکالا تو اس میں ایک طرح کی شکرگزاری اور حسن سلوک ہے اور صاحب کمال مزید کمال کے قابل ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

مزید علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”لكن سئل ابن حجر المكي عمالو قرأ لاهل المقبرة الفاتحة هل يقسم الثواب بينهم او يصل لكل منهم مثل ثواب ذلك كاملا فاجاب بانه افتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة الفضل“ ترجمہ: ابن حجر مکی سے سوال ہوا: اگر اہل قبرستان کے لیے فاتحہ پڑھے تو ثواب ان کے درمیان تقسیم ہوگا یا ان میں سے ہر ایک کو اس کی مثل کامل ثواب پہنچے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جماعت نے صورت دوم پر فتویٰ دیا ہے اور وسعت کرم کے لائق وہی ہے۔

(ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، مطلب فی زیارة القبور، جلد 2، صفحہ 244، دار الفکر، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ويصل للميت ثواب كل عبادة فعلت عنه واجبة أو مندوبة، وكتب أصحابنا الحنفية خاصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو غيرها، بل عبارة كثير منهم أن

هذا مذهب أهل السنة والجماعة“ ترجمہ: میت کو ہر قسم کی عبادت جو اس کی طرف سے ادا کی جائے چاہے واجب ہو یا مستحب اس کا ثواب پہنچتا ہے ہمارے اصحاب احناف نے خاص طور پر یہ مسئلہ لکھا کہ انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی نماز وغیرہ عبادت کا ثواب کسی اور کو ایصال کرے بلکہ ان میں سے کثیر کے الفاظ یہ ہیں کہ یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الصوم، باب القضاء، جلد 4، صفحہ 1409، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کے بڑے پیشوا اسماعیل دہلوی بھی ایصال ثواب کو مانتے تھے چنانچہ قل خوانی کو بدعت حسنہ کہتے ہوئے یوں کہا ”ہمہ اوضاع از قرآن خوانی فاتحہ خوانی و خورانیدن طعام سوائے کندن چاہ و امثال دعا و استغفار و اُضحیہ بدعت ست بدعت حسنہ بالخصوص است مثل معانقہ روز عید و مصافحہ بعد نماز صبح یا عصر“ ترجمہ: گناہ کھودنے اور اسی طرح حدیث میں سے ثابت دوسری چیزوں اور دعاء استغفار، قربانی کے سوا تمام طریقے، قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، کھانا کھانا سب بدعت ہیں۔ مگر خاص بدعت حسنہ ہیں، جیسے عید کے دن معانقہ اور نماز فجر یا عصر کے بعد مصافحہ کرنا (بدعت حسنہ ہے۔)

(مجموعہ زبدۃ النصائح، فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 614، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

عون المعبود شرح سنن ابی داؤد میں ایک اور وہابی مولوی محمد اشرف بن امیر العظیم آبادی لکھتے ہیں ”قال علماؤنا الأصل فی الحج عن الغیر أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره من الأموات والأحياء حجاً أو صلاة أو صوماً أو صدقة أو غيرها كتلاوة القرآن والأذکار فإذا فعل شيئاً من هذا وجعل ثوابه لغيره جاز“ ترجمہ: ہمارے (وہابی) علماء نے کہا ہے کہ غیر کی طرف حج کرنے کی اصل یہ ہے کہ انسان اپنے عمل کے ثواب کو زندہ یا فوت شدہ کو ایصال کر دے اور ایصال ثواب میں حج، نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ ہیں جیسے تلاوت قرآن اور ذکر اذکار کرنا، جب ان میں سے کوئی عمل کیا تو کسی دوسرے کو اس کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔

(عون المعبود شرح سنن أبی داود، ومعہ حاشیۃ ابن القیم، جلد 11، صفحہ 284، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

دیکھیں کتنے واضح انداز میں احادیث، علمائے اسلاف اور وہابی مولویوں سے ایصال ثواب کا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود موجودہ دور کے وہابی اتنے شدتی اور اپنے بڑوں کی کتب سے اتنے ناواقف ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہمارے بڑوں کا ایصال ثواب میں کیا موقوف ہے۔ موجودہ دور کے وہابیوں کو قل خوانی سے اتنی چڑ ہے کہ بغیر دلیل کے یہ موقوف بنا لیا ہے کہ

تلاوت قرآن کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا چنانچہ وہابی مولوی مختار احمد ندوی صاحب نے ایک کتاب قرآن خوانی اور ایصال ثواب میں کہا ہے: ”آئندہ صفحات میں مردوں کے لئے قرآن خوانی کی مروجہ رسم کے متعلق بڑی اہم بحث آرہی ہے، جس میں قبروں اور مردوں پر قرآن خوانی کرنے والوں کے توہمات اور جھوٹے دعوؤں کا پردہ چاک کیا گیا ہے اور صحیح دلائل سے واضح کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس من گھڑت رسم سے قرآن کا بے محل استعمال ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی عظمت، قدر و منزلت اور مقصد نزول متاثر ہو رہا ہے۔“

(قرآن خوانی اور ایصال ثواب، صفحہ 40، دعوت و توعیۃ الجالیات، ربوہ، ریاض)

جبکہ صریح حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من مر علی المقابر فقرأ فیہا إحدى عشرة مرة (قل هو الله أحد) ثم وهب أجره الأموات أعطی من الأجور بعدد الأموات)) یعنی جو سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھ کر اموات مسلمانین کو اس کا ثواب بخشے بعدد اموات اجر پائے۔

(کنز العمال، کتاب الموت، الإكمال من زیارة قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد 15، صفحہ 1018، مؤسسة الرسالة، بیروت)

دن مخصوص کر کے ختم دلانا

پھر جب وہابیوں کو اپنے موقف پر دلیل نہیں ملتی تو چند خود ساختہ قانون بناتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اہل سنت والے دن مخصوص کر کے جیسے قل شریف، تیجہ، دسواں، چالیسواں وغیرہ میں مل کر قرآن پڑھ کر ایصال کرتے ہیں وہ جائز نہیں کہ دن مخصوص کر کے کوئی عمل کرنا ثابت نہیں۔ یہ وہابیوں کا ایک عجیب خود ساختہ قانون ہے خود اپنے نکاح، جلسے، تقریبات، اجتماع، دن مقرر کر کے کرتے ہیں، اہل سنت والے قرآن خوانی کے لئے دن مخصوص کریں تو ناجائز ہے۔ کثیر احادیث اس بات پر دلیل ہیں کہ کوئی بھی نیک عمل اگر دن مخصوص کر کے کیا جائے تو حرج نہیں، جائز ہے۔ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ((عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان سے ایک یا دو دن قبل روزہ نہ رکھو۔ البتہ جو ان دنوں روزہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الصیام، باب فیمن یصل شعبان برمضان متطوعاً، جلد 2، صفحہ 300، المكتبة العصرية، بیروت)

یعنی اگر کسی نے ہر جمعرات یا پیر کو روزہ رکھنے کی عادت بنائی ہوئی ہے۔ اب ہوا یوں کہ شعبان کی اٹھائیس یا انتیس

تاریخ پیروالے دن آگئی تو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ پتہ چلا کہ کسی دن کو روزہ، قرآن وغیرہ کی عبادت کے لئے خاص کرنا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ تخصیص عرفی ہے یعنی کوئی تیجہ، دسواں وغیرہ میں ہونے والی قل خوانی کو ضروری نہیں سمجھتا، اسے مستحب سمجھتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں۔

جب قرآن پڑھنا مطلقاً ثواب ہے پھر چاہے مل کر پڑھا جائے، اکیلے پڑھا جائے، بیٹھ کر پڑھا جائے یا کھڑے ہو کر پڑھا جائے وہ ثواب ہی رہے گا۔ جو کہتا ہے کہ مل کر قرآن پڑھنا جائز نہیں وہ قرآن وحدیث سے دلیل لائے کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”اذا لم يحرم الآحاد فمن اين يحرم المجموع؟ ان افراد المباحات اذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحاً“ ترجمہ: جب الگ الگ افراد حرام نہیں تو مجموعہ کہاں سے حرام ہو جائے گا۔ جب مباحات کے افراد مجتمع ہوں تو مجموعہ بھی مباح ہی ہوگا۔

(احیاء العلوم، کتاب آداب السماع والوجد، جلد 2، صفحہ 273، دار المعرفۃ، بیروت)

ختم قرآن کا ثبوت

قل، چالیسواں وغیرہ میں سب مسلمان مل کر پورا قرآن پاک ختم کرتے ہیں اور پھر دعائیں اس قرآن و ذکر اذکار کا ثواب میت کو پہنچاتے ہیں۔ صحابہ کرام و تابعین علیہم الرضوان سے بھی ختم قرآن پر لوگوں کو جمع کرنا اور دعا کرنا ثابت ہے۔ کنز العمال اور مجمع الزوائد میں ہے ”عن ثابت أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده فدعا لهم۔ رواه الطبرانی ورجاله ثقات“ ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم قرآن پاک پر اپنے اہل و عیال کو جمع کرتے اور دعائیں دے مانتے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا اور اس حدیث کی سند میں تمام راوی ثقہ ہیں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب التفسیر، باب الدعاء عند ختم القرآن، جلد 7، صفحہ 355، دار الفکر، بیروت)

امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے الاذکار میں فرمایا ”کان انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا ختم القرآن جمع أهله و دعا“ ترجمہ: انس بن مالک ختم قرآن کے موقع پر گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا فرماتے۔

(الاذکار، صفحہ 97، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”یستحب له إذا ختم القرآن أن يجمع أهله“ ترجمہ: مستحب ہے کہ اپنے گھروالوں کو ختم قرآن کے وقت اکٹھا کیا جائے۔

(تفسیر القرطبی، جلد 1، صفحہ 30، دار الکتب المصریۃ، القاہرہ)

جس طرح ہمارے یہاں لوگوں کو سپارے پڑھنے کے لئے ختم کے دن تک بھیج دیئے جاتے ہیں پھر جب ختم کا دن آتا ہے سب مل کر ختم قرآن کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں یہ بالکل جائز و مستحب ہے اور تبع تابعین سے ثابت ہے چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد و محترم ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المصنف میں روایت کرتے ہیں ”عن الحكم قال كان مجاهد وعبد بن أبي لبابة وناس يعرضون المصاحف، فلما كان اليوم الذي أرادوا أن يختموا أرسلوا إلى وإلى سلمة بن كهيل فقالوا: إنا كنا نعرض المصاحف فأردنا أن نختم اليوم فأحببنا أن تشهدونا، إنه كان يقال: إذا ختم القرآن نزلت الرحمة عند خاتمتها أو حضرت الرحمة عند خاتمتها“ ترجمہ: حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر لوگ سپارے دیتے تھے۔ پھر جس دن ختم کرنا ہوتا تھا تو وہ میری طرف اور سلمہ بن کھیل کی طرف بھیجتے اور فرماتے کہ ہم نے لوگوں کو سپارے دیے تھے اور ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آج قرآن پاک ختم کیا جائے اور اس بات کو پسند کرتے ہیں آپ لوگ بھی حاضر ہو کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے اس وقت رحمت نازل ہوتی ہے یا یہ فرمایا کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تو رحمت حاضر ہوتی ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب فضائل القرآن، فی الرجل إذا ختم ما يصنع، جلد 6، صفحہ 128، مکتبۃ الرشید، الریاض)

مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یتلون کتاب اللہ، ویتدارسونہ بینہم، إلا نزلت علیہم السکینۃ، وغشیتہم الرحمة وحفتہم الملائکۃ، و ذکرہم اللہ فیمن عنده“ ترجمہ: کوئی قوم نہیں جو کسی گھر میں اکٹھی ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کا درس دے مگر یہ کہ ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت برسی ہے، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ عز و جل اس قوم کا ذکر اپنے فرشتوں سے کرتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الذکر، باب فضل الاجتماع علی تلاوة القرآن و علی الذکر، جلد 4، صفحہ 2074، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ مل کر قرآن پڑھنے کو اجر عظیم کہا گیا جیسا کہ ختم قرآن پر سب مل کر قرآن

پڑھتے ہیں۔ پھر ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر درمنثور میں فرماتے ہیں ”عن عبد اللہ بن مسعود قال من ختم القرآن فله دعویٰ مستجابة“ ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ختم قرآن کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔

(الدر المنثور، جلد 8، صفحہ 698، دار الفکر، بیروت)

شعب الایمان، سنن الدارمی کی حدیث پاک حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے ”بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن“ ترجمہ: ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ختم قرآن کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔

(سنن الدارمی، کتاب فضائل القرآن، باب فی ختم القرآن، جلد 4، صفحہ 2184، دار المغنی، السعدیہ)

ثابت ہوا کہ جس طرح ہمارے یہاں ختم پاک میں قرآن پاک پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے بالکل جائز و مستحب ہے اور اس کی اصل احادیث سے ثابت ہے۔ وہابی جو اسے ناجائز و بدعت کہتے ہیں بالکل غلط ہے۔ خود وہابیوں کے امام الطائفہ معلم ثانی اسماعیل دہلوی نے صراطِ مستقیم میں اس اجتماع و ختم و طعام کو بہتر کہا۔ ”ہر گاہ ایصال نفع بمیت منظور دارد موقوف بر اطعام نہ گزارد، اگر میسر باشد بہتر است والا صرف ثوابِ سورۃ فاتحہ و اخلاص بہترین ثوابها ست“ ترجمہ: جب بمیت کو نفع پہنچانا منظور ہو کھانا کھلانے پر ہی موقوف نہ رکھے، اگر میسر ہو تو بہتر و نہ صرف سورۃ فاتحہ و اخلاص کا ثواب بہترین ثواب ہے۔

(صراطِ مستقیم، ہدایت ثالثہ در ذکر بدعاتیکہ الخ، صفحہ 64، المكتبة السلفية، لاہور)

وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب میت کے لئے ختم کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جس کے پاس ختم قرآن یا تہلیل ہو اس سے کہے کہ دس بار قل هو اللہ احد بسم اللہ پڑھے، پھر دس بار درود، پھر دس بار ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ پھر دس بار ”اللہم اغفرہ وارحمہ“ پھر ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ پڑھ کر آواز سے کہے کہ ثواب ان کلمات طیبات کا جو اس حلقہ میں پڑھے گئے اور ثواب ختم قرآن تہلیل کا فلاں کی روح کو پیش کیا اور وہاں بیٹھے لوگ یوں کہیں ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾۔“

(کتاب التعویذات، صفحہ 163، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

لیکن موجودہ وہابیوں کے نزدیک جس کھانے پر ختم پڑھا جائے وہ غیر اللہ کا ہو جاتا ہے جسے کھانا حرام ہے۔ گویا وہابیوں

کے نزدیک اللہ عزوجل کا پاک کلام بھی حلال کو حرام کر دیتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ صریح قرآن پاک کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَمَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جو کچھ تم پر حرام ہوا، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو اور بیشک بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بے جانے بیشک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

(سورة الانعام، سورة 6، آیت 119)

ایک حدیث پاک میں ہے ((عن علی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن حلو يحب الحلاوة ومن حرمها على نفسه فقد عصى الله ورسوله لا تحرموا نعمة الله والطيبات على أنفسكم وكلوا واشربوا واشكروا فإن لم تفعلوا لزمتم عقوبة الله عز وجل)) ترجمہ: مؤمن میٹھا ہے حلوے (میٹھے) کو پسند کرتا ہے جس نے اپنے پر حلوے کو حرام کیا (جیسے وہابی شب براءت وغیرہ میں حلوہ پر ختم پڑھنے کو ناجائز و حرام کہتے ہیں) اس نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ عزوجل کی حلال نعمتوں کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہراؤ، کھاؤ پیو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ عزوجل کا عذاب اپنے اوپر لازم کیا۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، الفصل الثامن فی صفات المؤمنین، جلد 1، صفحہ 563، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابیوں کے پیشواؤں سے تیجہ اور چالیسویں کا ثبوت

﴿جہاں تک قل، ساتویں، دسویں اور چالیسویں وغیرہ کا تعلق ہے، یہ سب خود ساختہ بدعات ہیں۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ملتا ہے، نہ اصحاب رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ ہی فقہ حنفی سے۔﴾

ہم نے پہلے کہا کہ قل، دسواں، چالیسواں کی تخصیص عرفی ہے۔ یہ تو فقط نام ہیں، اصل ان کی ایصال ثواب ہے جو قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ وہابی خود درس قرآن وحدیث دن مخصوص کر کے دیتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو کہیں گے ہم اس درس میں قرآن وحدیث پڑھتے ہیں جو کہ ثواب ہے۔ تو ہم بھی قل، چالیسویں میں تلاوت قرآن و ذکر اذکار ہی کرتے ہیں جو

عینِ ثواب ہے۔ نام کی طرف نہیں دیکھا جاتا اس میں ہونے والے فعل کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک بندہ درس قرآن کی محفل میں گانے باجے چلا دے تو نام کو نہیں دیکھا جائے گا اس کے فعل کو دیکھا جائے گا۔ جہاں تک ایصالِ ثواب کا تعلق ہے تو ہم نے اوپر احادیث و صحابہ کرام و فقہائے کرام سے اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جب ایصالِ ثواب جائز ہے قل شریف میں ہو یا چالیسویں میں وہ جائز ہی رہے گا۔ کتب فقہ میں ان دنوں میں ایصالِ ثواب کرنے کی صراحت ہے۔ طحاوی علی مراقی الفلاح میں ہے ”والسنة أن يتصدق ولي الميت له قبل مضي الليلة الأولى بشيء مما تيسر له فإن لم يجد شيئاً فليصل ركعتين ثم يهد ثوابهما له قال ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن إلى سبعة أيام كل يوم بشيء مما تيسر“ ترجمہ: سنت یہ ہے کہ میت کا ولی میت کے لئے پہلی رات گزرنے سے پہلے کچھ صدقہ کرے جو بھی اسے میسر ہو اور اگر اسکے پاس کچھ نہ ہو تو دو رکعت نماز پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخش دے۔ (صاحب شرعۃ الاسلام) نے فرمایا مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد سات دن تک جو بھی میسر ہو میت کے لئے صدقہ کرتا رہے۔

(حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح، جلد 1، صفحہ 409، المطبعة الكبرى الأميرية ببلاق، مصر)

بلکہ وہابیوں کے پیشوا حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں اس آیت ﴿وَالْقَمَرَ إِذَا اتَّسَقَ﴾ کے تحت فرماتے ہیں: ”وارد ہے کہ مردہ اس حالت میں کسی ڈوبنے والے کی طرح فریادیں کا منتظر ہوتا ہے اور اس وقت صدقے، دعائیں اور فاتحہ اسے بہت کام آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ، موت سے ایک سال تک، خصوصاً چالیس دن تک اس طرح کی امداد میں بھرپور کوشش کرتے ہیں۔“

(تفسیر عزیزی، تحت والقمر اذا اتسق، صفحہ 206، لال کنواں، دہلی)

خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نتیجہ ہوا جس میں متعدد بار قرآن پاک کی تلاوت ہوئی تھی چنانچہ اس کا تذکرہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات صفحہ 80 میں اس طرح فرمایا ہے ”روز سوم کثرت ہجوم مردم آن قدر بود کہ بیروں از حساب است هشتاد و یک کلام اللہ بہ شمار آمدہ ہم شدہ باشدہ و کلمہ راحصر یست“ ترجمہ: تیسرے دن لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ شمار سے باہر ہے، کیا سی ختم کلام اللہ شمار میں آئے اور زیادہ بھی ہوئے ہوں گے، کلمہ طیبہ کا تو اندازہ نہیں۔

(ماخوذ از، جاء الحق، حصہ 1، صفحہ 270، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

کیا تیجہ اور دسواں فقہ حنفی میں ناجائز ہے؟

﴿حقیقت میں یہ لوگ حنفی نہیں، کیونکہ یہ فقہ حنفی کی پابندی نہیں کرتے۔ ان کی الگ اپنی فقہ ہے، جس پر یہ عمل پیرا ہیں۔ فقہ حنفی کے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ہمارے مذہب میں علماء کا اتفاق ہے کہ تیجا اور ساتواں وغیرہ جائز نہیں۔“ 74

ابن بزار حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”تیجا اور ساتواں مکروہ ہے۔ اسی طرح مخصوص دنوں میں ایصالِ ثواب کے لیے کھانا پکانا اور ختم وغیرہ بھی مکروہ ہیں۔“ 75

سب سے پہلے تو ظہیر صاحب اپنی ہی پیش کردہ دلیل میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ بریلویوں نے یہ قیل، تیجہ، ساتواں، چالیسواں کی بدعات شروع کی ہیں، پھر یہاں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پہلے کے فقہائے کرام کے تیجہ، ساتواں پر اقوال پیش کئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں جزئیات میں مترجم اور ظہیر دونوں نے تحریفات کی ہیں۔ مترجم صاحب نے یہ تحریف کی کہ اپنے پاس سے یہ جملہ زیادہ کر دیا: ”مخصوص دنوں میں ایصالِ ثواب کے لیے کھانا پکانا اور ختم وغیرہ بھی مکروہ ہیں۔“ حالانکہ اصل عبارت میں ایسا نہیں۔ دراصل صحیح مسئلہ یہ ہے کہ میت کے گھر سے تین دن کا کھانا غنی کے لئے جائز نہیں کہ یہ تین دن سوگ کے ہیں دعوت کے نہیں ہیں۔ یہی فقہائے کرام علیہم الرضوان نے فرمایا اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ ظہیر صاحب کے پیش کردہ دونوں جزئیات کا بھی یہ محمل ہے کہ تین دن تک کا کھانا بطور دعوت میت کے گھر والوں کی طرف سے جائز نہیں اور تین دن کے بعد کا کھانا اس صورت میں جائز نہیں جب یہ میت کے مال سے بغیر ورثہ کی رضا مندی یا نابالغوں کے مال سے تیار کر لیا جائے۔ ظہیر صاحب نے ہمیشہ کی طرح ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا حوالہ پیش نہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث کی شرح میں فرمایا۔ وہ حدیث پاک یہ ہے ”عن عاصم بن کلیب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر يقول ((أوسع من قبل رجلية أوسع من قبل رأسه)) فلما رجع استقبله داعي امرأته، فأجاب ونحن معه، فجاء بالطعام، فوضع يده، ثم وضع القوم، فأكلوا، فنظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فيه، ثم قال ((أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها)) فأرسلت المرأة تقول يا رسول الله: إنني أرسلت إلى النقيع وهو موضع يباع فيه الغنم ليشتري لي شاة فلم

توجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن يرسل بها إلى بثمانها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أطعمي هذا الطعام الأسرى)) رواه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة“ ترجمہ: روایت ہے حضرت عاصم ابن کلیب سے وہ اپنے والد سے وہ ایک انصاری سے راوی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبر پر تشریف فرما تھے، کھودنے والے کو سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کی طرف فراخ کرو اس کے سر کی طرف فراخ کرو۔ پھر جب واپس ہوئے تو آپ کے سامنے اس کی بیوی کی طرف سے بلانے والا آیا۔ آپ نے منظور فرمایا۔ ہم آپ کے ساتھ تھے کھانا لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھانے پر رکھا پھر قوم نے کہ سب کھانے لگے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے منہ میں لقمہ پھر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں ایسی بکری کا گوشت محسوس کرتا ہوں جو اس کے مالک کی بغیر اجازت لی گئی ہے۔ اس عورت نے کہلا کر بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے نفیج کی طرف بھیجا تھا یہ وہ جگہ تھی یہاں بکریاں فروخت کی جاتی تھیں تاکہ میرے لیے بکری خریدے۔ بکری ملی نہیں۔ میں نے اپنے پڑوسی کے پاس آدمی بھیجا جس نے بکری خریدی تھی یہ کہ مجھے وہ بکری قیمتاً بھیج دے وہ ملا نہیں۔ تو میں نے اس کی بیوی کے پاس بھیجا اس نے وہ میرے پاس بھیج دی تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ ابو داؤد۔ بیہقی۔ دلائل النبوة۔

(مشکوۃ المصابیح، کتاب الفضائل، باب فضائل سید المرسلین، جلد 3، صفحہ 292، المکتبہ الاسلامی، بیروت)

اس حدیث پاک سے بظاہر میت کے گھر سے پہلے دن کے کھانے کا جواز ثابت ہو رہا ہے جبکہ فقہائے احناف نے فرمایا کہ میت کے گھر سے پہلے تین دن تک کا کھانا درست نہیں۔ اسی پر کلام کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره أصحاب مذهبنا من أنه يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول أو الثالث، أو بعد الأسبوع كما في النزاهية، وذكر في الخلاصة: أنه لا يباح اتخاذ الضيافة عند ثلاثة أيام، وقال الزيلعي: ولا بأس بالجلوس للمصيبة إلى ثلاث من غير ارتكاب محذور من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت. وقال ابن الهمام: يكره اتخاذ الضيافة من أهل الميت، والكل عللوه بأنه شرع في السرور، لا في الشرور. قال: وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعهم الطعام من النياحة انتهى۔ فينبغي أن يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء

أهل بيت الميت، فيطعمونهم كرها، أو يحمل على كون بعض الورثة صغيرا أو غائبا، أو لم يعرف رضاه، أو لم يكن الطعام من عند أحد معين من مال نفسه لا من مال الميت قبل قسمته ونحو ذلك وعليه مجمل قول قاضي خان: يكره اتخاذ الضيافة في أيام المصيبة؛ لأنها أيام تأسف، فلا يليق بها ما يكون للسرور، وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا“ ترجمہ: یہ حدیث بظاہر ہمارے فقہائے احناف کا رد کر رہی ہے کہ ہمارا مذہب ہے کہ میت کے گھر سے پہلے یا تیسرے دن یا ساتویں دن کا کھانا مکروہ ہے جیسا کہ بزاز یہ میں ہے۔ خلاصہ میں کہا گیا کہ تین دن تک میت کے گھر سے ضیافت مباح نہیں۔ امام زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تین دن تک اہل میت کا تعزیت کے لئے راستے میں بیٹھنا درست ہے جبکہ کسی غیر شرعی امر ارتکاب نہ ہو۔ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل میت کی طرف سے کھانے کی دعوت مکروہ ہے کہ دعوت سرور کے موقع پر ہوتی ہے سوگ کے موقع پر نہیں۔ ایسا کرنا بدعت سیئہ ہے۔ امام احمد و ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے صحیح سند سے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا ہم اہل میت کے گھر اجتماع اور طعام کو نیاحت میں شمار کرتے تھے۔

لہذا فقہائے کرام کا کھانے کو مکروہ فرمانا اس صورت میں ہے جب لوگ اہل میت کے گھر جمع ہوں اور اہل میت مجبوراً (اپنی عزت بچانے کے لئے) انہیں کھلائیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ورثہ چھوٹے ہوں یا بعض ورثہ وہاں موجود نہ ہو یا بعض ورثہ کی اجازت کے بغیر وراثت کے مال سے یہ طعام پیش کیا جائے، یا یہ کھانا کسی ایک کا اپنی طرف سے یا وراثت کی تقسیم سے قبل نہ ہو وغیرہ۔ اسی پر امام قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے فرمایا تین دنوں میں کھانے کی دعوت مکروہ ہے کہ یہ سوگ کے دن ہیں دعوت کے دن نہیں۔ اگر ان دنوں میں یہ کھانا فقراء کے لئے ہو تو اچھا ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، کتاب الفضائل، باب فی المعجزات، جلد 9، صفحہ 3832، دار الفکر، بیروت)

یہ تھا پورا کلام جسے تحریف کے ساتھ پیش کر کے ایصال ثواب کی محافل کو ناجائز ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی گئی تھی۔ سوگ کے تین دنوں میں میت کے گھر سے کھانا اہل سنت کے نزدیک منع ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس مسئلہ پر ایک رسالہ بنام ”جَلْبِي الصَّوْتِ لِنَهْيِ الدَّعْوَةِ آمَامَ مَوْتِ“ (کسی موت پر دعوت کی ممانعت کا واضح اعلان) لکھا، جس میں اس کو بدعت سیئہ قرار دیا چنانچہ فرماتے ہیں: ”یہ ناپاک رسم کتنے فتنے اور شدید گناہوں، سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل

ہے۔ اولاً یہ دعوت خود ناجائز و بدعتِ شنیعہ قبیحہ ہے۔ امام احمد اپنے مسند اور ابن ماجہ سنن میں بہ سند صحیح حضرت جریر بن عبد اللہ بخاری سے راوی ”کنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة“ ترجمہ: ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے اور ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شمار کرتے تھے۔

جس کی حرمت پر متواتر حدیثیں ناطق۔ امام محقق علی الاطلاق فتح القدر شرح ہدایہ میں فرماتے ہیں ”یکرہ اتخاذ الضیافۃ من الطعام من اهل الميت لا نه شرع فی السرور لافى الشرور وهی بدعة مستقبحة“ ترجمہ: اہل میت کی طرف سے کھانے کی ضیافت تیار کرنی منع ہے کہ شرع نے ضیافت خوشی میں رکھی ہے نہ کئی میں اور یہ بدعتِ شنیعہ ہے۔

ثانیاً: غالباً ورثہ میں کوئی یتیم یا اور بچہ نابالغ ہوتا ہے۔ یا اور ورثہ موجود نہیں ہوتے، نہ ان سے اس کا اذن لیا جاتا ہے، جب تو یہ امر سخت حرام شدید پر متضمن ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ بیشک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق کھاتے ہیں بلاشبہ وہ اپنے پیٹوں میں انگارے بھرتے ہیں اور قریب ہے کہ جہنم کے گہراؤں میں جائیں گے۔

مال غیر میں بے اذن غیر تصرف خود ناجائز ہے۔ قال تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔

خصوصاً نابالغ کا مال ضائع کرنا جس کا اختیار نہ خود اسے ہے نہ اس کے باپ نہ اس کے وصی کو ”لان الولاية للنظر للضرر على الخصوص“ (اس لیے کہ ولایت فائدے میں نظر کے لیے ہے نہ کہ معین طور پر ضرر کے لئے۔) اور اگر ان میں کوئی یتیم ہو تو آفت سخت تر ہے، والعیاذ باللہ رب العالمین۔ ہاں اگر محتاجوں کے دینے کو کھانا پکوائیں تو حرج نہیں بلکہ خوب ہے۔ بشرطیکہ یہ کوئی عاقل بالغ اپنے مال خاص سے کرے یا ترکہ سے کریں، تو سب وارث موجود و بالغ و راضی ہوں۔ خانیہ و بزاز یہ و تار خانہ و ہندیہ میں ہے ”ان اتخذ طعما مال الفقراء كان حسنا اذا كانت الورثة بالغين وان كان فى الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة“ اگر فقراء کے لیے کھانا پکوائے تو اچھا ہے جب کہ سب ورثہ بالغ ہوں اور اگر کوئی وارث نابالغ ہو تو یہ ترکہ سے نہ کریں۔۔۔۔۔

ثالثاً: یہ عورتیں کہ جمع ہوتی ہیں افعالِ منکرہ کرتی ہیں، مثلاً چلا کر رونا پیٹنا، بناوٹ سے منہ ڈھانکنا، الی غیر ذلک، اور یہ

سب نیاحت ہے اور نیاحت حرام ہے، ایسے مجمع کے لیے میت کے عزیزوں اور دوستوں کو بھی جائز نہیں کہ کھانا بھیجیں کہ گناہ کی امداد ہوگی، قال تعالیٰ ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نہ کہ اہل میت کا اہتمام طعام کرنا کہ سرے سے ناجائز ہے، تو اس ناجائز مجمع کے لئے ناجائز تر ہوگا۔

”کشف الغطاء میں ہے ”ساختن طعام در روز ثانی و ثالث برائے اہل میت اگر نوحہ گراں جمع باشند است زیرا کہ اعانت است ایشاں را بر گناہ“ اگر نوحہ کرنے والیاں جمع ہوں تو اہل میت کے لیے دوسرے تیسرے دن کھانا پکوانا مکروہ ہے کیونکہ اس میں گناہ پر اعانت ہے۔

رابعاً: اکثر لوگوں کو اس رسم شنیع کے باعث اپنی طاقت سے زیادہ ضیافت کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ میت والے بیچارے اپنے غم کو بھول کر اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس میلے کے لیے کھانا، پان چھالیا کہاں سے لائیں اور بار بار ضرورت قرض لینے کی پڑتی ہے۔ ایسا تکلف شرع کو کسی امر مباح کے لیے بھی زہار پسند نہیں، نہ کہ ایک رسم ممنوع کے لیے، پھر اس کے باعث جو دقتیں پڑتی ہیں خود ظاہر ہیں۔ پھر اگر قرض سودی ملا تو حرام خالص ہو گیا اور معاذ اللہ لعنت الہی عزوجل سے پورا حصہ ملے کہ بے ضرورت شرعیہ سود دینا بھی سود لینے کے باعث لعنت ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں فرمایا۔ غرض اس رسم کی شاعت و ممانعت میں شک نہیں، اللہ عزوجل مسلمانوں کو توفیق بخشے کہ قطعاً ایسی رسوم شنیعہ جن سے ان کے دین و دنیا کا ضرر ہے ترک کر دیں اور طعن بیہودہ کا لحاظ نہ کریں، واللہ الہادی۔

تنبیہ: اگرچہ صرف ایک دن یعنی پہلے ہی روز عزیزوں کو ہمسایوں کو مسنون ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوا کر بھیجیں جسے وہ دو وقت کھا سکیں اور باصرار انہیں کھلائیں، مگر یہ کھانا صرف اہل میت ہی کے قابل ہونا سنت ہے۔ اس میلے کے لیے بھیجنے کا ہرگز حکم نہیں اور ان کے لیے بھی فقط روز اول کا حکم ہے آگے نہیں۔ کشف الغطاء میں ہے ”مستحب است خویشاں و ہمسایہائے میت را کہ اطعام کنند طعام را برائے اہل وے کہ سیر کند ایشاں را یک شبانہ روز و الحاح کنند تا بخورند و در خوردن غیر اہل میت این طعام را مشہور آنست کہ مکروہ است“ میت کے عزیزوں، ہمسایوں کے لیے مستحب ہے کہ اہل میت کے لیے اتنا کھانا پکوائیں جسے ایک دن رات وہ سیر ہو کر کھا سکیں اور اصرار کر کے کھلائیں، غیر اہل میت کے لیے یہ کھانا قول مشہور کی بنیاد پر مکروہ ہے۔

عالمگیری میں ہے ”حمل الطعام الى صاحب المصيبة والاكل معهم في اليوم الاول جائز لشغلهم بالجهاز وبعده يكره كذا في التتار خانية“ اہل میت کے یہاں پہلے دن کھانا لے جانا اور ان کے ساتھ کھانا جائز ہے کیونکہ وہ جنازے میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے بعد مکروہ ہے۔ ایسا ہی تتر خانیہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ جل مجدہ اتم وا حکم۔“
(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 662۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تین دنوں کے بعد دسواں، چالیسواں، برسی وغیرہ میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ سوگ کے دنوں میں نہیں ہوتا بلکہ یہ ایصالِ ثواب کی نیت سے ہوتا ہے۔ اگر وہابیوں کی بات لی جائے کہ اہل میت کی طرف سے مطلقاً کھانا پینا ایصالِ ثواب کے لئے صدقہ کرنا ناجائز و بدعت ہے تو یہ صریح حدیثِ پاک کے خلاف ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا کنواں والدہ کے ایصالِ ثواب میں وقف کیا۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باغ صدقہ کیا۔

کیا اہل سنت کے نزدیک قل وغیرہ فرض ہے؟

﴿ مگر بریلوی حضرات کسی شخص کے مرجانے کے بعد اس کے ورثاء پر قل وغیرہ کرنا فرض قرار دیتے ہیں

اور ایصالِ ثواب کے بہانے شکم پروری کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ﴾

یہاں پھر اہل سنت پر بہتان باندھا گیا ہے کہ ہم قل وغیرہ کو فرض قرار دیتے ہیں۔ علمائے اہل سنت نے صراحت کے ساتھ قل چالیسواں وغیرہ کو مستحب قرار دیا ہے۔ فتاویٰ رضویہ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ میت کا تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں متعین کر کے کرنا جائز ہے یا نہیں؟“
جواب فرماتے ہیں: ”اموات کو ایصالِ ثواب قطعاً مستحب۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفعه“ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہیے کہ اسے نفع پہنچائے۔

اور یہ تعینات عرفیہ ہیں، ان میں اصلاً حرج نہیں جبکہ انہیں شرعاً لازم نہ جانے، یہ نہ سمجھے کہ انہی دنوں ثواب پہنچے گا آگے پیچھے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”صوم يوم السبت لالك ولا عليك“ ترجمہ: روزِ شنبہ کا روزہ نہ تیرے لیے، نہ تیرے اوپر۔“

مزید آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”خاتمة المحدثین شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ شرح مشکوٰۃ شریف باب زیارة القبور میں فرماتے ہیں ”مستحب است کہ تصدق کردہ شود از میت بعد از رفتن

اواز عالم تا ہفت روز تصدق از میت نفع می کند اور را بے خلاف میان اہل علم وارد شدہ است در آں احادیث صحیحہ“ ترجمہ: میت کے دنیا سے جانے کے بعد سات دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں، اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 604، 649، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

الحمد للہ عز وجل! اہل سنت ختم پاک کے بابرکت کھانے سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں اور وہابی ختم کے کھانے کو حرام ٹھہرا کر کوئے اور کچھوے کو حلال ٹھہرا کر اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔

گیارہویں شریف

ﷺ گیارہویں کے متعلق بریلوی قوم کا اعتقاد ہے: ”گیارہویں تاریخ کو کچھ مقررہ پیسوں پر فاتحہ کی پابندی کی جائے تو گھر میں بہت برکت رہتی ہے۔“ کتاب ”یازدہ مجالس“ میں لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارہویں یعنی 12 تاریخ کے میلاد کے بڑے پابند تھے۔ ایک بار خواب میں سرکار نے فرمایا کہ عبدالقادر! تم نے بارہویں سے ہم کو یاد کیا، ہم تم کو گیارہویں دیتے ہیں۔ یعنی لوگ گیارہویں سے تم کو یاد کیا کریں گے۔ یہ سرکاری عطیہ ہے۔“ 76

یہ ہے گیارہویں اور ”یازدہ مجالس“ سے اس کی عظیم الشان دلیل۔ نامعلوم کون کون سے دن انہوں نے حصول برکات کے لیے وضع کر رکھے ہیں۔ ﷺ

ظہیر صاحب نے خود ہی گیارہویں کی تاریخ بتادی اور مترجم صاحب نے اپنے پاس سے کلام شامل کر کے بغیر دلیل دیئے اسے ناپسند بھی قرار دے دیا۔ گیارہویں شریف ایصالِ ثواب ہے اور ایصالِ ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ گیارہویں شریف میں مسلمان کسی چیز کو رب تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور اس کا ثواب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بطور محبت پیش کرتے ہیں جو کہ بالکل جائز و مستحب اور احادیث سے ثابت ہے۔ ایصالِ ثواب سے مقصود ہوتا ہے ”نیک اعمال کا ثواب دوسرے کو پہنچانا“ خواہ اعمال بدنی ہوں یا مالی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ”من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد العشار رکعتین او اربعاً ویقول ہذہ لابی ہریرۃ“ ترجمہ:

کون اس بات کی ذمہ داری لیتا ہے کہ وہ مسجدِ عثمانیہ میں دو یا چار رکعت پڑھے اور اس کا ثواب مجھے بخش دے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الفتن، باب الملاحم، جلد 02، صفحہ 516، دار الفکر، بیروت)

خود وہابیوں کے بڑوں سے اس کا ثبوت ہے چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”الانتباہ فی سلاسل الاولیاء“ میں فرماتے ہیں ”برقدرے شیرینی فاتحہ بنام خواجگانِ چشت عموماً بخوانند و حاجت از خدائے تعالیٰ سوال نمایند۔ ہمیں طور ہر روز مے خواندہ باشند لفظ شیرینی و فاتحہ ہر روز از یاد مرد“ ترجمہ: تھوڑی شیرینی پر عموماً خواجگانِ چشت کے نام فاتحہ پڑھیں اور خدائے تعالیٰ سے حاجت طلب کریں، اسی طرح روز پڑھتے رہیں۔ شیرینی اور فاتحہ اور ہر روز کے الفاظ ذہن سے نہ نکلیں۔

(الانتباہ فی سلاسل الاولیاء، ذکر طریقہ ختم خواجگانِ چشت، صفحہ 100، برقی پریس، دہلی)

ایک اور جگہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”زبدۃ الناصح“ میں مندرج فتویٰ میں لکھتے ہیں ”اگر ملیدہ شیر برنج بنا کر فاتحہ بزرگے بقصد ایصالِ ثواب بروحِ ایشاں پزند و بخوراند مضائقہ نیست جائز ست و طعام نذر اللہ اغنیاء را خوردن حلال نیست و اگر فاتحہ بنام بزرگے دادہ شد پس اغنیاء را ہم خوردن دراز جائز ست“ ترجمہ: اگر کسی بزرگ کی فاتحہ کے لیے ان کی روح مبارک کو ایصالِ ثواب کے قصد سے ملیدہ اور کھیر پکائیں اور کھلائیں تو مضائقہ نہیں، جائز ہے۔ اور خدا کی نذر کا کھانا اغنیاء کے لیے حلال نہیں۔ لیکن اگر کسی بزرگ کے نام کی فاتحہ دی جائے تو اس میں اغنیاء کو کھانا بھی جائز ہے۔

(زبدۃ الناصح، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 575، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کے ایک اور بڑے مولوی خرمعلی بلہوری نے ”نصیحۃ المسلمین“ میں صاف الفاظ میں گیارہویں کو جائز کہا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں: ”حاضری حضرت عباس کی، صحنک حضرت فاطمہ کی، گیارہویں عبدالقادر جیلانی کی، مالیدہ شاہ مدار کا، سہ منی بوعلی قلندر کی، توشہ شاہ عبدالحق کا، اگر منت نہیں صرف ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا منظور ہے تو درست ہے۔ اس نیت سے ہرگز منع نہیں۔“

(نصیحۃ المسلمین، چند شرکیہ رسمیں، صفحہ 41، سبحانی اکیڈمی، لاہور)

امام الحدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ہم نے اپنے امام و سردار عارف کامل شیخ

عبدالوہاب قادری متقی قدس سرہ کو حضرت غوث اعظم کے یوم عرس (یعنی گیارہویں شریف) کی محافظت و پابندی فرماتے دیکھا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے شہروں میں ہمارے دیگر مشائخ کے نزدیک بھی گیارہویں شریف مشہور و متعارف ہے۔ بے شک ہمارے ملک (ہندوستان) میں آج کل (عرس مبارک غوث پاک یعنی گیارہویں شریف کی) گیارہویں تاریخ مشہور ہے کہ امام عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشائخ بھی اسی تاریخ کو گیارہویں شریف کا ختم دلایا کرتے تھے۔“

(ماثبات السنة، صفحہ 124 تا 127)

وہابی مولوی نواب حسن بھوپالی صاحب ”کتاب التعوذات“ میں ختم خواجگان کے متعلق لکھتے ہیں: ”یہ ختم جس نیت و قصد سے پڑھا جاتا ہے وہی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھا کر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ کو مع بسم اللہ سات بار پڑھے، پھر درود سو بار، پھر الم نشرح مع بسم اللہ 79 بار، پھر سورہ اخلاص مع بسم اللہ ایک ہزار ایک مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ مع بسم اللہ سات بار، پھر درود سو بار، پھر فاتحہ پڑھ کر ثواب اس ختم کا ارواح حضرات کو جن کی طرف یہ ختم منسوب ہے (یعنی خواجگان کو) پیش کرے۔ ان بزرگوں کے نام کی تعیین میں اختلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حصول مدعا بوسیلہ ان بزرگوں کے چاہے اور جب تک کام نہ ہو، مداومت رکھے اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا آسان کرنے والا ہے۔ اس ختم کو خواہ ایک شخص تنہا پڑھے یا زیادہ لوگ پڑھیں بطور تقسیم، لیکن رعایت عدد و ترکیب اولیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر کو دوست رکھتا ہے۔

خانقاہ شریف مظہری کا دستور یہ تھا کہ بعد فاتحہ آخر کی دعا آواز بلند سے پڑھتے اور کہتے تھے کہ ہم نے ثواب ان کلمات کا جو اس حلقہ میں پڑھے گئے ہیں ارواح طیبات حضرات علیہ نقشبندیہ رضی اللہ عنہم کو پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہم امداد و اعانتہ بواسطہ ان حضرات کے چاہتے ہیں۔ مجدد الف ثانی کے ختم میں بھی معمول دعا اسی طور پر تھا۔ میں کہتا ہوں کہ شیخ محمد بن علی نے خزینۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق وابو یزید بسطامی وابو الحسن خرقانی رحمہم اللہ اور جو بعد ان کے ہوئے ان سے تاشاہ نقشبند سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قضاء حاجات و حصول مرادات و دفع بلا و قہر اعداء و حساد و رفع درجات و وصال قربات و ظہور تجلیات میں استعمال اس فائدہ جلیلہ و اسرار غریبہ کا طریق مجرب ہے۔ طریقہ اس ختم کا یہ ہے کہ سو بار استغفار پڑھے اور سات بار فاتحہ اور سو بار درود اور نوے بار الم نشرح اور ہزار ایک بار سورہ اخلاص پھر سات بار فاتحہ پھر وقت تمام ہونے اس ختم کے سو بار درود پھر حاجت کا سوال کرے اور مقصود کا طالب ہو، باذن اللہ وہ حاجت پوری ہوگی اور چار دن سے زیادہ تجاوز نہ کرے گی اور سات

دن اس پر مداومت کرے۔۔۔ آباء و مشائخ میرے (یعنی صدیق حسن بھوپالی) سب نقشبندیہ گزرے ہیں۔ اگرچہ ان کو اجازت جملہ سلاسل سلوک کی بھی حاصل تھی، اس لئے میں نے اس ختم کا اس جگہ ذکر کرنا مناسب جانا۔ بابت اس ختم کے لاتقاف عند حد میں خزینۃ الاسرار میں تفصیل اس اجمال کی لکھی ہے اور طریقہ مجددیہ کو بھی بابت اس ترتیب کے ذکر کیا ہے۔ والد مرحوم میرے نقشبندی تھے اور قاضی محمد علی شوکانی بھی نقشبندی تھے اور اہل خاندان شاہ ولی اللہ محدث اور مظہر جانجاناں بھی اسی طریقہ علیہ پر تھے واللہ الحمد۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا ہے کہ ”در اعمال مشائخ ختم خواجگان نیز مجرب است و طریقہ او معروف و مشہور و ختم ”یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع“ یک ہزار و دو صد بار در اول و آخر درود شریف صد بار نیز خواہ تنہا خواہ بجماعت نیز مجرب است۔“ (پتہ نہیں بھوپالی صاحب نے اگلی اردو عبارت اس فارسی عبارت کے ترجمے کے طور پر لکھی ہے یا الگ عبارت لکھی ہے کیونکہ اردو عبارت فارسی کا صحیح ترجمہ نہیں بن رہی ہے) ایک طریقہ ختم خواجگان کا یہ ہے کہ سوائے درود کے ہر چیز کو مع تسمیہ پڑھے۔ فاتحہ سات بار درود ایک سو بار، الم نشرح نہتر بار اخلاص ایک ہزار ایک بار پھر فاتحہ سات بار درود ایک سو بار اور کسی قدر شیرینی پر فاتحہ حضرات مشائخ پڑھ کر تقسیم کر دے۔ واللہ اعلم۔“

(کتاب التعوذات، صفحہ 161، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

بھوپالی صاحب نے اس کے بعد صفحہ 163 پر ختم قادریہ کا بھی طریقہ ذکر کیا ہے۔

جمعرات کو صدقہ و خیرات کرنا اور روحوں کا گھر آنا

بریلوی مذہب میں جمعرات کی روٹی بھی معروف ہے، کیونکہ جمعرات کے روز مومنوں کی روہیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ: اے میرے گھر والو! اے میرے بچو! اے میرے عزیزو! ہم پر صدقے سے مہربانی کرو۔ چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جُمعہ کی رات کو آ کر دیکھتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا ہے یا نہیں؟“ 77

صرف جمعرات کے روز ہی روہیں صدقہ خیرات کا مطالبہ کرنے کے لیے نہیں آتیں بلکہ عید، جمعہ

المبارک، عاشورہ اور شبِ برات کے موقع پر بھی آتی اور اس قسم کا مطالبہ کرتی ہیں۔ 78

جی ہاں یہ معتبر روایات سے ثابت ہے چنانچہ اشعة اللمعات میں مولانا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں ”در بعض روایات آمدہ است کہ ارواح میت می آید خانہ خود را شب جمعہ پس نظر می کند کہ تصدق می کنند ازوے یانہ“ ترجمہ: بعض روایات میں منقول ہے کہ جُمُعہ کی رات میت کی روح اپنے گھر آتی ہے اور دیکھتی ہیں کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا ہے یا نہیں۔

(اشعة اللمعات، باب زیارت القبور، جلد 1، صفحہ 716، 17، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

دقائق الاخبار میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور درر الحسان میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں ”عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اذا کان يوم العيد ويوم العشر ويوم الجمعة الاولى من شهر رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة يخرج الاموات من قبورهم ويقفون على ابواب بيوتهم ويقولون ترحموا علينا في الليلة بصدقة ولو بلقمة من خبز فانا محتاجون اليها فان لم يجدوا شيئا يرجعون بالحسرة“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے جب عید کا دن، عاشوراء کا دن، ماہ رجب کا پہلا جُمُعہ، شب براءت (شعبان کی پندرہویں رات) اور جُمُعہ کی رات آتی ہے تو اموات اپنی قبور سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف سے اس رات صدقہ کرو اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی دو کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ کچھ صدقہ نہ کریں تو بڑے افسوس سے لوٹتے ہیں۔

(درر الحسان فی البعث ونعيم الجنان للسيوطی، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 694، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بخوف تطویل اس قدر ہی روایات پر بس ورنہ اور بھی کتب معتبرہ خزانۃ الروایات اور عوارف المعارف اور تذکرۃ الموتی مصنفہ قاضی ثناء اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ارواح موتی کا اوقات متبرکہ میں اپنے گھروں کو آنا ثابت ہے۔ چنانچہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ عزیزی ترجمہ سرور عزیزی میں فرماتے ہیں: ”مُر دے اوقات متبرکہ میں مثلاً شب جُمُعہ اور شب قدر میں اپنے ان عزیزوں کے پاس گزرتے ہیں کہ وہ عزیزان اموات کو یاد کرتے ہیں قدر ضرورت۔“

(سرور عزیزی ترجمہ فتاویٰ عزیزی، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 695، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اشباہ والنظائر احکام جُمُعہ میں مسطور ہے ”وتجتمع فيه الأرواح“ ترجمہ: جُمُعہ کے دن روحيں اکٹھی ہوتی ہیں۔

(الاشباہ والنظائر، باب احکام الجمعہ، صفحہ 321، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

وہابیوں کا چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ انسان مکر مٹی میں مل جاتا ہے اس کی روح کا اس طرح تصرف ممکن نہیں۔ اس لئے ان کو یہ باتیں قصے کہانیاں لگتی ہیں جبکہ اس پر صریح احادیث ہیں چنانچہ امام اجل عبداللہ بن مبارک وابوبکر بن ابی شیبہ استاذ بخاری و مسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے موقوفاً اور امام احمد مسند اور طبرانی معجم کبیر اور حاکم صحیح مستدرک اور ابونعیم حلیہ میں بسند صحیح حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مرفوعاً راوی۔ حضرت ابن المبارک فرماتے ہیں ”ان الدنيا جنة الكافرو سجن المؤمن، وانما مثل المؤمن حين تخرج نفسه كمثل رجل كان في السجن فاخرج منه فجعل يتقلب في الارض يتفلسح فيها“ ترجمہ: بیشک دنیا کافر کی بہشت اور مسلمان کا قید خانہ ہے، جب مسلمان کی جان نکلتی ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص زندان میں تھا اب آزاد کر دیا گیا تو زمین میں گشت کرنے اور با فراغت چلنے پھرنے لگا۔

(کتاب الزہد لابن المبارک، باب فی طلب الحلال، صفحہ 211، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شکم پروری کو نسا فرقہ کرتا ہے؟

❦ اکل و شرب کے لیے ایجاد کی جانے والی بریلوی حضرات کی ”رسم ختم شریف“ جہلا میں بہت مشہور ہے۔ ان کے ملاؤں نے پیٹ کے لیے ایندھن فراہم کرنے کی غرض سے اس رسم کو رواج دے کر شریعت اسلامیہ کو بہت بدنام کیا ہے۔ اس رسم سے علمائے کرام کے وقار کو بھی سخت دھچکا لگا ہے اور ہمارے یہاں یہ رسم علمائے کرام کے لیے گالی سمجھی جانے لگی ہے۔ ان ملاؤں کی شکم پروری کا سامان مہیا ہوتا رہے، باقی کسی چیز سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ ❦

یہ سارا کلام مترجم صاحب کا ہے جنہوں نے اس طرح کسی کتاب کا ترجمہ کرتے وقت اپنے پاس سے عبارات ڈال کر شرعی اصولوں و دیانتداری کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ اپنی بددیانتی کا یہ حال ہے اور الٹی سیدھی باتیں کر کے صفحے کالے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ کوئی جگہ میں معاذ اللہ ختم شریف علماء کرام کے لئے گالی ہے؟ البتہ وہابیوں کے نزدیک لفظ ختم گالی ہو تو کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ تو آج ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کو کس فرقے نے بدنام کیا ہے؟ کس فرقے نے جہاد کی غلط تشریح کر کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں دہشت گرد ظاہر کر دیا ہے؟ یہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ امریکہ اور بھارت سے ایڈلے کر کون سے لوگ مسلمانوں کا Brain Wash کرتے ہیں۔ پکڑے جانے والے دہشت گرد کن کا نام لے کر کہتے ہیں کہ

ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ان مسلمان کہلانے والے مشرکوں کو مارنا امریکہ کے کافر مارنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ یہ سب بہتان بازی نہیں بلکہ میڈیا پردہشت گردوں کے دیئے گئے بیانات ہیں۔ امریکہ کی سیاسی عورت ہیلری کلنٹن نے کس فرقے کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے انہیں پیسے دیئے ہیں؟ وہابی ذرا اسے دیکھ لیں۔

اجرت پر قرآن خوانی

﴿ اسی طرح یہ حضرات کسی سرمایہ دار کے گھرا کھٹے ہو کر قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور پھر اس کا ثواب میت کو ہبہ کر دیتے ہیں۔ سرمایہ دار خوش ہو جاتا ہے کہ چند نکلوں کے عوض اس کا عزیز بخشا گیا اور یہ حضرات خوش ہو جاتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت کے عوض مختلف انواع کے کھانے بھی مل گئے اور جیب بھی گرم ہو گئی، حالانکہ فقہائے احناف کی صراحت ہے: اجرت لے کر قرآن ختم کرنے کا ثواب خود پڑھنے والے کو نہیں ملتا میت کو کیسے پہنچے گا؟ 79

امام عینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اس طرح قرآن مجید ختم کر کے اجرت لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہیں۔ اس طرح کرنا جائز نہیں۔“ 80

ابن عابدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”ایسا کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔“ 81
امام شامی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں: ”قرآن مجید اجرت پر پڑھنا اور پھر اس کا ثواب میت کو ہبہ کرنا کسی سے ثابت نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اجرت لے کر پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، پھر وہ میت کو کیا ہبہ کر سکتا ہے۔“ 82

رب تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ میری آیات کے بدلے مال کا کچھ حصہ نہ خریدو۔ 83
مفسرین کہتے ہیں: ”یعنی اس پر اجرت نہ لو۔“ 84

شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے: ”کچھ لوگوں کا اجرت دے کر قرآن مجید ختم کروانا اور پھر اس کا ثواب میت کو ہبہ کرنا، یہ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں اور نہ اس طرح ثواب میت تک پہنچتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اجرت دے کر اس سے نوافل وغیرہ پڑھوائے اور ان کا ثواب میت کو ہبہ کر دے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جائے کہ اس کے مال کا کچھ حصہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ہبہ کرنے

والوں کو دیا جائے، تو ایسی وصیت باطل ہے۔“ 85

بہر حال اس بدعت کا ذاتی خواہشات کی تکمیل سے تو تعلق ہو سکتا ہے، دین و شریعت سے کوئی تعلق

نہیں۔ ﷺ

یہاں پھر مترجم صاحب نے اپنے جملے بھی بھڑاس نکالنے کے لئے شامل کر دیئے ہیں۔ جب ظہیر صاحب کو اور کوئی دلیل ختم شریف کے ناجائز ہونے کی نہیں ملی تو ادھر ادھر کی مارنا شروع ہو گئے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ قل، چالیسواں وغیرہ جائز ہے یا نہیں؟ وہابی صاحب اجرت پر قرآن پڑھانے کی طرف بات لے گئے اور اس پر فقہائے کرام کے جزئیات پیش کر دیئے۔ ختم شریف ایک الگ مسئلہ ہے اور پیسے دے کر قرآن پڑھانا الگ مسئلہ ہے۔ جو جزئیات فقہائے کرام کے ظہیر صاحب نے پیش کئے ہیں ان میں کوئی ایک بھی ایسا جزئیہ ہے جس میں لکھا ہو کہ بغیر اجرت بھی ختم قرآن، چالیسواں وغیرہ ناجائز ہے؟ جہاں تک اجرت پر قرآن پڑھانے کا تعلق ہے تو یہ بات بالاتفاق درست ہے کہ قرآن خوانی پر اجرت لینا ناجائز نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اُجرت پر کلام اللہ شریف بغرض ایصال ثواب پڑھنا پڑھوانا دونوں ناجائز ہے اور پڑھنے والا اور پڑھوانے والا دونوں گناہ گار اور اس میں میت کے لئے کوئی نفع نہیں، بلکہ اس کی مرضی وصیت سے ہو تو وہ بھی وبال میں گرفتار۔ قال اللہ تعالیٰ ﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 528، ”رضافاؤنڈیشن“ لاہور)

قرآن کی انعت، نماز وغیرہ عبادات بھی اجرت پر ناجائز و حرام ہیں کہ عبادت پر اجارہ باطل ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”قرآن عظیم کی تعلیم، دیگر دینی علوم اذان اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے جیسا کہ متاخرین ائمہ نے موجودہ زمانہ میں شعائر دین و ایمان کی حفاظت کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے اور باقی طاعات مثلاً زیارت قبور، اموات کے لئے ختم قرآن، قراءت، میلاد پاک سید الکائنات علیہ علی آلہ افضل الصلوٰۃ والتحيات پر اصل ضابطہ کی بناء پر منع باقی ہے اور عرف میں مقررہ و مشہور لفظ مشروط کی طرح ہے۔ لہذا ان باقی امور پر اجرت مقرر کی گئی یا عرفاً معلوم ہے کہ اجرت پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھانے والے اجرت دیں گے، اگر یہ نہ پڑھیں تو نہ دیں اور وہ نہ دیں تو یہ نہ پڑھیں تو ایسی صورت میں لینا اور دینا ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے۔ اگر عرف میں ایسے نہیں ہے بلکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں اور دل

میں کسی عوض کا خیال نہ کریں حتیٰ کہ یقین بھی ہو کہ نہ دینگے اسکے باوجود پڑھیں، ایسی صورت میں کسی لفظی یا عرفی تقرر کے بغیر پڑھنے والوں کو دیں تو کوئی مضائقہ نہیں ایسی جگہ جہاں عرف میں لینا دینا ہوتا ہو، پڑھنے والے پہلے شرط کریں کہ ہم کچھ نہ لیں گے اور اس کے بعد اگر دینے والے دیں تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ صراحت فائق ہوتی دلالت پر جیسا کہ فتاویٰ قاضیان میں ہے۔ اگر اجرت کی شرط پر پڑھنا حلال ہو جائے تو اس کی صورت یہ ہے کہ قراء اور حفاظ حضرات کو مقررہ وقت مثلاً کوئی دن ہفتہ میں یا گھنٹے مثلاً صبح سے دس بجے تک اپنی خدمت یا کام کے لئے مقررہ اجرت جس پر فریقین راضی ہوں، اجیر بنالیں، تو اتنے وقت کے لئے یہ حضرات نوکر ہوں گے اور اپنے آپ کو پابند بنانا واجب ہوگا تو اجرت پر رکھنے والوں کو حق ہوگا کہ وہ جو خدمت ان سے چاہیں لیں، انہی خدمات میں سے میلاد خوانی و قرآن خوانی برائے ایصال ثواب فلاں بھی ہوگی، اس صورت میں دینا ضروری اور لینا جائز ہوگا کیونکہ اب ان کی ذات سے منافع پر اجارہ ہے، طاعات و عبادات پر نہیں ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 19، صفحہ 495، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

حوالہ جات (البریلویہ)

74 مرقاة شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد 5، ص ۴۸۲

75 فتاویٰ بزازیہ، جلد ۴، ص ۸۱

76 جاء الحق، جلد ۱، ص ۲۷۰

77 رسالہ اتیان الارواح در مجموعہ رسائل، جلد ۲، ص ۶۹، ایضاً، جاء الحق، جلد ۱، ص ۲۶۲

78 اتیان الارواح، ص ۷۰

79 شرح الدرر، از محمود بن احمد حنفی

80 البنایہ شرح الہدایہ، جلد ۳، ص ۶۵۵

81 مجموعہ رسائل، از ابن عابدین، ص ۱۷۳، ۱۷۴

82 ایضاً، ص ۱۷۵

83 سورۃ البقرۃ، آیت ۴۱

84 تفسیر طبری، ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ

فصل : تبرکات اور وہابی نظریات

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ مقدس مقامات، مقدس ہستیوں اور ان سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بہت عقیدت رکھتے ہیں اور ان کو تبرک سمجھتے ہیں جیسے آب زم زم، خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے، مکہ مدینہ کی تسبیح، اولیائے کرام کے مزار پر پڑھے نمک، پانی، گیارہویں شریف کے لنگر وغیرہ کو بطور تبرک حصولِ شفاء کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل جائز اور قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بیشک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لئے اگر ایمان رکھتے ہو۔

(سورة البقرة، سورة 2، آیت 248)

وہ تبرکات کیا تھے، موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا، ان کی نعلین مبارک اور ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمامہ شریف وغیرہ۔ ان کی برکات تھیں کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو جس لڑائی میں آگے کرتے فتح پاتے اور جس مراد میں اس سے توسل کرتے اجابت دیکھتے، ابن جریر وابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ”عصا موسیٰ ورضاض الألواح“ ترجمہ: تابوت سیکنہ میں حضرت موسیٰ کا عصا تھا اور تختیوں کی کرچیں تھیں۔

(جامع البیان (تفسیر ابن جریر) فی تفسیر، سورة البقرة، سورة 2، آیت 248، جلد 5، صفحہ 331، مؤسسة الرسالة، بیروت)

حضرت وکیع بن الجراح و سعید بن منصور و عبد بن حمید و ابن ابی حاتم و ابوصالح تلمیذ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں ”کان فی التابوت عصا موسیٰ وعصا ہرون وثیاب موسیٰ وثیاب ہرون ولوحان من التوراة والمن وکلمة الفرح لا اله الا الله الحليم الكريم و سبحن الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين“ ترجمہ: تابوت میں موسیٰ و ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کے عصا اور دونوں حضرات کے ملبوس اور توریت کی دو تختیاں اور قدرے من کہ بنی اسرائیل پر اترا اور یہ دعائے کشائش ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ تھی۔ (تفسیر القرآن العظیم

لایں ابی حاتم، جلد 2، صفحہ 470، مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، سعودیہ

باب التأویل فی معانی التنزیل میں ہے ”کان فیہ عصا موسیٰ ونعلاه وعصا ہارون وعمامتہ“
ترجمہ: تابوت میں موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عصا اور ان کی نعلین اور ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمامہ وعصا تھا۔

(لباب التأویل فی معانی التنزیل، جلد 1، صفحہ 181، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تابوتِ سکینہ کی شان میں لکھتے ہیں ”فکانوا إذا اختلفوا فی شیء تکلم وحکم بینہم وإذا حضروا القتال قدموہ بین أیدیہم یستفتحون بہ علی عدوہم“ ترجمہ: جب بنی اسرائیل میں اختلاف ہوتا تو یہ تابوت بولتا اور ان میں فیصلہ کرتا تھا۔ جب جنگ ہوتی تو بنی اسرائیل اس تابوت کو آگے رکھتے اور اس کے وسیلہ سے دشمنوں پر فتح کی دعا کرتے تھے۔

(تفسیر کبیر، فی تفسیر، سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 248، جلد 6، صفحہ 506، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اسی طرح تبرک پر کثیر احادیث وارد ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، اس پانی کو ہاتھوں پر لے کر اپنے جسموں پر ملتے تھے۔ مسلم شریف کی زیر حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ”فخرج بلال بوضوئہ فممن نائل و ناضح“ ترجمہ: حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر باہر نکلے لوگوں نے اس پانی کو مل لیا، کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے اس پانی کو چھڑک لیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ”فیہ التبرک باثار الصالحین واستعمال فضل طہورہم وطعامہم وشرابہم ولباسہم“ اس حدیث سے بزرگان دین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا ثابت ہوتا ہے اور ان کے وضو سے بچے ہوئے پانی، طعام و مشروب اور لباس کے استعمال سے برکت حاصل ہونا ثابت ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب سترة المصلی الخ، جلد 4، صفحہ 219، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

جس مشک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا ہے، اتنے حصے کو بطور تبرک رکھا جاتا ہے۔ جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ہے، اسے بطور تبرک استعمال کیا جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فی حدیث عتبان فی هذا فوائد كثيرة منها التبرک بالصالحین واثارہم والصلوٰۃ فی الموضع التي صلوا بہا وطلب التبریک منهم“ ترجمہ: حضرت عتبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بہت فوائد ہیں ان میں سے صالحین اور ان کے آثار سے تبرک اور ان کی جائے نماز پر نماز اور ان سے تبرکات حاصل کرنا ثابت ہے۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، جلد 5، صفحہ 161، دار إحياء التراث العربي، بیروت)

صحابہ کرام علیہم الرضوان پانی کے برتن لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور صحابہ اسے بطور تبرک استعمال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو پانی میں ڈال کر بطور شفاء پیتے تھے۔ کبھی کسی بزرگ کی عطا کردہ چیز کو مرض کے جگہ شفا کی غرض سے رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کسی تبرک چیز سے شفا حاصل کرنا اس حدیث سے ثابت ہے جو بخاری شریف میں ہے ”حدثنا اسرئیل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدر من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه، فاطلعت في الججل في رأيت شعرات حمرا“ ترجمہ: ہم سے حضرت اسرئیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت عثمان بن عبد اللہ بن موهب فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک پانی کا پیالہ دے کر بھیجا، اسرائیل (روای) نے (پیالے کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنے کے لئے) تین انگلیاں سکڑ لیں، اس پیالے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بالوں میں سے ایک بال تھا، جب کسی انسان کو نظر لگ جاتی یا کچھ ہو جاتا تو وہ ام المؤمنین کے یہاں ایک برتن بھیجتا، میں نے پیالے میں جھانکا تو چند سرخ بال دکھائی دیے۔ (صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب ما يذكر فيه الشيب، جلد 7، صفحہ 160، دار طوق النجاة)

اس حدیث پاک کے تحت عمدۃ القاری میں ہے ”ان ام سلمة كان عندهما شعرات من شعر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حمر في شيء مثل الججل وكان الناس عند مرضهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها وياخذون من شعره ويجعلون في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيه الشعر فيحصل لهم الشفاء“ ترجمہ: ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس نلکی کی مثل کسی چیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرخ بال مبارک تھے، لوگ اپنے امراض میں ان سے برکتیں حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفاء حاصل کرتے تھے، بال مبارک لے کر کسی پانی کے برتن میں رکھتے اور بال مبارک والا پانی پی لیتے جس کی برکت سے انہیں شفاء حاصل ہو جاتی۔

(عمدۃ القاری، کتاب اللباس، باب ما يذكر فيه الشيب، جلد 22، صفحہ 49، دار إحياء التراث العربي، بیروت)

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اپنی شہزادی کے کفن میں بطور تبرک دی اور ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر مبارک بطور تبرک اپنے کفن کے لئے لی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند تبرکات کے

متعلق کہا کہ اسے میرے ساتھ دفن کرنا وغیرہ۔

وہابیوں کے نزدیک صالحین کے تبرکات بھی شرک ہیں

وہابی ان احادیث کے تحت پھر عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات تک تبرک درست ہے (یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔) بقیہ اولیائے کرام کے ساتھ جو لوگ عقیدت رکھتے ہیں وہ درست نہیں بلکہ مذموم و بدعت ہے۔ ایک وہابی مولوی ڈاکٹر علی بن نفیع العلیانی نے اپنی کتاب تبرک جس میں اس نے بزرگان دین کے تبرکات کو بدعت قرار دیا۔ پھر ایک دوسرے وہابی مولوی ابوشکیب محمد تقی الدین نے اپنی کتاب ”الحسام الماحق لکل مشرک و منافق“ میں لکھا ہے ”التبرک بالقبور والأمكنة التي تنسب إلى الأنبياء والصالحين من أعظم أسباب الكفر والشرك“ ترجمہ: انبیاء و صالحین کی قبور اور ان کی طرف نسبت رکھنے والی جگہوں کو تبرک جاننا بڑے کفر و شرک کے اسباب میں سے ہے۔

(الحسام الماحق لکل مشرک و منافق، صفحہ 17، دار الفتح، الشارقة)

ابوعبداللہ، عبدالرحمن بن ناصر وہابی مولوی نے اپنی کتاب ”القول السديد شرح كتاب التوحيد“ میں لکھا ہے ”باب من تبرک بشجر أو حجر ونحوهما أى فإن ذلك من الشرك، ومن أعمال المشركين، فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يشرع التبرک بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها. فإن هذا التبرک غلو فيها وذلك يتدرج به إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر كما تقدم انطباق الحد عليه، وهذا عام فى كل شيء حتى مقام إبراهيم وحجرة النبى، صلى الله عليه وسلم: وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقع الفاضلة“ ترجمہ: شجر، حجر وغیرہ کو تبرک جاننا شرک اور مشرکین کے اعمال میں سے ہے۔ علماء کرام اس پر متفق ہیں کہ کسی درخت، پتھر، جگہ وغیرہ کا تبرک ہونا ثابت نہیں۔ اسے تبرک جاننا غلو ہے اور اسی وجہ سے لوگ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ شرک اکبر ہے۔ یہ حکم ہر چیز کے ساتھ ہے لہذا مقام ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھر، بیت المقدس کے پتھر اور دیگر مقامات وغیرہ کو تبرک جاننا شرک ہے۔

(القول السديد شرح كتاب التوحيد، صفحہ 51، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية)

پہلے مولوی نے تبرکات کو شرک کے اسباب قرار دیا ہے دوسرے مولوی نے صاف صاف شرک کہہ دیا جبکہ حاشیہ کتاب التوحید میں ایک اور وہابی مولوی عبدالرحمن اسے ناجائز کہہ رہا ہے ”فلا يجوز التبرک بالصالحين؛ لأن الصحابة لم يكونوا

يفعلونه مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا أبى بكر ولا غيره ولا فعله التابعون“ ترجمہ: صالحین کا تبرک جائز نہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غیر نبی ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایسا نہیں کیا اور نہ تابعین نے ایسا کیا ہے۔

(حاشیہ کتاب التوحید، صفحہ 95)

گویا وہابیوں کو ناجائز و شرک کی تمیز نہیں۔ کوئی ناجائز کہہ رہا ہے تو کوئی شرک۔ پھر یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ علماء اس پر متفق ہیں کہ ایسا ثابت نہیں۔ جبکہ محدثین و فقہائے کرام علیہم الرضوان نے انبیاء علیہم السلام کے علاوہ صالحین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی تبرک قرار دیا ہے۔ امام احمد بن محمد قسطلانی ”ارشاد الساری شرح صحیح البخاری“ میں حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تحت فرماتے ہیں ”استنبط منه التبرک بما یلامس اجساد الصالحین“ ترجمہ: اس میں صالحین کے اجسام سے مس کر نیوالی چیز سے تبرک کا ثبوت ہے۔

(ارشاد الساری شرح صحیح البخاری، ابواب سترۃ المصلی، باب السترۃ بمکة، جلد 1، صفحہ 467، دارالکتاب العربی، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ویؤخذ من ذلك ان فضلة وارثیه من العلماء والصلحاء كذلك“ ترجمہ: اور اس سے اخذ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وارثوں علماء و صلحاء کا بچا ہوا بھی اسی طرح متبرک ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح، باب المساجد مواضع الصلوٰۃ، افضل الثانی، جلد 2، صفحہ 603، دار الفکر، بیروت)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعة اللمعات میں فرماتے ہیں ”دریس حدیث استحباب است بہ بقیہ آب وضوء و پس ماندہ آنحضرت و نقل آن ببلاد و مواضع بعیدہ مانند آب زمزم و آنحضرت چوں در مدینہ مے بود آب زمزم را از حاکم مکہ مے طلبید و تبرک مے ساخت و فضله وارثان او کہ علماء و صلحاء اند و تبرک بآثار و انوار ایشاں ہم بریں قیاس ست“ ترجمہ: اس حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وضوء سے بچا ہوا پانی اور دیگر پس ماندہ اشیاء کا متبرک ہونا اور ان کو دوسرے بعید شہروں میں منتقل کرنے کی نظیر آب زمزم شریف ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تھے تو آپ حاکم مکہ سے آب زمزم طلب فرماتے اور متبرک بناتے اور آپ کے وارث علماء و صلحاء کی بچی ہوئی چیز اور ان کے آثار و انوار کا اسی پر قیاس ہے۔

(اشعة اللمعات، باب المساجد مواضع الصلوٰۃ، الفصل الثانی، جلد 1، صفحہ 331، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

۱

امام علامہ احمد بن محمد مصری مالکی معاصر شیخ محقق دہلوی نے کتاب مستطاب ”فتح المتعال فی مدح خیر النعال“ میں امام اجل خاتمۃ المجتہدین ابوالحسن علی بن عبدالکافی سبکی شافعی کا ایک کلام نفیس تبرک بہ آثار امام شیخ الاسلام ابو زکریا نووی قدس سرہ میں نقل فرمایا ”وهذا اللفظ حکى جماعة من الشافعية ان الشيخ العلامة تقى الدين ابا الحسن عليا السبكي الشافعي لما تولى تدريس دار الحديث بالاشرفية بالشام بعد وفاة الامام النووى احد من يفتخر به المسلمون خصوصا الشافعية انشد لنفسه“ ترجمہ: اس بات کو شوافع کی ایک جماعت نے حکایت کیا ہے کہ علامہ شیخ تقی الدین ابوالحسن علی سبکی شافعی جب شام میں امام نووی کی وفات کے بعد مدرسہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے تو انھوں نے اپنے متعلق یہ پڑھا:-

وفى دار الحديث لطيف معنى الى بسط لها اصبو و اوى
لعلی ان امس بحر وجهی مکانامسه قدم النواوى

”واذا كان هذا فى اثار من ذكر فما بالك باثار من شرف الجميع به“ ترجمہ: دارالحدیث میں ایک لطیف معنی سے بسط کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف میں مائل اور راجع ہوں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ محبت کی شدت میں اس جگہ کو اپنے چہرے سے مس کروں جس کو امام نووی کے قدموں نے مس کیا ہے۔ جب یہ مذکور حضرات کے آثار کا معاملہ ہے تو اس ذات کے آثار کے متعلق تیرا حال کیا ہوگا جس ذات سے سب نے شرف پایا۔

(فتح المتعارف فی مدح خیر النعال، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 407، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ان سب محدثین و فقہائے کرام کے کلام کو وہابی مولوی بغیر دلیل کے غلط کہتے ہیں چنانچہ ایک سلیمان نامی وہابی مولوی اپنی کتاب ”تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید الذی ہو حق اللہ علی العبد“ میں کہتا ہے ”ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب كشرب سؤرهم، والتمسح بهم أو بثيابهم، وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، والتبرك بعرقهم ونحو ذلك، وقد أكثر من ذلك أبو زكريا النووى فى "شرح مسلم" فى الأحاديث التى فيها أن الصحابة فعلوا شيئاً من ذلك مع النبى صلى الله عليه وسلم وظن أن بقية الصالحين فى ذلك كالنبى صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ صريح لوجوه: منها: عدم

المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي صلى الله عليه وسلم في الفضل والبركة“ ترجمہ: بعض متاخرین نے آثار صالحین کے تبرک کو مستحب کہا جیسے بزرگوں کا جھوٹا پینا، ان کو یا ان کے کپڑوں کو چھونا، پیدا ہونے والے بچے کو بزرگوں سے گھٹی دلوانا، تاکہ بچہ کے پیٹ میں سب سے پہلے بزرگوں کا لعاب جائے، بزرگوں کا پسینہ تبرک سمجھنا وغیرہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں اس سے بھی زیادہ چیزوں کو ان احادیث کے تحت ذکر کیا جن میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ یہ امام نووی کی صریح غلطی ہے (کہ انہوں نے ان احادیث کے تحت صالحین کے تبرک کو جائز کہا۔) کہ صالحین فضل و برکت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بھی نہیں چہ جائیکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے برابر ہوں۔

(تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید الذی ہو حق اللہ علی العبد، صفحہ 150، المکتب الاسلامی، بیروت)

یہ وہابیوں کی خود ساختہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور بزرگ کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا ناجائز و شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کے ساتھ ایسی عقیدت نہ رکھنا۔ جس کام کو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو وہ کام کبھی بھی غیر کے ساتھ کرنا شرک نہیں ہو سکتا۔ باقی وہابیوں کے اس نظرے کے رد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی باعث برکت نہیں ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں صراحت کے ساتھ صحابہ کرام و تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بابرکت ہونا ثابت ہے۔ ”عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ((یأتی علی الناس زمان ینغزون فیکال: فیکم من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فیکولون نعم، فیفتح علیہم ثم ینغزون فیکال لهم: هل فیکم من صحب من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فیکولون: نعم فیفتح لهم))“ ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب وہ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم میں کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ جواب دیں گے ہاں۔ پس وہ دشمن پر فتح پائیں گے۔ پھر (ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ) لوگ جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے درمیان کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ جواب دیں گے ہاں۔ تو انہیں بھی فتح دی جائیگی۔

(صحیح بخاری شریف، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، جلد 4، صفحہ 197، دار طوق النجاة)

دیکھیں صحابی و تابعی کی برکت سے فتح مل رہی ہے۔ اس پر اور بھی کئی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، وہابیوں کے منہ توڑ جواب میں یہی ایک حدیث کافی ہے۔ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیز تو بابرکت ہے ہی ان کا نام بھی بہت بابرکت ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کہف کے ناموں کو بہت بابرکت فرمایا چنانچہ تفسیر نیشاپوری علامہ حسن محمد بن حسین نظام الدین میں ہے ”عن ابن عباس ان اسماء اصحاب الکھف یصلح للطلب والھرب واطفاء الحریق تکتب فی خرقة ویرمی بہافی وسط النار، ولبکاء الطفل تکتب وتوضع تحت راسه فی المهد، وللحرث تکتب علی القرطاس وترفع علی خشب منصوب فی وسط الزرع وللضربان وللحمی المثلثة والصداع والغنی والجاه والدخول علی السلاطین تشد علی الفخذ الیمنی والعسر الولادة تشد علی فخذھا الا یسر، ولحفظ المال والركوب فی البحر والنجاة من القتل“ یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے نام تحصیل نفع و دفع ضرر اور آگ بجھانے کے واسطے ایک پرچی پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، اور بچہ روتا ہو لکھ کر گہوارے میں اس کے سر کے نیچے رکھ دیں، اور کھیتی کی حفاظت کے لئے کاغذ پر لکھ کر بیچ کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اس پر باندھ دیں، اور رگیں تپکنے اور باری والے بخار اور دردِ سر اور حصول تو نگری و وجاہت اور سلاطین کے پاس جانے کے لئے دُنی ران پر باندھیں، اور دشواری ولادت کے لئے عورت کی بانیں ران پر، نیز حفاظت مال اور دریا کی سواری اور قتل سے نجات کے لئے۔

(تفسیر غرائب القرآن، ذکر اسماء اہل کہف، جلد 15، صفحہ 110، مصطفی البابی، مصر)

کون دولت سمیٹ رہا ہے؟

بریلوی حضرات نے مال و دولت جمع کرنے کے لیے ”تبرکات“ کی بدعت بھی ایجاد کی ہے تاکہ جبہ و

دستار کی زیارت کرا کے دنیوی دولت کو سمیٹا جائے۔

تبرکات سے کوئی دولت سمیٹ کر امیر ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوا، البتہ ایسے کئی وہابی دیکھے سنے گئے ہیں جو شرک و

بدعت و جہاد پر تقریریں کر کے امیر ہو گئے۔

اولیاء کے تبرکات شعائر اللہ

بریلوی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: ”اولیاء کے تبرکات شعائر اللہ میں سے ہیں۔ ان کی تعظیم ضروری ہے۔“ 86

مزید: ”جو شخص تبرکات شریفہ کا منکر ہو، وہ قرآن و حدیث کا منکر اور سخت جاہل، خاسر اور گمراہ و فاجر ہے۔“ 87

جی ہاں تبرکات کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن پاک میں تابوت سیکینہ کا صاف ذکر ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آجانے کا واضح ذکر ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَاْتُونِي بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِينَ﴾... ﴿فَلَمَّا اُنْ جَاءَ الْبَشِيرُ اَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: میرا یہ کرتا لے جاؤ اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب خوشی سنانے والا آیا اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا اسی وقت اس کی آنکھیں پھر آئیں (دیکھنے لگیں) کہ میں نہ کہتا تھا کہ مجھے اللہ کی وہ شائیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔

(سورۃ یوسف، سورۃ 12، آیت 96، 93)

آپ علیہ السلام کی طرف نسبت رکھنے والی چیز کی تعظیم

نیز: ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک جزویہ بھی ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اس کی تعظیم کی جائے۔“ 88

امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں ”من اعظامہ و اکبارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ من مکة و المدینة و معاہدہ و مالمسہ علیہ الصلوٰۃ و السلام او اعرف بہ“ ترجمہ: حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کے تمام متعلقات کی تعظیم اور آپ کے نشانات اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے مقامات اور آپ کے محسوسات اور آپ کی طرف منسوب ہونے کی شہرت والی اشیاء کا احترام یہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ و السلام کی تعظیم و تکریم ہے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، فصل من اعظامہ و اکبارہ الخ، جلد 2، صفحہ 126، دار الفیحاء، عمان)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں ”ان الانسان اذا صار محبوبا فکان منظورا للحق

وللملاء الاعلیٰ عروسا جمیلا فکل مکان حل فیہ انعقدت و تعلقت بہ ہمم الملاء الاعلیٰ وان ساق الیہ افواج المملئکة وامواج النور لاسیما اذا كانت ہمتہ تعلقت بہذا المکان والعارف الکامل معرفۃ وحالا لہ ہمة یحل فیہا نظر الحق یتعلق باہلہ ومالہ و بیئہ ونسلہ ونسبہ وقربانہ واصحابہ یشمل المال والجاه وغیرہا ویصلحہا فمن ذلک تميزت مائر الکمل من مائر الکمل من مائر غیرہم“ ترجمہ: تحقیق جب انسان محبوب بن جاتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کا منظور اور ملاء اعلیٰ کا خوب صورت دولہا بن جاتا ہے۔ تو وہ جس مکان میں ہوتا ہے وہاں ملاء اعلیٰ کی ہمتیں مرکوز ہو جاتی ہیں اور فرشتوں کی فوج اور نور کی امواج اس جگہ وارد ہوتی ہیں۔ خصوصاً وہ مکان جہاں اس کی ہمت مرکوز ہوتی ہے اور معروف میں کامل عارف کی ہمت میں حق تعالیٰ کی نظر رحمت مرکوز ہوتی ہے۔ جس کا عارف کے اہل، مال، گھر، نسل و نسب، قربت اور اس کے اصحاب سے یوں تعلق ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہر چیز کو وہ تعلق شامل ہو جاتا ہے اسی بناء پر لوگوں کے آثار کامل اور غیر کامل حضرات کے آثار سے ممتاز ہوتے ہیں۔

(فیوض الحرمین (مترجم اردو)، مشہد 20، صفحہ 138، 139، محمد سعید اینڈ سنز، کراچی)

یہی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمعات میں لکھتے ہیں ”از ینجاست حفظ اعراس مشایخ ومواظبت زیارت قبور ایشاں والتزام فاتحہ خواندن و صدقہ دادن برائے ایشاں واعتنائے تمام کردن بہ تعظیم آثار واولاد ومنتبان ایشاں“ ترجمہ: اسی وجہ سے مشائخ کے عرس ان کی قبروں کی زیارت، ان کے لئے فاتحہ خوانی اور صدقات کا اہتمام والتزام ضروری ہو جاتا ہے اور ان کے آثار واولاد اور جو چیز ان کی طرف منسوب ہو ان کی تعظیم کا مکمل اہتمام لازم قرار پاتا ہے۔

(ہمعات، ہمہ 11، صفحہ 58، اکادیمہ الشاہ ولی اللہ الدہلوی، حیدرآباد)

تبرکات کی زیارت پر نذرانہ

ﷺ چنانچہ کسی بھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردوار پھر اس کی زیارت کروا کے صدقہ

اور نذرانے جمع کرنے شروع کر دو۔ ﷺ

یہ جملہ مترجم صاحب کا ہے اور میں اس پر چند جملے مترجم صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں: ”کسی بھی کتاب کا ترجمہ کروا کر اسے اپنے باپ کا مال سمجھتے ہوئے جو مرضی ہیرا پھیری کر کے وہابیت چکا لو اور اہل سنت کو بدنام کروا لو، کتاب لکھنے والا کچھ کہہ رہا ہے، آپ جیسا بددیانت ترجمہ کچھ اور کر رہا ہے۔ آپ جو مرضی لکھتے جاؤ کوئی دیکھنے والا نہیں، جن کتابوں سے تم

لوگ حوالے دے رہے ہو، وہ کتابیں کسی دوسرے کے پاس نہیں، سب بے وقوف ہیں، جو تم لکھو گے سب مان جائیں گے۔“
 باقی جو آپ نے عجیب و غریب ارشاد فرمایا ہے اس کا جواب بھی ملاحظہ فرمائیں:- جس چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی طرف ہوا سے بطور عقیدت و حصول شفا کے لئے دکھانا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے چنانچہ صحیح بخاری میں
 عثمان بن عبد اللہ بن مویہ سے ہے ”قالت دخلت علی ام سلمة فاخرجت الينا شعرا من شعر النبی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم مخضوبا“ ترجمہ: میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے حضور
 اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی ہمیں زیارت کرائی اس پر خضاب کا اثر تھا۔

(صحیح البخاری، کتاب اللباس، باب یدکر فی الشیب، جلد 7، صفحہ 160، دار طوق النجاة)

صحیح مسلم شریف میں حضرت عبد اللہ مولیٰ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے ”فأخرجت إلى
 جبة طيالة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجها مكفوفين بالديباج، فقالت هذه كانت عند عائشة حتى
 قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، فنحن نغسلها للمرضی یستشفى بها
 “ترجمہ: انہوں نے ایک اونی جبہ کسروانی ساخت کا نکالا، اس کی پلیٹ ریشمی تھی اور دونوں چاکوں پر ریشم کا کام تھا اور کہا یہ رسول
 اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ ہے۔ یہ ام المؤمنین صدیقہ کے پاس تھا ان کے انتقال کے بعد میں نے لے لیا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ
 علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے تو ہم اسے دھو دھو کر مریضوں کو پلاتے ہیں اور اس سے شفا چاہتے ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب اللباس، باب تحریم استعمال اناء الذهب والفضة الخ، جلد 3، صفحہ 1641، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

اگر کوئی بد بخت کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت دے تو یہ وبال اسی پر ہے۔ مسلمان اگر اس
 چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کو اس کا اجر مل جائے گا۔ حضرت انس
 بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعین فرماتے ہیں ”من بلغه عن الله
 عز وجل شيء فيه فضيلة فاخذ به ايمانا به ورجاء ثوابه اعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك“ ترجمہ: جسے اللہ
 تبارک و تعالیٰ سے کسی بات میں کچھ فضیلت کی خبر پہنچے پس وہ اپنے یقین اور اُس کے ثواب کی اُمید سے اُس بات پر عمل کرے تو
 اللہ تعالیٰ اُسے وہ فضیلت عطا فرمائے گا اگرچہ خبر صحیح نہ ہو۔

(کنز العمال بحوالہ حسن بن عرفہ فی جزء حدیثی، حدیث، جلد 15، صفحہ 791، مؤسسة الرسالة، بیروت)

جہاں تک تبرکات دکھا کے پیسے لینے کا تعلق ہے تو انہیں دکھا کر پیسے مانگنا ناجائز ہے۔ تبرکات کی سند اور اسکی اجرت پر کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”تصریحات ائمہ سے معلوم ہوا کہ تعظیم کے لئے نہ یقین درکار ہے نہ کوئی خاص سند بلکہ صرف نام پاک سے اس شے کا اشتہار کافی ہے۔ ایسی جگہ بے ادراک سند تعظیم سے باز نہ رہے گا مگر بیمار دل، پر ازار دل جس میں نہ عظمت شان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بروجہ کافی، نہ ایمان کامل۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے ﴿إِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ ترجمہ: اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر اور اگر سچا ہے تو تمہیں پہنچ جائیں گے بعض وہ عذاب جن کا وہ تمہیں وعدہ فرماتا ہے۔

اور خصوصاً جہاں سند بھی موجود ہو پھر تو تعظیم و اعزاز و تکریم سے باز نہیں رہ سکتا مگر کوئی کھلا کافر یا چھپا منافق۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہنا کہ آج کل اکثر لوگ مصنوعی تبرکات لئے پھرتے ہیں، مگر یو ہیں مجمل بلا تعین شخص ہو یعنی کسی شخص معین پر اس کی وجہ سے الزام یا بدگمانی مقصود نہ ہو تو اس میں کچھ گناہ نہیں، اور بلا ثبوت شرعی کسی خاص شخص کی نسبت حکم لگا دینا کہ یہ انہیں میں سے ہے جو مصنوعی تبرکات لئے پھرتے ہیں ضرورتاً ناجائز و گناہ و حرام ہے کہ اس کا منشا صرف بدگمانی ہے اور بدگمانی سے بڑھ کر کوئی جھوٹی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث“ بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے۔

ائمہ دین فرماتے ہیں ”انما ینشوء الظن الخبیث من القلب الخبیث“ خبیث گمان خبیث ہی دل سے پیدا ہوتا ہے۔

تبرکات شریفہ جس کے پاس ہوں ان کی زیارت کرنے پر لوگوں سے اس کا کچھ مانگنا سخت شنیع ہے۔ جو تندرست ہو اعضاء صحیح رکھتا ہو نوکری خواہ مزدوری اگر چہ ڈلیا ڈھونے کے ذریعہ سے روٹی کما سکتا ہو اسے سوال کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”لا تحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سوی“ غنی یا سکت والے تندرست کے لئے صدقہ حلال نہیں۔

علماء فرماتے ہیں ”ما جمع السائل بالتکدی فهو الخبیث“ سائل جو کچھ مانگ کر جمع کرتا ہے وہ خبیث ہے۔

اس پر ایک تو شناعیت یہ ہوئی، دوسری شناعیت سخت تو یہ ہے کہ دین کے نام سے دنیا کما تا ہے اور ﴿یَشْتَرُونَ بِآيَاتِ

اللہ تَمَنَّا قَلِيلًا ﴿﴾ (اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعہ قلیل رقم حاصل کرتے ہیں۔) کے قبیل میں داخل ہوتا ہے۔

تبرکات شریفہ بھی اللہ عزوجل کی نشانیوں سے عمدہ نشانیاں ہیں ان کے ذریعہ سے دنیا کی ذلیل قلیل پونجی حاصل کرنے والا دنیا کے بدلے دین بیچنے والا ہے شاعت سخت تر یہ ہے کہ اپنے اس مقصد فاسد کے لئے تبرکات شریفہ کو شہر بشہر در بدر لئے پھرتے ہیں اور کس و ناکس کے پاس لے جاتے ہیں یہ آثار شریفہ کی سخت توہین ہے۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عالم دارالہجرۃ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی تھی کہ ان کے یہاں جا کر خلیفہ زادوں کو پڑھا دیا کریں۔ فرمایا: میں علم کو ذلیل نہ کروں گا انھیں پڑھنا ہے تو خود حاضر ہوا کریں۔ عرض کی: وہی حاضر ہونگے مگر اور طلباء پر ان کو تقدیم دی جائے۔ فرمایا: یہ بھی نہ ہوگا سب یکساں رکھے جائیں گے آخر خلیفہ کو یہی منظور کرنا پڑا۔ یونہی امام شریک نخعی سے خلیفہ وقت نے چاہا تھا کہ ان کے گھر جا کر شہزادوں کو پڑھا دیا کریں، انکار کیا۔ کہا: آپ امیر المومنین کا حکم ماننا نہیں چاہتے۔ فرمایا: یہ نہیں بلکہ علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا۔

رہا یہ کہ بے اس کے مانگے زائرین کچھ اسے دیں اور یہ لے۔ اس میں تفصیل ہے شرع مطہر کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ”المعہود عرفا کالمشروط لفظاً“ (عرفا مقررہ چیز لفظاً مشروط کی طرح ہے۔) یہ لوگ تبرکات شریفہ شہر بشہر لئے پھرتے ہیں ان کی نیت وعادت قطعاً معلوم کہ اس کے عوض تحصیل زر جمع مال چاہتے ہیں۔ یہ قصد نہ ہو تو کیوں دور دراز سفر کی مشقت اٹھائیں، ریلوں کے کرائے دیں، اگر کوئی ان میں زبانی کہے بھی کہ ہماری نیت فقط مسلمانوں کو زیارت سے بہرہ مند کرنا ہے، تو ان کا حال ان کے قال کی صریح تکذیب کر رہا ہے۔ ان میں علی العموم وہ لوگ ہیں جو ضروری ضروری طہارت و صلوٰۃ سے بھی آگاہ نہیں۔ اس فرض قطعی کے حاصل کرنے کو کبھی دس پانچ کوس یا شہر ہی کے کسی عالم کے پاس گھر سے آدھ میل جانا پسند نہ کیا، مسلمانوں کو زیارت کرانے کے لئے ہزاروں کوس سفر کرتے ہیں۔ پھر جہاں زیارتیں ہوں اور لوگ کچھ نہ دیں وہاں ان صاحبوں کے غصے دیکھئے، پہلا حکم یہ لگایا جاتا ہے کہ تم لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ محبت نہیں گویا ان کے نزدیک محبت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان اسی میں منحصر ہے کہ حرام طور پر کچھ ان کی نذر کر دیا جائے۔ پھر جہاں کہیں سے ملے بھی مگر ان کے خیال سے تھوڑا ہوان کی سخت شکایتیں اور مذمتیں ان سے سن لیجئے اگر چہ وہ دینے والے صلحاء و علماء ہوں اور مال حلال سے دیا ہو اور جہاں پیٹ بھر کے مل گیا وہاں کی لمبی چوڑی تعریفیں لے لیجئے اگر چہ وہ دینے والے فساق فجار بلکہ بد مذہب ہوں اور مال

حرام سے دیا ہو۔ قطعاً معلوم ہے کہ وہ زیارت نہیں کراتے بلکہ لینے کے لئے اور زیارت کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ضرور کچھ دینا پڑے گا، تو اب یہ صرف سوال ہی نہ ہوا بلکہ بحسب عرف زیارت شریفہ پر اجارہ ہو گیا اور وہ بچند وجہ حرام ہے۔

اولاً زیارت آثار شریفہ کوئی ایسی چیز نہیں جو زیر اجارہ داخل ہو سکے۔ ”کما صرح بہ فی رد المحتار وغیرہ ان مایؤخذ من النصاری علی زیارة بیت المقدس حرام وهذا اذا کان حراماً اخذہ من کفار دور الحرب کالروس وغیرہم فکیف من المسلمین ان ہو الا ضلال مبین“ جس طرح اس کی تصریح رد المحتار وغیرہ میں ہے کہ بیت المقدس کی زیارت کے عوض عیسائیوں سے وصولی حرام ہے۔ یہ حربی کافروں اور سرداروں وغیرہ سے وصولی حرام ہے تو مسلمانوں سے وصولی کیسے حرام نہ ہوگی یہ نہیں مگر کھلی گمراہی۔

ثانیاً: اجرت مقرر نہیں ہوئی کیا دیا جائے گا اور جو اجارے شرعاً جائز ہیں ان میں بھی اجرت مجہول رکھی جانا اسے حرام کر دیتا ہے نہ کہ جو سرے سے حرام ہے کہ حرام در حرام ہوا، اور یہ حکم جس طرح گشتی صاحبوں کو شامل ہے مقامی حضرات بھی اس سے محفوظ نہیں جبکہ اس نیت سے زیارت کراتے ہوں اور ان کا یہ طریقہ معلوم و معروف ہو۔

ہاں اگر بندہ خدا کے پاس کچھ آثار شریفہ ہوں اور وہ انھیں بہ تعظیم اپنے مکان میں رکھے اور جو مسلمان اس کی درخواست کرے محض لوجہ اللہ اسے زیارت کر دیا کرے کبھی کسی معاوضہ نذرانہ کی تمنا نہ رکھے، پھر اگر وہ آسودہ حال نہیں اور مسلمان بطور خود قلیل یا کثیر بنظر اعانت اسے کچھ دے تو اس کے لئے لینے میں اس کو کچھ حرج نہیں۔ باقی گشتی صاحبوں کو عموماً اور مقامی صاحبوں میں خاص ان کو جو اس امر پر اخذ نذر کے ساتھ معروف و مشہور ہیں شرعاً جواز کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، مگر ایک وہ یہ کہ خدائے تعالیٰ ان کو توفیق دے، نیت اپنی درست کریں اور اس شرط عرفی کے رد کے لئے صراحة اعلان کے ساتھ ہر جلسے میں کہہ دیا کریں کہ مسلمانو! یہ آثار شریفہ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا فلاں ولی معزز و مکرم کے ہیں کہ محض خالصاً لوجہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کی زیارت کرائی جاتی ہے ہرگز ہرگز کوئی بدلہ یا معاوضہ مطلوب نہیں، اس کے بعد اگر مسلمان کچھ نذر کریں تو اسے قبول کرنے میں کچھ حرج نہ ہوگا۔ فتاویٰ قاضی خاں وغیرہ میں ہے ”ان الصریح یفوق الدلالة“ کہ صراحت کو دلالت پر فوقیت ہے۔

اور اس کی صحت نیت پر دلیل یہ ہوگی کہ کم پر ناراض نہ ہو بلکہ اگر جلسے گزر جائیں لوگ فوج فوج زیارتیں کر کے یوں ہی

چلے جائیں اور کوئی پیسہ نہ دے جب بھی اصلا دل تنگ نہ ہو اور اسی خوشی و شادمانی کے ساتھ مسلمانوں کو زیارت کرایا کرے۔ اس صورت میں یہ لینا دینا دونوں جائز و حلال ہوں گے اور زائرین و مزدور دونوں اعانتِ مسلمین کا ثواب پائیں گے۔ اس نے سعادت و برکت دے کر ان کی مدد کی انھوں نے دنیا کی متاعِ قلیل سے فائدہ پہنچایا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من استطاع منکم ان ینفع اخاه فلینفعه)) ”رواہ مسلم فی صحیحہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما“ تم میں سے جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے، تو وہ پہنچائے۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا۔ اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اللہ فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه)) ”رواہ الشیخان“ اللہ اپنے بندہ کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

علی الخصوص جب یہ تبرکات والے حضرات ساداتِ کرام ہوں تو ان کی خدمتِ اعلیٰ درجہ کی برکت و سعادت ہے۔ حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص اولادِ عبدالمطلب میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کا صلہ دنیا میں نہ پائے، میں بہ نفسِ نفیس روز قیامت اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 415۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تبرکات کے لئے سند کی حاجت ہے یا نہیں؟

❦ کوئی ضرورت نہیں تحقیق کی کہ اس ”تبرک“ کا واقعی آپ سے تعلق ہے بھی یا نہیں؟ جناب بریلوی تصریح فرماتے ہیں: ”اس کے لیے کسی سند کی حاجت نہیں بلکہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو، اس کی تعظیم شعائرِ دین میں سے ہے۔“ 89 ❦

یہ دونوں باتیں حق ہیں اور اس پر پیچھے دلائل بھی دیئے جا چکے ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ علیہ جاء الحق میں لکھتے ہیں: ”بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل جو تبرکات حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں خبر نہیں کہ بناوٹی ہیں یا اصلی چونکہ ان کے اصلی ہونے کا ثبوت نہیں اس لئے ان کا چومنا ان کی عظمت کرنا منع ہے۔ ہندوستان میں صد ہا جگہ بال مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے نہ تو اس کا پتہ ہے اور نہ ثبوت کہ یہ حضور علیہ السلام کے بال ہیں؟

جواب: متبرکات کے ثبوت کے لئے مسلمانوں میں یہ مشہور ہونا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات ہیں کافی ہے۔ اس کے لئے آیت قرآنی یا حدیث بخاری کی ضرورت نہیں، ہر چیز کا ثبوت یکساں نہیں ہوتا، زنا کے ثبوت کے لئے چار متقی مسلمانوں کی شہادت درکار ہے، دیگر مالی معاملات کے ثبوت کے لئے دو کی گواہی اور رمضان کے چاند کے لئے صرف ایک عورت کی خبر بھی معتبر، نکاح، نسب، یادگاروں اور اوقاف کے ثبوت کے لئے صرف شہرت یا خاص علامت کافی ہے۔ ایک پردیسی عورت کو ساتھ لے کر مثل زن و شوہر رہتے ہیں۔ آپ اس علامت کو دیکھ کر اس کے نکاح کی گواہی دے سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے ہیں اس کا ثبوت نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے نہ ہماری والدہ کے نکاح کے گواہ موجود مگر مسلمانوں میں اس کی شہرت ہے اتنا ہی کافی ہے۔ اسی طرح یادگاروں کے ثبوت کے لئے صرف شہرت معتبر ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا وہ ان سے زیادہ زور آور تھے اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔

(سورۃ الروم، سورت 30، آیت 9)

اس آیت میں کفار مکہ کو رغبت دی گئی ہے کہ گذشتہ کفار کی یادگاروں، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کو دیکھ کر عبرت پکڑیں کہ نافرمانوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ فلاں جگہ فلاں قوم آباد تھی؟ قرآن نے بھی اس کا پتہ نہ دیا۔ اس کے لئے محض شہرت معتبر مانی۔ معلوم ہوا کہ قرآن نے بھی اس شہرت کا اعتبار فرمایا۔ شفا شریف میں ہے ”ومن اعظامہ و اکبارہ اعظام جمیع اسبابہ و اکرام مشاہدہ و امکنتہ و ما لمسہ علیہ السلام او عرف بہ“ (یعنی) حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے اسباب ان کے مکانات اور جو کہ اس جسم پاک سے مس بھی ہو گیا ہو اور جس کے متعلق یہ مشہور ہو کہ یہ حضور علیہ السلام کی ہے ان سب کی تعظیم کرے۔ شرح شفا میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اسی عبارت کے ماتحت فرماتے ہیں ”ان المراد جمیع ما نسب الیہ و یعرف بہ علیہ السلام“ (یعنی) اس سے مقصد یہ ہے کہ جو چیز

حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہو مشہور ہو اس کی تعظیم کرے۔ مولانا عبدالحلیم صاحب لکھنوی نے اپنی کتاب نور الایمان میں یہ ہی عبارت شفا نقل فرما کر ”و یعرف بہ“ پر حاشیہ لکھا۔ ”ای ولو کان علی وجہ الاشہار من غیر ثبوت اخبار فی آثارہ کذا قال علی ن القاری“ (یعنی) اگرچہ یہ نسبت محض شہرت کی بنا پر ہوئی اور اس کا ثبوت احادیث سے نہ ہو۔ اس طرح ملا علی قاری نے فرمایا۔

ملا علی قاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب مسلک متقسط میں یہ ہی مضمون تحریر فرمایا اسی طرح علماء امت نے احکام حج میں تصانیف شائع کیں اور زائرین کو ہدایت کی کہ حرمین شریفین میں ہر اس مقام کی زیارت کریں جس کی لوگ عزت و حرمت کرتے ہوں۔ تعجب ہے کہ فقہاء کرام فضائل اعمال میں حدیث ضعیف کو بھی معتبر مانیں اور یہ مہربان تبرکات کے ثبوت کے لئے حدیث بخاری کا مطالبہ کریں۔

(جاء الحق، حصہ 1، صفحہ 328، مکتبہ اسلامیہ، لاہور)

لیکن وہابی اپنی ضد پر بغیر دلیل اڑے ہوئے ہیں۔ انہیں جتنے مرضی جواب دے جائیں انہوں نے منکر ہی رہنا ہے۔ اس لئے صرف ایک عقلی جواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک وہابی ہے اسے کوئی سنی کہے تو اپنے باپ کا ہونا ثابت کر۔ وہ آگے سے یہی کہے گا کہ میرا باپ فلاں ہے۔ سنی کہے اس کا کیا ثبوت ہے وہی تیرا باپ ہے؟ وہابی کہے گا لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ میرا باپ ہے۔ سنی کہے جس طرح تو دلیل دے رہا ہے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ تیرا باپ فلاں ہے اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ تبرکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فلاں بزرگ کے ہیں۔

تبرکات کو بوسہ دینا

تعظیم کا طریقہ کیا ہے؟ جناب احمد رضا بیان کرتے ہیں: ”دردِ دیوار اور تبرکات کو مس کرنا اور بوسہ دینا اگرچہ ان عمارتوں کا زمانہ اقدس میں وجود ہی نہ ہو۔۔۔۔۔ اس کی دلیل؟ مجنوں کا قول۔۔۔۔۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے:-

امر علی الدیار دیار لیلی اقبل ذا الجدار و ذا الجدار

و صاحب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار

ترجمہ: میں لیلیٰ کے شہروں پر گزرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو اور یہ شہر کی

محبت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو شہر والوں کی محبت ہے۔ 90

نیز: ”حتیٰ کہ بزرگوں کی قبر پر جانے کے وقت دروازے کی چوکھٹ چومنا بھی جائز ہے۔“ 91

تبرکات کو بوسہ دینا سنت صحابہ کرام علیہم الرضوان ہے۔ امام قاضی عیاض شفا شریف میں فرماتے ہیں ”قال نافع کا ن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یسلم علی القبر رأیتہ مائتہ مرة و اکثر یجئ الی القبر فیقول السلام علی النبی السلام علی ابی بکر ثم ینصرف و رؤی و اضعا یدہ علی مقعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر ثم وضعها علی وجهہ وعن ابن قسیط والعنہی کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا خلا المسجد جسّوارمانۃ المنبر التی تلی القبر بمیامنہم ثم استقبلوا القبلة یدعون“ ترجمہ: حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حجرہ پاک کی قبر مبارک کو سلام کرتے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ایسا کرتے ہوئے سو سے زائد مرتبہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام، پھر لوٹتے۔ اور انہیں دیکھا گیا کہ منبر شریف پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹھنے کی جگہ کو ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر لگاتے۔ ابن قسیط اور عتقی سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب مسجد نبوی سے نکلتے تو منبر شریف کے کناروں کو اپنے داہنے ہاتھ سے مس کرتے اور پھر قبلہ رو ہو کر دعا کرتے۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، الفصل التاسع حکم زیارة قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔۔ جلد 2، صفحہ 199، دار الفیحاء، عمان)
علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں ”ان تقبیل الاماکن الشریفۃ علی قصد التبرک و كذلك تقبیل ایدی الصالحین و ارجلہم فهو حسن محمود باعتبار القصد و النیة“ ترجمہ: شریف مقامات کو چومنا بشرطیکہ تبرک کے ارادے سے ہو اور اسی طرح نیک لوگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا اچھا اور قابل تعریف کام ہے۔ بشرطیکہ اچھے ارادے اور نیت سے ہو۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الحج، باب ما ذکر فی الحجر الاسود، جلد 9، صفحہ 241، دار إحياء التراث العربی، بیروت)
شفاء شریف میں ہے ”و جدید لمواطن اشتملت تربتها علی جسد سید البشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدارس و مشاہد و موافقت ان تعظم عرصاتها و تنستسم نفحاتها و تقبل ربوعها و جد راتها ملخصا“ ترجمہ: جن مقامات کی مٹی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جسد پاک کو لگی ہے ان راستوں، مشاہد اور مواقف کے میدانوں کی تعظیم، فضاؤں کی تکریم، ٹیلوں اور دیواروں کو بوسہ دینا مناسب ہے۔

(الشفاء، الفصل السابع إعزاز ماله من صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم من امكنة ومشاهدة، جلد 2، صفحہ 131، دار الفیحاء، عمان)

جوشعر ظہیر صاحب نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ ان کا نہیں ہے بلکہ آپ نے شفاء السقام کے حوالے سے نقل کیا ہے۔

مزاراتِ اولیاء کی تصاویر کو بوسہ دینا

بریلوی قوم کے نزدیک مدینہ منورہ اور بزرگوں کی قبروں کو چومنا ہی نہیں بلکہ مزاروں وغیرہ کی تصویروں کو بھی چومنا ضروری ہے۔

یہ بالکل جھوٹ و بہتان ہے۔ قبروں کو چومنے کا حکم نہیں ہے، اگرچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے باپ دادا کی قبروں کو بوسہ دینا بوارق محمدیہ میں منقول ہے۔ اور ان مزارات کی تصویروں کو چومنا ہرگز ضروری نہیں، فقط ان بے جان تصاویر کو عقیدت میں چومنا جائز ہے۔ لیکن افسوس وہابیوں پر کہ ایک بہتان باندھا اور دوسرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں تحریف کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یوں تھی: ”جس شے کو معظم شرعی سے کسی طرح نسبت ہے واجب التعظیم و مورث محبت ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 344، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

تعظیم کا واجب ہونا اور بات ہے اور تصویر کے چومنے کا واجب ہونا اور بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم واجب ہے اور آپ کے روضہ مبارک کی تصویر کو چومنا جائز و مستحب ہے۔

نقشِ نعلین شریف اور وہابی نظریات

بریلوی صاحب ارشاد کرتے ہیں: ”علمائے دین نعل مطہر و روضہ حضور سید البشر علیہ افضل الصلوٰۃ واکمل السلام کے نقشے کا غدوں پر بنانے اور انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے اور سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے۔“ 93

نیز: ”علمائے دین ان تصویروں سے دفع امراض و حصول اغراض کے لیے توسل فرماتے تھے۔“ 94

بریلوی اعلیٰ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کی خیالی تصویر کے فوائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جس کے پاس نقشہ متبرکہ ہو، ظالموں اور حاسدوں سے محفوظ رہے، عورت در درزہ کے وقت اپنے

دہانے ہاتھ میں رکھے، آسانی ہو، جو ہمیشہ پاس رکھے گا معزز ہو اور اسے زیارتِ روضہ رسول نصیب ہو، جس لشکر میں ہونہ بھاگے، جس قافلے میں ہونہ لٹے، جس کشتی میں ہونہ ڈوبے، جس مال میں ہونہ چرایا جائے، جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے پوری ہو، جس مراد کی نیت سے اپنے پاس رکھیں حاصل ہو۔“ 95

ان خرافات اور دورِ جاہلیت کی خرافات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرافات کو ختم کیا تھا، یہ لوگ دوبارہ اسے زندہ کر رہے ہیں۔ خاں صاحب نقل کرتے ہیں: ”اگر ہو سکے تو اس خاک کو بوسہ دے جسے نعل مبارک کے اثر سے غم حاصل ہوئی ورنہ اس کے نقشہ ہی کو بوسہ دے۔“ 96

مزید: ”اس نقشے کے لکھنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے اصل روضہ عالیہ کی زیارت نہ ملی، وہ اس کی زیارت کر لے اور شوق سے اسے بوسہ دے کہ یہ مثال اس اصل کے قائم مقام ہے۔“ 97

نیز: ”روضہ منورہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل صحیح بلاشبہ معظمت دینیہ سے ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم بروجہ شرعی ہر مسلمان صحیح الایمان کا مقتضائے ایمان ہے۔“ 98

ان چیزوں کی زیارت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ذہن میں لائیں اور درود شریف کی کثرت کریں۔ 99

ایک جگہ لکھتے ہیں: ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کے نقشہ کو مس کرنے والے کو قیامت میں خیر کثیر ملے گی اور دنیا میں یقیناً نہایت اچھے عیش و عشرت اور عزت و سرور میں رہے گا۔ اسے قیامت کے روز کامیابی کی غرض سے بوسہ دینا چاہئے، جو اس نقشے پر اپنے رخسار رگڑے اس کے لیے بہت عجیب برکتیں ہیں۔“ 100

اس کتاب میں جہاں قارئین کو عقائد و تعلیمات اہل سنت کا پتہ چل رہا ہے وہاں وہابی عقائد و تعلیمات کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ان کی شریعت میں سوائے شرک و بدعت کی باتوں کے کچھ نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہابیوں میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں، سعودی وہابیوں کی بے ادبیاں حاجی حضرات ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ نقشِ نعلین کی تعظیم صدیوں سے مسلمانوں میں رائج ہے اور علمائے اسلاف نے اس کی صراحت کی ہے۔ ظہیر صاحب نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے حوالے سے نقشِ نعلین و روضہ رسول کی تصویروں کو رکھنے اور اسے بوسہ دینے کے متعلق سارا کلام لکھ دیا لیکن یہ لکھنا گوار نہیں کیا کہ امام احمد رضا خان علیہ

رحمۃ الرحمن نے یہ کن علمائے کرام کے حوالے سے لکھا ہے؟ یہ پورا کلام علمائے اسلاف کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے:-

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک رسالہ بنام ”شفاء الوالہ فی صور الحیب ومزارہ ونعالہ“ (محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مزار اور آپ کے نعلین مقدسہ کے نقشوں میں غمزہ کی شفاء۔) لکھا۔ اس رسالہ میں پہلے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام، براق کی خیالی تصاویر بنانے اور اس کو چومنے کی سخت مذمت فرمائی اور اس پر احادیث پیش کیں کہ جاندار کی تصاویر بنانا شرعاً ناجائز و حرام ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”صحیحین میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ”لما اشتكى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر بعض نساءه كنيسة يقال لها مارية وكانت ام سلمة وام حبيبة اتنا راض الحبشة فذكرتا من حسنهما وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال ((اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار خلق الله))“ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرض میں ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک گر جا کا ذکر کیا جس کا نام ماریہ تھا اور حضرت ام المؤمنین ام سلمہ و ام المؤمنین ام حبیبہ ملک حبشہ میں ہو آئی تھیں ان دونوں بیبیوں نے ماریہ کی خوبصورتی اور اس کی تصویروں کا ذکر کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر فرمایا: یہ لوگ جب ان میں کوئی نیک بندہ نبی یا ولی انتقال کرتا ہے اس کی قبر پر مسجد بنا کر اس میں تبرکات اس کی تصویر لگاتے ہیں یہ لوگ بدترین خلق ہیں۔

فی المرقاة (مرقاۃ) (از محدث علی قاری) میں ہے ”الرجل الصالح ای من نبی او ولی تلك الصور ای صور الصلحاء تذکیرا بهم وترغیبا فی العبادۃ لاجلهم“ مرد صالح یعنی وہ نبی یا ولی فوت ہو جاتا اس کی تصاویر بناتے اور لٹکایا کرتے تھے ان کی یادگار اور ان کی وجہ سے عبادت میں رغبت دلانے کے لئے۔

حدیث: امام بخاری کتاب الصلوٰۃ جامع صحیح میں تعلیقاً بلا قصہ اور عبد الرزاق وابوبکر بن ابی شیبہ اپنے اپنے مصنف اور بیہقی سنن میں اسلم مولی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موصولاً مع القصہ راوی جب امیر المؤمنین ملک شام کو تشریف لے گئے ایک زمیندار نے آکر عرض کی میں نے حضور کے لئے کھانا تیار کر لیا ہے میں چاہتا ہوں حضور قدم رنجہ فرمائیں کہ ہم چشموں میں میری عزت ہو امیر المؤمنین نے فرمایا ”انا لاندخل کنائسکم من اجل الصور التي فيها“ ہم ان کنیسوں میں نہیں جاتے جن میں یہ تصویریں ہوتی ہیں۔

بالجملہ حکم واضح ہے اور مسئلہ مستبین اور حرکات مذکورہ حرام بالیقین اور ان میں اعتقاد ثواب ضلال مبین، اس شخص پر فرض ہے کہ اس حرکت سے باز آئے اور حرام میں ثواب کی امید سے، نہ خود گمراہ ہونے جاہل مسلمانوں کو گمراہ بنائے۔ ان تصویروں کو نا آباد جنگل میں راہ سے دور نظر عوام سے بچا کر اس طرح دفن کر دیں کہ جہاں کو ان پر اصلاً اطلاع نہ ہو یا کسی ایسے دریا میں کہ کبھی پایاب نہ ہوتا ہو نگاہ جاہلان سے خفیہ عمیق کنڈے میں یوں سپرد کریں کہ پانی کی موجوں سے کبھی ظاہر ہونے کا احتمال نہ ہو ﴿واللہ یهدی من یشاء الی صراط مستقیم﴾ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

یہ سب متعلق بتصاویر ذی روح تھا (یعنی ان احادیث میں جو وعید آئی ہے وہ جاندار کی تصاویر کے متعلق تھی)۔ رہا نقشہ روضہ مبارکہ اس کے جواز میں اصلاً مجال سخن وجائے دم زدن نہیں۔ جس طرح ان تصویروں کی حرمت یقینی ہے یوں ہی اس کا جواز اجماعی ہے۔ ہر شرع مطہر میں ذی روح کی تصویر حرام فرمائی، حدیث پانزدہم میں اس قید کی تصریح کردی، حدیث اول میں ہے کہ ایک مصور نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت والا میں حاضر ہو کر عرض کی، میں تصویریں بنایا کرتا ہوں اس کا فتویٰ دیجئے، فرمایا: پاس آ، وہ پاس آیا، فرمایا: پاس آ۔ وہ اور پاس آیا یہاں تک کہ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھ کر فرمایا کیا میں تجھے نہ بتا دوں۔ وہ حدیث جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی، پھر حدیث مذکور مصوروں کے جہنمی ہونے کی ارشاد فرمائی۔ اس نے نہایت ٹھنڈی سانس لی، حضرت نے فرمایا ”ویحک ان ابیت الا ان تصنع فعلیک بهذا الشجر وکل شیء لیس فیہ روح“ افسوس تجھ پر اگر بے بنائے نہ بن آئے تو پیڑ اور غیر ذی روح چیزوں کی تصویریں بنایا کر۔

ائمہ مذاہب اربعہ وغیرہم نے اس کے جواز کی تصریحیں فرمائیں تمام کتب مذاہب اس سے مملو و مشحون ہیں ہر چند مسئلہ واضح اور حق لائح ہے مگر تسکین اوہام و تثبیت عوام کے لئے ائمہ کرام علماء اعلام کی بعض سندیں اسباب میں پیش کروں کہ کن کن اکابر دین و اعظم معتمدین نے مزار مقدس اور اس کے مثل نعل اقدس کے نقشے بنائے اور ان کی تعظیم اور ان سے تبرک کرتے آئے اور اسباب میں کیا کیا کلمات روح افزائے مومنین و جانگزائے منافقین ارشاد فرمائے۔ امام شمیم بن نسطاس تابعی مدنی، امام محدث جلیل القدر ابو نعیم صاحب حلیۃ الاولیاء، امام محدث علامہ ابوالفرج عبدالرحمن ابن الجوزی حنبلی، امام ابوالیمن ابن عساکر، امام تاج الدین فاکہانی صاحب فخر منیر، علامہ سید نور الدین علی بن احمد سمہودی مدنی شافعی صاحب کتاب الوفاء ووفاء الوفاء

سیدی عارف باللہ محمد بن سلیمین جزولی صاحب الدلائل، امام محدث فقیہ احمد بن حجر مکی شافعی صاحب جوہر منظم، علامہ حسین بن محمد بن حسن دیار بکری صاحب النجیس فی احوال النفس نفیس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علامہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی مالکی شارح مواہب لدنیہ منخ محمدیہ، شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی صاحب جذب القلوب، محمد العاشق بن عمر الحافظ الرومی حنفی صاحب خلاصۃ الاخبار ترجمہ خلاصۃ الوفاء وغیرہم ائمہ و علماء، نے مزار اقدس و اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و قبور مقدسہ حضرات صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نقشے بنائے۔۔۔۔

علامہ محمد بن احمد بن علی فاسی قصری مطالع میں فرماتے ہیں ”اعقب المؤلف رحمه الله تعالى ورضى عنه، ترجمة الاسماء بترجمة الروضة المباركة موافقا و تابعاً للشيخ تاج الدين الفاكهاني فانه عقد في كتاب الفجر المنير بابا في صفة القبور المقدسة و من فوائد ذلك ان يزور المثل من لم يتمكن من زيارة الروضة و يشاهده مشتاق و يلثمه و يزداد فيه حبا و شوقا“ مؤلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصل اسماء طیبہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد صفت روضہ مبارکہ کی فصل بہ تبعیت و موافقت امام تاج الدین فاکہانی ذکر فرمائی کہ انھوں نے بھی اپنی کتاب فجر منیر میں خاص ایک باب ذکر کیا اور اس میں بہت فائدے ہیں از انجملہ یہ کہ جسے روضہ مبارکہ کی زیارت میسر نہ ہوئی وہ اس نقشہ پاک کی زیارت کرے مشتاق اسے دیکھے اور بوسہ دے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کا شوق اس کے دل میں بڑھے۔

اسی میں ہے ”قد كنت رأيت تأليفا لبعض المشاركة يقول فيما انه ينبغي لذاكر (اسم) الجلالة من المريدين ان يكتبه بالذهب في ورقة و يجعله نصب عينيه فاذا صور قارى هذا الكتاب الروضة صورة حسنة بالوان حسنة و خصوصا بالذهب فهو من معنى ذلك“ میں نے بعض علماء مشرق کی تالیف میں دیکھا کہ جو مرید اسم پاک اللہ کا ذکر کرے اسے چاہئے کہ نام پاک اللہ ایک ورق میں سونے سے لکھ کر اپنے پیش نظر رکھے، تو جب اس کتاب کو پڑھنے والا روضہ مقدسہ کی خوبصورت تصویر خوشنما رنگوں سے رنگین خصوصاً آب زر سے بنائے تو وہ اسی قبیل سے ہے۔

اسی (مطالع المسرات) میں ہے ”وقد ذكر بعض من تكلم على الاذكار و كيفة التربية بها انه اذاكمل لا اله الا الله بمحمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فليشخص بين عينيه ذاته الكريمة بشرية من نور في

ثياب من نور يعنى لتنطبع صورته صلى الله تعالى عليه وسلم فى روحانيته و يتألف معها تألفاً يتمكن به من الاستفادة من اسرارہ والاقتباس من انوارہ صلى الله تعالى عليه وسلم قال فان لم يزرُق تشخص صورته فيرى كأنه جالس عند قبره المبارك يشير اليه متى ما ذكره فان القلب متى ما شغله شيء امتنع من قبول غيره فى الوقت الى اخر كلامه فيحتاج الى تصوير الروضة المشرفة والقبور المقدسة ليعرف صورتها و يشخصها بين عينيه من لم يعرف من المصلين عليه فى هذا الكتاب وهم عامة الناس وجمهورهم “بعض اولياء كرام جنھوں نے ذکر و شغل سے تربیت مریدین کی کیفیت ارشاد کی، بیان فرماتے ہیں کہ جب ذکر ”لا الہ الا اللہ“ کو ”محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ سے کامل کر لے تو چاہئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تصور اپنے پیش نظر جمائے بشری صورت نور کی طلعت نور کے لباس میں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کریمہ اس کے آئینہ دل میں جم جائے اور اس سے وہ الفت پیدا ہو جس کے سبب حضور کے اسرار سے فائدہ لے۔ حضور کے انوار کے پھول چنے اور جسے یہ تصور میسر نہ ہو وہ یہی خیال جمائے کہ گویا مزار مبارک کے سامنے حاضر ہے اور ہر بار جب ذکر میں نام پاک آئے تصور میں مزار اقدس کی طرف اشارہ کرتا جائے کہ دل جب ایک چیز سے مشغول ہو جاتا ہے، پھر اس وقت دوسری چیز قبول نہیں کرتا۔ تو اب روضہ مطہرہ و قبور مطہرہ کی تصویر بنانے کی حاجت ہوئی کہ جن دلائل الخیرات پڑھنے والوں نے ان کی زیارت نہ کی اور اکثر ایسے ہی ہیں وہ انھیں پہچان لیں اور ذکر کے وقت ان کا تصور ذہن میں جمائیں۔

اسی میں ہے ”وقد استنابوا مثال النعل عن النعل وجعلوه له من الاكرام والاحترام مال المنوب عنه وذكر والہ خواصا وبركات وقد جربت وقال فيه اشعارا كثيرة والفوا فى صورته ورووه بالاسانيد وقد قال القائل:-

اذا ما الشوق اقلقنى اليها ولم اظفر بمطلوبى لذيها

نقشت مثالها فى الكف نقشا وقلت لنا ظرى قصرا عليها

علمائے کرام نے نعل مقدس کے نقشے کو نعل مقدس کا قائم مقام بنایا اور اس کے لئے وہی اکرام و احترام جو اصل کے لئے تھا ثابت ٹھہرایا اور اس نقشہ مبارک کیلئے خواص و برکات ذکر فرمائے اور بلاشبہ وہ تجربے میں آئے اور اس میں بکثرت

اشعار کہے اور اس کی تصویر میں رسالے تصنیف کئے اور اسے سندوں کے ساتھ روایت کیا اور کہنے والے نے کہا: جب اس کی آتش شوق میرے سینے میں بھڑکتی ہے اور اس کا دیدار میسر نہیں ہوتا اس کی تصویر ہاتھ پر کھینچ کر آنکھ سے کہتا ہوں اسی پر بس کر۔

علامہ تاج فاکہانی فخر منیر میں فرماتے ہیں ”من فوائد ذلك ان من لم يمكنه زيارة الروضة فليزر مثالها وليلثمه مشتاقا لانه ناب مناب الاصل كما قد ناب مثال نعله الشريفة مناب عينها في المنافع والخواص شهادة التجربة الصحيحة و لذا جعلوا له من الاكرام والاحترام ما يجعلون للمنوب عنه“ نقشہ روضہ مبارک کے لکھنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ جسے اصل روضہ اقدس کی زیارت نہ ملی وہ اس کی زیارت کرے اور شوق دل کے ساتھ اسے بوسہ دے کہ یہ مثال اسی اصل کے قائم مقام ہے جیسے نقشہ نعل مقدس منافع و خواص میں بالیقین اصل کا قائم مقام ہے جس پر صحیح تجربہ شاہد عدل ہے ولہذا علمائے دین نے نقشے کا اعزاز و اعظام وہی رکھا جو اصل کا رکھتے ہیں۔۔۔

مواہب لدنیہ میں ہے ”من بعض ما ذكر من فضلها وجرب من نفعها وبركتها ما ذكره ابو جعفر احمد بن عبد المجيد وكان شيخا صالحا ورعا قال حذوت هذا المثال لبض الطلبة فجاءني يوم فقال رأيت البارحة من بركة هذا النعل عجبا اصاب زوجي وجع شديد كاد يهلكها فجعلت النعل على موضع الوجع وقلت اللهم ارنى بركة صاحب هذا النعل فشفاه الله للحين“ اس مثال مبارک کے فضائل جو ذکر کئے گئے ہیں اور اس کے منافع و برکات جو تجربے میں آئے ان میں سے وہ ہیں جو شیخ صالح صاحب ورع و تقویٰ ابو جعفر احمد بن عبد المجید نے بیان فرمائے کہ میں نے نعل مقدس کی مثال اپنے ایک شاگرد کو بنا دی تھی ایک روز اس نے آکر کہارات میں نے اس مثال مبارک کی عجیب برکت دیکھی میری زوجہ کو ایک سخت درد لاحق ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گئی میں نے مثال مبارک موضع درد پر رکھ کر دعا کی کہ الہی! اس کی برکت سے شفاء دے اللہ عز و جل نے فوراً شفا بخشی۔

نیز امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ ابو اسحاق ابراہیم بن الحاج فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ الشیخ ابوالقاسم بن محمد فرماتے ہیں ”ومما جرب من برکتہ ان من امسكہ عنده متبرکابه كان له امانا من بغى البغاة وغلبة العداة وحرزا من كل شيطان مارد وعين كل حاسد وان امسكت المرأة الحامل يمينها وقد اشتد عليها الطلق تيسر امرها بحول الله تعالى وقوته“ نقشہ نعل مبارک کی آزمائی ہوئی برکات سے یہ ہے کہ جو شخص بہ نیت تبرک اسے اپنے پاس رکھے ظالموں کے ظلم

اور دشمنوں کے غلبے سے امان پائے اور وہ نقشہ مبارک ہر شیطان سرکش اور حاسد کے چشم زخم سے اس کی پناہ ہو جائے اور زن حاملہ شدت درد زہ میں اگر اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے بعنایت الہی اس کا کام آسان ہو۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 437۔۔۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ایک دوسرے رسالہ بنام ”ابراہم المقل فی استحسان قبلۃ الاجلال“ (بوسہ تعظیمی کے مستحسن ہونے میں درست ترین کلام) میں آپ نقش نعلین کو بوسہ دینے کی فضیلت پر دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں: ”محدث علامہ فقیہ ابوالریج سلیمان بن سالم کلاعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”یاناظر اتمثال نعل نبیہ قبل مثل النعل لامتکبرا“ اے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشہ نعل مبارک دیکھنے والے! اس نقشہ کو بوسہ دے متکبر نہ بن۔

قاضی شمس الدین صیف اللہ رشیدی فرماتے ہیں:-

لمن قدمس شکل نعال ظہ جزیل الخیر فی یوم الحسان
وفی الدنیا یکون بخیر عیش وعز فی النہاء بلا ارتیاب
فبادروا لثم الاثار منها بقصد الفوز فی یوم حسان

نقش نعل طہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مس کرنے والے کو قیامت میں خیر کثیر ملے گی اور دنیا میں یقیناً نہایت اچھے عیش و عزت و سرور میں رہے گا تو روز قیامت مراد ملنے کی نیت سے جلد اس اثر کریم کو بوسہ دے۔
شیخ فتح اللہ بیلونی حلبی معاصر علامہ مقری نعل مقدس سے عرض کرتے ہیں:-

فی مثلک یانعال اعلیٰ النجبا اسرار بیمنہا شہدنا العجا
من مرع خدہ بہ مبتہلا قدقام لہ ببعض ماقدو جب

اے سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نعل مبارک! تیرے نقشہ میں وہ اسرار ہیں جن کی عجیب برکتیں ہم نے مشاہدہ کیں۔ جو اظہار عجز و نیاز کے ساتھ اپنا رخسار اس پر رگڑے تحقیق اس نے وہ بعض حق ادا کیا جو اس نقشہ مقدسہ کا اس پر واجب ہے۔

وہی فرماتے ہیں:-

مثال نعل بوطی المصطفیٰ سُعدا فامد الی لثمہ بالذل منك یدا

واجعله منك على العينين معترفا بحق توقيره بالقلب معتقدا

وقبله واعلن بالصلاة على خير الانام وكرر ذاك مجتهدا

یہ نقشہ اس نعل مبارک کا جو مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم سے ہمایوں ہوئے، تو اس کے بوسہ دینے کو تذل کے ساتھ ہاتھ بڑھا اور زبان سے اس کے وجوب و توقیر کا اقرار اور دل سے اعتقاد کرتا ہوا اسے آنکھوں پر رکھا اور بوسہ دے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر باعلان درود بھیج اور کوشش کے ساتھ اسے بار بار بجالا۔

سید محمد موسیٰ حسینی مالکی معاصر علامہ ممدوح فرماتے ہیں:-

مثال نعال المصطفیٰ اشرف الوری بہ مورد لا تبغی عنه مصدرا

فقبلہ لثما و امسح الوجه موقنا بنیت صدق تلق ما کنت مضما

مصطفیٰ اشرف المخلوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشہ نعل اقدس میں وہ مقام حضور ہے جس سے تو رجوع نہ چاہے، تو اسے یقین اور سچی نیت کے ساتھ چہرہ سے لگا دل کی مراد پائے گا۔

محمد بن سہتی فرماتے ہیں:-

فمی قبلتها مثل نعل کریمۃ بتقیلہا یشفی سقام من اسمہ استشفی

اے میرے منہ اسے بوسہ دے یہ نعل کریم کا نقشہ ہے اس کے بوسہ سے شفا طلب کر مرض دور ہوتا ہے۔

علامہ احمد بن مقرئ تمسائی صاحب فتح المتعال میں فرماتے ہیں:-

اکرم بتمثال حکى نعل من فاق الوری بالشرف الباذخ

طوبی لمن قبله منباء یلثمہ عن حبه الراسخ

کس قدر معزز ہے ان کی نعل مقدس کا نقشہ جو اپنے شرف عظیم میں تمام عالم سے بالا ہے خوشی ہوا سے جو اسے بوسہ دے اپنی راسخ محبت ظاہر کرتا ہو۔

علامہ ابوالیمین ابن عساکر فرماتے ہیں:-

الشم ثری الاثر الکریم فحبذا ان غزت منه بلثم ذا التمثال

نعل مبارک کی خاک پر بوسہ دے کر اس کے نقشے ہی کا بوسہ دینا تجھے نصیب ہو تو کیا خوب بات ہے۔
 علامہ ابوالحکم مالک بن عبدالرحمن بن علی مغربی جنہیں علامہ عبدالباقی زرقانی نے شرح مواہب شریف میں
 ”احد الفضلاء المغاربة“ (فضلائے مغرب میں سے ایک۔) کہا۔ اپنی مدحیہ میں فرماتے ہیں:-
 مثل نعل من احب هویتہ فہا انا فی یوم ولیلی الثمہ
 میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعلین مبارک دوست رکھتا اور رات دن اسے بوسہ دیتا ہوں۔
 امام ابوبکر احمد ابن امام ابو محمد بن حسین انصاری قرطبی فرماتے ہیں:-

ونعل خضعنا ہیبة لبھاٹھا وانا متی نخضع لھا ابدانعلو
 فضعھا علی اعلیٰ المفارق انھا حقیقتھا تاج وصور تھا نعل
 اس نعل مبارک کے جلال انوار سے ہم نے اس کے لئے خضوع کیا اور جب تک ہم اس کے حضور جھکیں گے بلند رہیں
 گے تو اسے بالائے سر رکھ کہ حقیقت میں تاج اور صورت پر نعل ہے۔

شرح مواہب میں ان امام کا ترجمہ عظیمہ جلیلہ مذکور اور ان کا فقیہ محدث و ماہر وضابط و متین الدین و صادق الودع و بے
 نظیر ہونا مسطور امام علامہ احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب ارشاد الساری شرح صحیح بخاری نے مواہب اللدنیہ و منہ محمدیہ میں ان
 امام کے یہ اشعار ذکر نقشہ نعل اقدس میں انشاد کئے اور مدحیہ علامہ ابوالحکم مغربی کو ”ما احسنھا“ (کیا ہی اچھا ہے۔) اور نظم
 علامہ ابن عساکر سے ”للہ درہ“ (اللہ کیلئے اس کی بھلائی ہے) فرمایا۔

علامہ زرقانی اس کی شرح میں فرماتے ہیں ”التم التراب الذی حصل له النداء من اثر النعل الکریمۃ ان امکن
 ذلک والا فقبل مثالھا“ اگر ہو سکے تو اس خاک کو بوسہ دے جسے نعل مبارک کے اثر سے نم حاصل ہوئے ورنہ اس کے نقشہ ہی کو
 بوسہ دے۔۔۔۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 345۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ﷺ اندازہ لگائیں! بریلوی حضرات کی ان حرکات اور بت پرستی میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے
 ایک تصویر بناتے ہیں اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے ذہن میں لا کر اسے چومتے ہیں، اپنی آنکھوں

سے لگاتے اور اپنے گالوں پر گرگڑتے ہیں اور پھر برکات کے حصول کی امید کرتے ہیں۔ ﴿﴾
یہ عبارت مترجم صاحب نے اپنے پاس سے ڈالی ہے۔ اتنے جید علمائے اسلاف نے نقش پاک کو بوسہ دینے کو مستحسن
جانا اور یہاں اسے بت پرستی کہا جا رہا ہے۔ پھر الٹا الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں کہ یہ بات بات پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ جس
دن وہابیوں کو بت پرستی اور تعظیم اولیاء میں فرق کا پتہ چل گیا اس دن وہابیت ختم ہو جائے گی۔

نقشِ نعلین میں بسم اللہ لکھنا

﴿﴾ ایک طرف تو تصویر اور مجسمے کی اس قدر تعظیم کرتے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کی شان میں اس
قدر گستاخی اور بے ادبی کہ کہتے ہیں: ”نعل شریف (جوتے کا مجسمہ) پر بسم اللہ لکھنے میں کوئی حرج
نہیں۔“ 101 ﴿﴾

وہابیوں کی عقل کا یہ حال ہے کہ انہیں اصل اور نقش میں فرق پتہ نہیں اور دعوے ان کے مجتہد بننے والے ہوتے ہیں
اور خود کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی نعل، ایک ہے حضور صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کے حقیقی نعل کی تصویر اور ایک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل شریف کا ڈیزائن۔ ان تینوں میں بہت
فرق ہے۔ حقیقی نعل اور حقیقی نعل کی تصویر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی دینی عبارت لکھنا درست نہیں۔ جہاں تک نقشِ نعلین کا
تعلق ہے تو یہ فقط نعل شریف کا ڈیزائن ہے اور اس میں دینی عبارت لکھنا جائز ہے۔ دیوبندی وہابی مولوی اشرف علی تھانوی نے
نقشِ نعلین شریف میں دینی عبارت لکھنے کی اجازت دی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان
علیہ رحمۃ الرحمن سے ایک سوال پوچھا گیا کہ تمثال (نقش) نعل شریف کے اوپر بسم اللہ شریف لکھنا کیسا؟ تو آپ نے ارشاد
فرمایا: ”بسم اللہ شریف اس (نقشِ نعل پاک) پر لکھنے میں کچھ حرج نہیں، اگر یہ خیال کیجئے کہ نعل مقدس قطعاً تاجِ فرقِ اہل
ایمان ہے، مگر اللہ عز و جل کا نام و کلام ہر شے سے اجل و اعظم و ارفع و اعلیٰ ہے، یوہیں تمثال (نقشہ) میں بھی احتراز چاہیے، تو
یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ نامِ الہی یا بسم اللہ شریف حضور کی نعل
اقدس مقدس پر لکھی جائے تو پسند نہ فرماتے، مگر اس قدر ضروری ہے کہ نعل بحالت استعمال و تمثال محفوظ عن الابدال میں تفاوت
بدیہی ہے (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا استعمال ہونے کی حالت میں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
جوتے کے نقشے میں جو کہ استعمال ہونے سے محفوظ ہے، ان دونوں میں صاف فرق ہے) اور اعمال کا مدانیت پر ہے، امیرا

مومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانورانِ صدقہ کی رانوں پر ”حبیس فی سبیل اللہ“ (یعنی اللہ کی راہ میں وقف) داغ فرمایا تھا، حالانکہ ان کی رائیں بہت محلِ بے احتیاطی ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 413، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

تبرکات رکھنے والوں کی مالی مدد کرنا

جناب احمد رضا صاحب ان مشرکانہ رسموں کی اصل غرض و غایت کی طرف آتے ہیں: ”زائر کو چاہیے کہ وہ کچھ نذر کرے، تاکہ اس سے مسلمانوں کی اعانت ہو۔ اس طرح زیارت کرنے والے اور کرانے والے دونوں کو ثواب ہوگا۔ ایک نے سعادت و برکت دے کر ان کی مدد کی اور دوسرے نے متاعِ قلیل سے فائدہ پہنچایا۔ حدیث میں ہے: ”تم میں جس سے ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے، تو اسے چاہئے کہ نفع پہنچائے۔“ (طرز استدلال ملاحظہ فرمائیں) حدیث میں ہے: ”اللہ اپنے بندوں کی مدد میں ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہے۔ خصوصاً جب یہ تبرکات والے حضرات سادات ہوں تو ان کی خدمت اعلیٰ درجے کی برکت و سعادت ہے۔“ 102

یہ ہے بریلوی دین و شریعت اور یہ ہیں اس کے بنیادی اصول و ضوابط! عوام کو بے وقوف بنا کر کس طرح یہ لوگ اپنا کاروبار چکانا چاہتے اور اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ اسلام تصاویر اور مجسموں کی تعظیم کا حکم دے؟ انہیں بوسہ دینے اور ہاتھ سے چھونے کو باعثِ برکت بتائے اور پھر اس پر چڑھاوے چڑھانے کی ترغیب دے؟ حاشا وکلا! دین کو نفع بخش تجارت بنالینے والے بعض بریلوی ملاؤں نے عوامی سرمائے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے بعض ایسی بدعات ایجاد کی ہیں، جو کھلم کھلا کتاب و سنت کے خلاف اعلانِ بغاوت ہیں۔

یہ عبارت پھر مترجم صاحب نے خود سے شامل کر لی ہے، ایسے شخص کا ترجمہ کرنا ہی درست نہیں جو اس طرح تحریفات کا مرتکب ہو۔ پھر ظہیر صاحب اور مترجم کی بے باکی کی انتہاء ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً تبرکات دکھانے پر پیسے لینے کی مذمت فرمائی اسے ناجائز ثابت کیا۔ (جسے پیچھے تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا گیا ہے) اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ اگر تبرکات پیسے لینے کی غرض سے نہیں دکھاتا بلکہ وجہ اللہ ہے تو لوگوں کا اپنی خوشی سے اس کو پیسے دینا جائز ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ہاں اگر بندہ

خدا کے پاس کچھ آثار شریفہ ہوں اور وہ انھیں بہ تعظیم اپنے مکان میں رکھے اور جو مسلمان اس کی درخواست کرے محض لوجہ اللہ اسے زیارت کرا دیا کرے کبھی کسی معاوضہ نذرانہ کی تمنا نہ رکھے، پھر اگر وہ آسودہ حال نہیں اور مسلمان بطور خود قلیل یا کثیر بنظر اعانت اسے کچھ دے تو اس کے لئے لینے میں اس کو کچھ حرج نہیں۔ باقی گشتی صاحبوں کو عموماً اور مقامی صاحبوں میں خاص ان کو جو اس امر پر اخذ نذر کے ساتھ معروف و مشہور ہیں شرعاً جواز کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 418، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

لیکن ظہیر صاحب نے تحریفانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سارا کلام نکال کر آخر کا کلام نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اہل سنت کے نزدیک تبرکات دکھانے کے پیسے لینا جائز ہے۔ ان وہابیوں کو جاندار اور بے جان تصویر میں فرق کا پتہ نہیں چل رہا، بقیہ شرعی مسائل میں کیا چھکے چو کے مارتے ہوں گے، آپ خود اندازہ لگالیں۔

حوالہ جات (البریلویہ)

86 مقدمہ رسالہ بدر الانوار مجموعہ رسائل اعلیٰ حضرت، جلد ۲، ص ۸

87 در الانوار، احمد رضا، ص ۱۲

88 ایضاً، ص ۲۱

89 ایضاً الفصل الرابع، ص ۴۳

90 رسالۃ ابر المقال درجہ در مجموعہ رسائل، جلد ۲، ص ۱۴۱

91 ایضاً، ص ۱۵۹

92 ایضاً، ص ۱۴۴

93 ابر المقال فی قبلۃ الاجلال، از بریلوی، ص ۱۴۳

94 بدر الانوار فی آداب الآثار، ص ۳۹

95 ایضاً، ص ۴۰

96 ابر المقال فی قبلۃ الاجلال، از بریلوی، ص ۱۴۳

97 ایضاً، ص ۱۴۸

98 بدر الانوار، ص ۵۳

99 ایضاً، ص ۵۶

100 مجموعہ رسائل، از احمد رضا، ص ۱۴۴

101 ایضاً، ص ۳۰۴

102 بدر الانوار در مجموعہ رسائل، ص ۵۰، وما بعد

فصل : متفرقات

قضا نمازوں کا حیلہ اسقاط

جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے زندگی میں فرض نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے فرض روزے چھوڑے ہوں، فرض حج نہ کیا ہو، یا زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا قربانی واجب تھی وہ ادا نہیں کی یا قسم کا کفارہ دینا ہے وغیرہ، تو اگر وہ مرتے وقت ان کی ادائیگی کا ورثہ کو کہہ جائے تو ورثہ پر واجب ہے کہ اس کی جائیداد میں تہائی مال میں سے اس کی طرف سے فرائض و واجبات ادا کرے۔ اگر وہ وصیت نہیں کر کے گیا پھر بھی ورثہ کیلئے مستحب ہے کہ مرنے والے کی طرف سے یہ سب کریں۔ فرض نمازیں اور روزے میت کی طرف سے ادا نہیں کئے جاسکتے بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ ہر فرض نماز بشمول وتر اور ہر فرض روزہ کے بدلے میں نصف صاع (ایک کلو 920 گرام گندم یعنی تقریباً دو کلو گندم یا اس کے پیسے) کسی شرعی فقیر کو دے۔ یعنی فی روزہ دو کلو گندم اور ایک دن کی پانچ نمازیں اور ایک وتر کی کل گندم تقریباً 12 کلو بنتی ہے۔ اب مرنے والے کی عمر کا حساب لگایا جائے کہ اس نے اس عمر میں کتنی نمازیں قضا کی ہیں اور کتنے روزے چھوڑے ہیں۔ جتنی نمازیں و روزے ہوں فی روزہ و نماز دو کلو گندم یا اس کی جو قیمت موجودہ بنتی ہو وہ دینا ہوگی۔ سنن نسائی شریف میں ہے ”عن ابن عباس قال ((لا یصلی أحد عن أحد ولا یصوم أحد عن أحد ولكن یطعم عنه مکان کل یوم مدا من حنطة))“ ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے کوئی کسی کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ ہی روزہ رکھے مگر ہر روز گندم کا ایک نصف صاع اس کی طرف سے ادا کر دے۔“

(سنن نسائی شریف، جلد 2، صفحہ 175، حدیث نمبر 2918، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

میت کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کے بارے میں حدیثوں کی مستند کتاب سنن ترمذی شریف میں ہے ”عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ((من مات وعليه صیام شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا))“ ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سے روایت کرتے ہیں فرمایا: ”جو مر جائے اور اس پر ایک ماہ کے روزے ہوں تو اس کی طرف سے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔“

(سنن ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء من الکفارة، جلد 2، صفحہ 89، دار الغرب الاسلامی، بیروت)

ایک شخص ایسا ہی کہ اس پر بالفرض 30 سال کی نمازیں و روزے باقی ہیں۔ ان نمازوں اور روزوں کے کفارے کی

قیمت لاکھوں روپے بنتی ہے۔ اگر مرنے والا کافی جائیداد چھوڑ کر گیا اور کفارے ادا کرنے کی وصیت کر کے گیا ہے پھر تو اس کی تہائی جائیداد میں سے ان کی ادائیگی کی جائے گی۔ اگر مرنے والا کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کر گیا، اب ورثہ اس کی نمازوں اور روزوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں تو فقہائے کرام نے دین میں آسانی کے تحت ایک صورت بتائی ہے کہ ورثہ جتنا پیسہ ہو سکتا ہے اسے کچھ نمازوں و روزوں کا حساب لگا کر کسی فقیر کو صدقہ کر دیں، وہ فقیر لے کر اپنی خوشی سے ورثہ کو واپس کر دے، پھر ورثہ بقیہ نماز و روزے کا حساب لگا کر پھر فقیر کو صدقہ کریں، وہ فقیر پھر اپنی خوشی سے واپس کر دے، اسی طرح کرتے رہیں کہ مقررہ نماز و روزوں کا کفارہ ہو جائے۔ اسقاط کا حیلہ بیان کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ میں فرماتے ہیں: ”اسقاط کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر میت پر نماز روزہ قضا ہیں اور اس نے اتنا مال نہ چھوڑا جس کے ثلث سے بحالت وصیت اس کا فدیہ ادا ہو سکے یا وصیت نہ کی اور سب ورثا ادائے فدیہ پر راضی نہیں تو پہلی صورت میں اس کے تہائی مال کا حساب لگائیں کہ اس سے کس قدر کا فدیہ ادا ہو سکتا ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ چہارم کی قدر ہے تو ثلث مال فقیر کو بہ نیت فدیہ دیں فقیر اس سے لے کر پھر وارث کو ہبہ کر دے یہ پھر بہ نیت فدیہ دے فقیر پھر لے کر ہبہ کر دے اور ہر بار فقیر وارث قبضہ کرتے جائیں یہاں تک کہ فدیہ ادا ہو جائے۔ یا مال بالکل نہیں ہے تو وارث مثلاً ڈیڑھ سیر گیہوں یا اس کی قیمت کسی سے قرض لے کر اس کا الٹ پھیر کر لے اگرچہ ہزار بار یا زائد میں فدیہ کی حد تک پہنچے۔“ فی الدر المختار لمومات وعلیہ صلوات فائتہ واوصی بالكفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من برکاء لفطرة و کذا حکم الوترو الصوم وانما يعطى من ثلث ماله ولولم يترك مالا يستقرض وارثه نصف صاع مثلاً ویدفعه الفقير ثم یدفعه الفقير للوارث ثم وثم حتی یتم “در مختار میں ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس پر نمازیں ہیں اور وہ اپنے کفارہ کی وصیت کر جاتا ہے تو ہر نماز کے عوض فطرہ کی طرح گندم کا نصف صاع دیا جائیگا، و تر اور روزہ کا بھی یہی حکم ہے اور یہ اس کے تہائی مال سے دیا جائے گا اور اگر میت نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وارث نصف صاع قرض لے کر کسی فقیر کو دے اور پھر فقیر نصف وارث کو دے، اسی طرح دیتے رہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا عوض ہو جائے۔

اس کے سوا یہ جو عوام میں رائج ہے کہ سارے فدیہ کے عوض ایک قرآن دے دیا کہ وہ تو بے بہا ہے یوں ادا نہیں ہوتا قرآن مجید بیشک بے بہا ہے مگر جو بے بہا یعنی کلام الہی کہ ورقوں میں لکھا ہے وہ مال نہیں، نہ وہ دینے کی چیز ہے تو جو مال ہے یعنی کاغذ اور پٹھے اسی طرح قیمت معتبر ہوگی اور جب مقدار فدیہ کو نہ پہنچے گی فدیہ کیونکر ادا ہوگا وھذا ظاہر جدا (یہ نہایت ہی واضح

ہے۔) واللہ سبحنہ وتعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 8، صفحہ 167، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بعض مسلمانوں کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے یہ حیلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کئی شرعی مسائل میں ضرورۃً حیلہ کیا جاتا ہے اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار خدمت سراپا عظمت میں تاخیر سے حاضر ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر اسے سو کوڑے ماروں گا۔ صحت یاب ہونے پر اللہ عزوجل نے انہیں سوتیلیوں کا جھاڑو مارنے کا حکم ارشاد فرمایا ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے اسے صابر پایا کیا اچھا بندہ بیشک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔

(سورۃ ص، سورۃ 38، آیت 44)

اسی طرح حیلے کے ثبوت پر کئی احادیث و واقعات ہیں۔ جب نمازوں کا حساب لگا کر فقیر کو پیسے دیئے جاتے ہیں تو وہ فقیر کی ملکیت میں آجاتے ہیں وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اب زبردستی اس سے وہ پیسے واپس نہیں لئے جاسکتے، اگر وہ اپنی خوشی سے وہی صدقے والی رقم دے تو یہ تحفہ ہوتی ہے۔ اس پر صریح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ”عن عائشة وأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلحم بقرة فقيل هذا ما تصدق به علی بريرة، فقال هو لها صدقة ولنا هدية“ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گائے کا گوشت پیش کیا گیا۔ کسی نے کہا یہ وہی صدقے کا گوشت ہے جو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بریرہ کے لئے یہ صدقہ ہے اور (جب بریرہ نے یہ صدقہ لینے کے بعد ہمیں دے دیا تو) ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

(صحیح مسلم، باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، جلد 2، صفحہ 755، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وہابی لوگوں کو بدظن کرنے کے لئے اس مذکورہ حیلے کا نہ صرف مذاق اڑاتے ہوئے بلکہ اسے غیر شرعی قرار دیتے ہیں۔ جبکہ ان کے پاس اس کے غیر شرعی ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ ظہیر صاحب کا اس پر کلام اور اس کے ناجائز ہونے پر دلائل ملاحظہ ہوں:-

بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی نے ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہو روزے نہ رکھے ہوں، مرنے

کے بعد دنیوی مال و متاع خرچ کر کے اسے بخشوایا جاسکتا ہے۔ جسے یہ لوگ حیلہ اسقاط کا نام دیتے ہیں۔ اس کا

طریقہ ملاحظہ فرمائیں اور بریلوی ذہنیت کی داد دیں، میت کی عمر کا اندازہ لگا کر مرد کی عمر سے بارہ سال اور عورت کی عمر سے نو سال (نابالغ رہنے کی کم از کم مدت) کم کر دیئے جائیں۔ بقیہ عمر میں اندازہ لگایا جائے کہ ایسے کتنے فرائض ہیں جنہیں وہ ادا نہ کر سکا اور نہ قضا۔ اس کے بعد ہر نماز کے لیے صدقہ فطر کی مقدار بطور فدیہ خیرات کر دی جائے، صدقہ فطر کی مقدار نصف صاع یا ایک صاع جو ہے۔ اس حساب سے ایک دن کی وتر سمیت چھ نمازوں کا فدیہ تقریباً بارہ سیر ایک ماہ کا نو من اور شمس سال کا ایک سو آٹھ من ہوگا۔ 103

قرآن کریم میں ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ بلاشبہ وہ ظالم جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ﴿

اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کا کیا تلک بنتا ہے۔ نماز و روزے کا فدیہ یتیموں کے مال سے نہیں دیا جاتا بلکہ اگر مرنے والا وصیت کر گیا ہو تو اس کے تہائی مال میں سے دیا جاتا ہے یا بالغ ورثہ اپنے پاس سے یہ فدیہ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ یہ آیت تو تب پیش کی جاتی کہ ہم نے کہا ہو کہ یہ یتیموں کے مال سے دیا جائے۔

﴿نیز فرمایا﴾ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿کسی کا بوجھ دوسرے نہیں اٹھا سکتا۔ ﴿

یہ آیت بھی غیر محل میں پیش کی گئی ہے۔ جب مرنے والا وصیت نہ کر کے گیا ہو تو ورثہ پر فرض نہیں کہ وہ اس کا فدیہ دیں۔ یہ تو ایک نیکی ہے جو ورثہ اپنی خوشی سے مرنے والے کی طرف سے کرتے ہیں۔

﴿نیز﴾ وَأَنَّ لِّلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿انسان کو اسی کی جزا ملے گی، جو اس نے خود کمایا۔ ﴿

یہ آیت بھی یہاں غیر محل میں ہے۔ اس آیت کو ایصالِ ثواب کے منکر بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جبکہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ میت کو ایصالِ ثواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب احادیث میں صراحت کے ساتھ ایصالِ ثواب کا ثبوت ہے پھر اس طرح استدلال کرنا درست نہیں۔ شعب الایمان للبیہقی کی حدیث پاک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من حج عن والديه بعد وفاتهما كتب له عتقا من النار وكان للمحجوب عنهما اجر حجة تامة من غير ان ينقص من اجورهما شيئا)) ترجمہ: جو اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوزخ سے آزادی لکھے اور ان دونوں کے واسطے پورے حج کا ثواب ہو جس میں اصلاً کمی نہ ہو۔

(شعب الایمان، باب فی بر الوالدین، جلد 10، صفحہ 304، مکتبۃ الرشید، بالریاض)

مگر بریلوی حضرات نے نامعلوم یہ حیلے کہاں سے اخذ کیے ہیں؟ ان کا ماخذ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو ہو سکتا ہے، شریعت اسلامیہ میں ان کا کوئی وجود نہیں، کہتے ہیں اپنے عزیزوں کو بخشوانے کے لیے اتنی دولت شاید ہی کوئی خرچ کرے۔ پھر اس میں تخفیف کے لیے دوسرے کئی حیلے بیان کرتے ہیں تاکہ اسے استطاعت سے باہر سمجھ کر بالکل ہی ترک نہ کر دیا جائے۔ جو لوگ ان حیلوں کے قائل نہیں، ان کے متعلق ان کا ارشاد ہے کہ: ”وہابی وغیرہ کو دنیا سے رخصت ہونے والوں کے ساتھ نہ کوئی خیر خواہی ہے اور نہ فقراء و غرباء (بریلوی ملاؤں) کے لیے جذبہ ہمدردی۔ اگر کوئی شخص حساب کے مطابق فدیہ ادا کرے، تو کیا اچھا ہے۔“ 107

اگر ہر محلے کے لوگ اپنے اعزاء کو بخشوانے کے لیے ان حیلوں پر عمل شروع کر دیں تو ان ملاؤں کی تو پانچوں گھی میں ہو جائیں۔ ان حیلوں سے بے نمازوں اور روزہ خوروں کی تعداد میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، بریلوی اکابرین کی تجوریاں تو بھر سکتی ہیں، مگر عذاب کے مستحق مردوں کو بخشوایا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ ان حیلوں کا نہ قرآن میں ذکر نہ حدیث میں۔ جس نے دنیا میں جو کمایا، آخرت میں اس کا پھل پائے گا۔ اگر نیک ہے تو اسے حیلوں کی ضرورت نہیں اور اگر بد ہے تو اسے ان کا کوئی فائدہ نہیں۔

ظہیر صاحب نے تو اس کتاب میں جھوٹ بولے ہی ہیں مترجم صاحب دو ہاتھ آگے ہیں۔ یہاں صریح جھوٹ لکھا ہے۔ ظہیر صاحب کی کتاب میں یہ جملے اور یہ حوالہ ہے ہی نہیں، مترجم صاحب نے اپنی طرف سے حوالہ اور جملے شامل کر دیئے۔ جس شخص کا اپنا یہ حال ہے کہ جھوٹا اور خیانت کرنے والا ہے وہ خود کو شریعت کا پاسدار اور علمائے اہل سنت کو شریعت کے خلاف عمل کرنے والا کہہ رہا ہے۔ پھر جھوٹ بھی ایسا بولا کہ عقل نے کام بھی نہیں کیا۔ دھکے سے فقراء کی جگہ لفظ مولوی ڈال دیا اور مولویوں کو رگڑا دینا شروع کر دیا۔ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ حیلے کا جو مسئلہ لکھا ہے وہ فقیر شرعی کے ساتھ ہے مولویوں کے ساتھ نہیں۔ پھر کیسے مولوی اس سے تجوریاں بھر سکتے ہیں؟ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ حیلے کا مسئلہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے پاس سے نہیں نکالا بلکہ انہوں نے کتب فقہ کی معتبر کتاب ”در مختار“ سے نقل کیا ہے۔ یہ مسئلہ در مختار کے علاوہ دیگر کتب فقہ جیسے فتاویٰ ہندیہ، خلاصۃ الفتاویٰ، الاشباہ والنظائر، بحر الرائق، عینی شرح کنز الدقائق، جامع الرموز، ظہیریہ، فتاویٰ قاضی خان، قرائد، جواہر القول وغیرہ میں موجود ہے۔ لیکن وہابی چالاکی دیکھیں کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کتب فقہ کا نام تک نہیں لیا اور اسے بریلوی علماء کی ایجاد قرار دے دیا۔ نور الایضاح کے الفاظ ہیں ”وإن لم یف ما أوصی به عما علیہ“

يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولى ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولى ويقبضه ثم يدفعه الولى للفقير وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام“ ترجمہ: اور اگر میت نے مال ہی نہیں چھوڑا تو وارث نصف صاع قرض لے کر کسی فقیر کو دے اور پھر فقیر نصف وارث کو دے، اسی طرح دیتے رہیں یہاں تک کہ تمام نمازوں کا عوض ہو جائے۔

(نور الإيضاح، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی إسقاط الصلاة والصوم، صفحہ 90، المكتبة العصرية)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنا

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ اذان وغیر اذان میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہ مستحب عمل ہے جسے محدثین و فقہاء نے پسند کیا ہے۔ مختلف احادیث میں اس کی مختلف فضیلتیں بھی آئیں ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ ”المقاصد الحسنة فی الاحادیث الدائرة علی الالسنۃ“ میں فرماتے ہیں ”مسح العينين بباطن انملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله مع قوله اشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ذكره الديلمي في الفردوس من حديث ابى بكر الصديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انه لما سمع قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله قال هذا وقيل باطن الانملتين السبابتين ومسح عينيه فقال صلى الله تعالى عليه وسلم مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ حَلِيلِي فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي وَلَا يَصِحَّ“ یعنی مؤذن سے ”اشهد ان محمداً رسول الله“ سُن کر انگشتانِ شہادت کے پورے جانبِ باطن سے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ دُعا پڑھنا ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا“ اس حدیث کو دیلمی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو ”اشهد ان محمداً رسول الله“ کہتے سنایے دُعا پڑھی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانبِ زیریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لئے میری شفاعت حلال ہو جائے۔

(المقاصد الحسنة، حدیث 1021، صفحہ 384، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے ”اشہد ان محمدا رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیسی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ کہے پھر دونوں انگوٹھے پُوم کر آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں کبھی نہ دُکھیں گی۔

(کفایت الطالب الربانی لرسالة ابن ابی زید القیروانی، جلد 1، صفحہ 169، مطبوعہ مصر)

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سُن کر یہ دعا پڑھے ”مَرْحَبًا بِحَبِيبِي وَقُرَّةَ عَيْنِي مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ اور اپنے انگوٹھے پُوم کر آنکھوں پر رکھے نہ کبھی اندھا ہونہ آنکھیں دُکھیں۔

(المقاصد الحسنة، باب الميم، صفحہ 384، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اسی طرح اور بھی کئی احادیث اس کے متعلق وارد ہیں۔ یہ احادیث اگرچہ ضعیف ہیں لیکن محدثین کے نزدیک ضعیف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہیں اور اس سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے۔ امام شیخ الاسلام ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ ”الاذکار المنتخب من کلام سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ میں فرماتے ہیں ”قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعا“ ترجمہ: محدثین و فقہاء وغیرہم، ہم علما نے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب اور بُری بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعیف پر عمل جائز و مستحب ہے جبکہ موضوع نہ ہو۔

(کتاب الاذکار المنتخب من کلام سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فصل قال العلماء من المحدثين، صفحہ 8، دار الفکر، بیروت)

فقہائے کرام نے صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر انگوٹھے چومنے کو مستحب کہا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ”يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة صلى الله عليك يا رسول الله، وعند الثانية منها قرت عيني بك يا رسول الله، ثم يقول اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنة، كذا في كنز العباد. قهستانی، ونحوه في الفتاوى الصوفية. وفي كتاب الفردوس ”من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة“ ترجمہ: مستحب ہے کہ مؤذن کی پہلی شہادت پر ”صلى الله عليك يا رسول

اللہ“ کہا جائے اور دوسری پر ”قَرَّتْ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ پھر انگوٹھوں کے ناخنوں کو آنکھوں پر رکھ کر کہا جائے ”اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ“ ایسا کرنے والے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی طرف لے جانے میں قائد ہوں گے جیسا کہ کنز العباد، قہستانی اور فتاویٰ صوفیہ میں ہے۔ اور مسند الفردوس میں ہے جو ”اشہدان محمد رسول اللہ“ اذان میں سن کر انگوٹھوں کو چومے میں اس کا قائد ہوں اور اسے جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب الاذان، جلد 1، صفحہ 398، دار الفکر، بیروت)

امام احمد رضا خان نے اس مسئلہ پر بہترین کلام کرتے ہوئے پورا رسالہ ”منیر العین فی حکم تقبیل الابهامین“ لکھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں: ”حضور پر نور شفیع یوم النشور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سنتے وقت انگوٹھے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز، جس کے جواز پر مقام تبرع میں دلائل کثیرہ قائم اور خود اگر کوئی دلیل خاص نہ ہوتی تو منع پر شرع سے دلیل نہ ہونا ہی جواز کے لئے دلیل کافی تھا، جو ناجائز بتائے ثبوت دینا اُس کے ذمہ ہے کہ قائل جواز متمسک باصل ہے اور متمسک باصل محتاج دلیل نہیں، پھر یہاں تو حدیث وفقہ وارشاد علما و عمل قدیم سلف صحابہ کچھ موجود۔ علمائے محدثین نے اس باب میں حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر و حضرت ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا امام حسن و حسین و حضرت نقیب اولیائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابوالعباس خضر علی الحبیب الکریم و علیہم جمیعاً الصلاۃ والتسلیم وغیرہم اکابر دین سے حدیثیں روایت فرمائیں جس کی قدرے تفصیل امام علامہ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مستطاب مقاصد حسنہ میں ذکر فرمائی اور جامع الرموز شرح نقایۃ، مختصر الوقایۃ و فتاویٰ صوفیہ و کنز العباد و رد المحتار حاشیہ در مختار وغیرہما کتب فقہ میں اس فعل کے استحباب و استحسان کی صاف تصریح آئی، ان میں اکثر کتابیں خود مانعین اور ان کے اکابر و عمائد مثل متکلم قنوجی وغیرہ کے مستندات سے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 430، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وہابی اس سے بہت زیادہ چڑکھاتے ہیں اور بغیر دلیل اسے بدعت کہتے ہیں پھر ہمیشہ کی طرح ان احادیث کو موضوع کہتے ہیں۔ ظہیر صاحب کا کلام دیکھیں:-

انگوٹھے چومنا بھی ایک بدعت ہے جس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں۔ بریلوی حضرات اس بدعت کو ثابت کرنے کے لیے من گھڑت اور موضوع روایات ذکر کرتے ہیں۔ جناب بریلوی لکھتے ہیں: ”حضرت خضر علیہ

السلام سے مروی ہے کہ جو شخص ”اشہدان محمد رسول اللہ“ سن کر اپنے انگوٹھے چومے گا اور پھر اپنی آنکھوں پر لگائے گا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دھیں گی۔“ 108

جناب احمد رضا نے اس روایت کو امام سخاوی سے نقل کیا ہے۔ جب کہ امام سخاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے لکھا ہے: ”اس روایت کو کسی صوفی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس کی سند میں جن راویوں کے اسماء ہیں وہ محدثین کے نزدیک مجہول اور غیر معروف ہیں۔ یعنی خود ساختہ سند ہے۔ اور پھر خضر علیہ السلام سے کس نے سنا ہے؟ اس کا بھی کوئی ذکر نہیں۔“ 109

یعنی امام سخاوی جس روایت کو صوفیاء کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اس پر تنقید کر رہے ہیں اور اسے موضوع روایت قرار دے رہے ہیں، جناب احمد رضا مکمل علمی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک غیر اسلامی بدعت کو رواج دینے کے لئے اس سے استدلال کر رہے ہیں۔

کیا دور آگیا ہے کہ جو خود بددیانت ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ذات کو بددیانت کہہ رہا ہے۔ انہیں جملوں میں مترجم صاحب کی چند بددیانتیاں ملاحظہ ہوں: ظہیر صاحب نے جہاں سے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں ”غیر معروف ہیں“ یعنی خود ساختہ سند ہے۔ ”مترجم صاحب نے نکتی چالاکی سے یہ الفاظ شامل کر دیئے تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ خود ساختہ سند ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگوٹھے چومنے پر کئی روایات نقل کیں اس میں حضرت خضر والی روایت میں یہ کلام کیا کہ اس کی سند مجہول ہے۔ سند کا مجہول ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ حدیث موضوع ہے۔ امام محقق جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لآلی مصنوعہ میں فرماتے ہیں ”لو ثبتت جہالتہ لم یلزم ان یکون الحدیث موضوعا مالم یکن فی اسنادہ من یتھم بالوضع“ ترجمہ: یعنی راوی کی جہالت ثابت بھی ہو تو حدیث کا موضوع ہونا لازم نہیں جب تک اس کی سند میں کوئی راوی وضع حدیث سے متہم نہ ہو۔

(لآلی مصنوعہ، صلوة التسبیح، جلد 2، صفحہ 38، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

پھر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام احادیث کے آخر میں فرمایا ”ولا یصح فی المرفوع من کل هذا شیء“ ترجمہ: اس میں سے کوئی حدیث بھی مرفوع نہیں ہے۔

(المقاصد الحسنیۃ، صفحہ 606، دار الکتب العربی، بیروت)

امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی ان احادیث کو موضوع نہیں کہا۔ بلکہ ظہیر صاحب نے بھی اس کلام کو نقل کر کے

موضوع نہیں کہا۔ لیکن مترجم صاحب نے پھر خیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس سے لکھ دیا کہ ”امام سخاوی اس حدیث کو موضوع قرار دے رہے ہیں۔“ یہ حال ہے مترجم صاحب کی دیانت کا۔

وہابیوں کی انگوٹھے چومنے والی احادیث میں تحریف

ﷺ امام سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”وہ تمام روایات، جن میں انگوٹھوں کو چومنے کا ذکر ہے، وہ موضوع و من

گھڑت ہیں۔“ 110

اسی طرح امام سخاوی رحمہ اللہ، ملا علی قاری، محمد طاہر الفتنی اور علامہ شوکانی رحمہم اللہ وغیرہ نے ان تمام روایات کو

موضوع قرار دیا ہے۔ 111 ﷺ

اس جملہ میں دو تحریفیں ہیں ایک ظہیر صاحب کی تحریف ہے اور ایک مترجم صاحب کی۔ مترجم صاحب کی یہ تحریف ہے کہ ظہیر صاحب نے لفظ ”غیر ثابت“ لکھا ہے اور مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ موضوع کیا ہے۔ جبکہ غیر ثابت کے مطلب موضوع نہیں۔ اگر کسی حدیث کے متعلق کوئی محدث یہ کہہ دے کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ موضوع ہے چنانچہ علامہ طاہر صاحب مجمع تذکرۃ ”الموضوعات“ میں امام سند الحفظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ”ان لفظ ”لا یثبت“ لا یثبت الوضع فان الثابت یشمل الصحیح فقط، والضعیف دونہ“ ترجمہ: کسی حدیث کو غیر ثابت کہنے سے اس کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی کہ ثابت تو وہی حدیث ہے جو صحیح ہو اور ضعیف کا درجہ اس سے کم ہے۔

(مجمع تذکرۃ الموضوعات، الباب الثانی فی اقسام الواضعین، صفحہ 7، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان)

شوکانی وہابی مولوی ہے اس لئے اس کا کہنا ہمارے اوپر حجت نہیں۔ باقی ظہیر صاحب نے جو امام سخاوی، ملا علی قاری، محمد طاہر فتنی رحمہم اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے انگوٹھے چومنے والی روایات کو غیر ثابت کہا ہے، بالکل غلط ہے۔ امام سخاوی و طاہر فتنی رحمہما اللہ نے فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے متعلق فرمایا کہ وہ ”صحیح نہیں“ چنانچہ فرماتے ہیں ”ذکرہ الدیلمی فی الفردوس من حدیث أبی بکر الصدیق أنه لما سمع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله قال مثله وقبل بباطن الأنملتين السبابة ومسح عينيه فقال صلى الله عليه وسلم من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیه شفاعتی ولا یصح“ ترجمہ: امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ نے الفردوس میں نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن کا یہ جملہ سنا ”اشهد ان محمدا رسول الله“ تو آپ نے یہ دُہرایا اور دونوں شہادت کی

انگوٹوں کا باطنی حصہ اپنی آنکھوں سے لگایا تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے یہ عمل کیا جو میرے اس دوست نے کیا ہے تو اس کے لئے میری شفاعت ثابت ہوگئی۔ یہ حدیث صحیح نہیں۔

(تذکرۃ الموضوعات، صفحہ 34، إدارة الطباعة المنيرية)

ان کا اس حدیث کو غیر صحیح کہنا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ محدثین جب کسی حدیث کو غیر صحیح کہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حدیث موضوع ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صواعق مخرقة میں فرماتے ہیں ”قول احمد انه حديث لا يصح اي لذاته فلا ينفى كونه حسنا لغيره، والحسن لغيره يحتاج به كما بين في علم الحديث“ ترجمہ: یعنی امام احمد کا فرمانا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، اس کے یہ معنی ہیں کہ صحیح لذاتہ نہیں تو یہ حسن لغيرہ ہونے کی نفی نہ کریگا اور حسن اگرچہ لغيرہ ہو حجت ہے جیسا کہ علم حدیث میں بیان ہو چکا۔

(الصواعق المحرقة، الفصل الاول في الآيات الواردة فيهم، جلد 2، صفحہ 536، مؤسسة الرسالة، بيروت)

امام بدر الدین زکشی کتاب ”النکت علی ابن الصلاح“ پھر امام جلال الدین سیوطی ”الآلی مصنوعہ“ پھر علامہ علی بن محمد بن عراق کنانی ”تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعہ الموضوعہ“ پھر علامہ محمد طاہر فتنی ”خاتمہ مجمع بحار الانوار“ میں فرماتے ہیں ”بین قولنا لم يصح وقولنا موضوع بون كبير، فان الوضع اثبات الكذب والاختلاق، وقولنا لم يصح لا يلزم منه اثبات العدم، وانما هو اخبار عن عدم الثبوت، وفرق بين الامرین“ ترجمہ: یعنی ہم محدثین کا کسی حدیث کو کہنا کہ یہ صحیح نہیں اور موضوع کہنا ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ موضوع کہنا تو اسے کذب و افتراء ٹھہرانا ہے اور غیر صحیح کہنے سے نفی حدیث لازم نہیں، بلکہ اُس کا حاصل تو سلب ثبوت ہے اور ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

(مجمع بحار الانوار، فصل وعلومہ واصطلاحہ، جلد 3، صفحہ 502، نولکشور، لکھنؤ)

یہی وجہ ہے کہ ”تذکرۃ الموضوعات“ میں محمد طاہر بن علی الصدیقی الہندی الفتنی انگوٹھے چومنے پر مروی روایات اور انگوٹھے چومنے کے فضائل نقل کر کے، اس عمل کو بہتر و مستحب جانتے ہوئے فرماتے ہیں ”وقد جرب كل منهم ذلك“ ترجمہ: یہ تمام آزمودہ ہیں۔

(تذکرۃ الموضوعات، صفحہ 34، إدارة الطباعة المنيرية)

انگوٹھے چومنے کے متعلق احادیث پر کلام کرتے ہوئے مولانا علی قاری علیہ رحمۃ الباری موضوعات کبیر میں فرماتے

ہیں ”کل مایروی فی هذا فلا یصح رفعه البتة“ ترجمہ: اس بارے میں جو بھی روایات بیان کی گئی ہیں ان کا مرفوع ہونا حتمی صحیح نہیں۔

(الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعه (موضوعات کبریٰ)، صفحہ 316، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ اس مسئلہ پر تمام احادیث موضوع ہیں بلکہ فرما رہے ہیں کہ مرفوع نہیں ہے بلکہ حدیث موقوف ہے یعنی صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں انگوٹھے چومنے کو سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں ”قلت واذا ثبت رفعه الى الصديق رضى الله تعالى عنه فيكفى للعمل به لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين“ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس فعل کا ثبوت عمل کو بس ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

(الاسرار المرفوعة فی الاخبار الموضوعه (موضوعات کبریٰ)، صفحہ 316، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پتہ چلا کہ مترجم اور ظہیر نے یہاں بھی تحریف سے کام لیا تھا اور ان بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا۔ جہاں تک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا انگوٹھے چومنے کی روایات کو موضوع کہنا ہے تو قارئین کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے ہی نہیں چونکہ ظہیر صاحب نے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کو ”تیسیر المقال“ کے حوالے سے نقل کیا جبکہ تیسیر المقال امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب نہیں ہے۔ سنی عالم دین فضل اللہ صابری چشتی صاحب دیوبندی اور وہابیوں کی احادیث و دیگر کتب میں ہیرا پھیری پر اپنی تحقیقی کتاب ”تحریفات“ میں لکھتے ہیں: ”قارئین کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ امام سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسیر المقال نام سے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں۔ ان محرفین نے نہ صرف ایک جعلی کتاب امام سیوطی کے نام گڑھ دی بلکہ ایک عبارت بھی گڑھ کر اس کتاب سے منسوب کر دی۔ سب سے پہلا شخص جس نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس جھوٹی کتاب کو منسوب کیا وہ بشر الدین قنوجی (متوفی 1234ھ) نام کا ایک غیر مقلد تھا۔ اس غیر مقلد مولوی نے اپنی کتاب ”بصارۃ العینین فی منع تقبیل الابهامین“ میں تیسیر المقال نام کی ایک جعلی کتاب کو امام سیوطی کی طرف منسوب کیا ہے۔ حاجی خلیفہ نے اپنی مشہور تصنیف ”کشف الظنون“ میں امام سیوطی کی تصانیف کی جو فہرست دی ہے، اس میں تیسیر المقال نام کی کوئی کتاب موجود نہیں۔“

(تحریرات، صفحہ 159، فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن، دہلی)

یہ پیچھے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ وہابی علمائے اسلام کی طرف جھوٹ بھی منسوب کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر انہوں نے ان روایات کو موضوع کہا بھی ہو تو مضمر نہیں کہ دیگر محدثین رحمہم اللہ نے جب انہیں موضوع نہیں کہا تو کسی ایک محدث کا انہیں موضوع کہنا احادیث کو موضوع نہیں کر دے گا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی محدث اپنی رائے میں کسی حدیث کو موضوع کہہ دیتا ہے جبکہ وہ حدیث موضوع نہیں ہوتی چنانچہ خود امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خطبہ مضوعہ میں فرماتے ہیں ”ابن الجوزی اکثر من اخراج الضعیف بل والحسن بل والصحيح كمانه على ذلك الائمة الحفاظ و طال ما اختلج في ضميري انتقاؤه وانتقاده فاورد الحديث ثم اعقبهم بكلامه ثم ان كان متعقباً بنهت عليه ملخصاً“ ترجمہ: ابن جوزی نے کتاب موضوعات میں بہت ضعیف بلکہ حسن بلکہ صحیح حدیثیں روایت کر دی ہیں کہ ائمہ حفاظ نے اس پر تنبیہ فرمائی (یعنی صحیح، ضعیف حدیثوں کو بھی امام جوزی نے موضوع کہہ دیا۔) مدت سے میرے دل میں تھا کہ اُس کا خلاصہ کروں اور اُس کا حکم پرکھوں، تو اب میں حدیث ذکر کر کے ابن جوزی کا کلام نقل کروں گا پھر اس پر جو اعتراض ہوگا بتاؤں گا۔

(الآلی الموضوعة فی الاحادیث الموضوعة، خطبہ کتاب، جلد 1، صفحہ 9، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

خود وہابی مولوی علامہ شوکانی نے موضوعات پر کتاب لکھی جس میں کہا ”وقد اذکر ما لا یصح اطلاق اسم الموضوع علیه بل غاية ما فيه انه ضعيف بمرّة وقد يكون ضعيفاً خفياً، وقد يكون اعلى من ذلك والحاصل على ذکر ما كان هكذا، التنبيه على انه قد عد ذلك بعض المصنفين موضوعات كابن الجوزی فانه تساهل فی موضوعاته حتى ذکر فيها ما هو صحيح فضلا عن الحسن فضلا عن الضعيف وقد تعقبه السيوطی بمافيہ كفاية، وقد اشرت الى تعقبات“ ترجمہ: کبھی میں اس کتاب میں وہ احادیث ذکر کروں گا جن پر موضوع کا اطلاق درست نہیں بلکہ وہ ضعیف ہوں گی اور بعض کے ضعف میں خفت ہوگی بلکہ بعض میں ضعف ہی نہیں ان کے ذکر کا سبب یہ ہے تاکہ اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ بعض مصنفین نے انہیں موضوع قرار دیا ہے جیسے ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں تساہل سے کام لیا ہے، حتیٰ کہ صحیح روایات کو موضوعات میں ذکر کر دیا چہ جائیکہ حسن اور ضعیف۔ امام سیوطی نے ان کا تعاقب کیا ہے، میں نے بھی ان کے تعقبات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(الفوائد المجموعه، خطبہ کتاب، صفحہ 4، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

بالفرض یہ تمام احادیث موضوع بھی ہوں تو کیا اب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگوٹھے چومنا ناجائز ہو جائے گا؟ یہ

کس حدیث میں آیا ہے یا کس محدث نے فرمایا ہے کہ جس مسئلہ پر موضوع حدیث ہو وہ کام مطلقاً کرنا ناجائز و بدعت ہے؟ جبکہ محدثین رحمہم اللہ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ جس فعل پر موضوع حدیث ہوا اگر وہ فعل شریعت کے منافی نہیں تو اس کا کرنا جائز ہے۔ علامہ سیدی احمد طحطاوی و مصری حاشیہ در مختار میں زیر قول رملی ”واما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال“ فرماتے ہیں ”ای حیث کان مخالفا لقواعد الشريعة واما لو كان داخلا في اصل عام فلا مانع منه لاجعله حديثا بل لدخوله تحت الاصل العام“ ترجمہ: جس فعل کے بارے میں حدیث موضوع وارد ہو اُسے کرنا اُسی حالت میں ممنوع ہے کہ خود وہ فعل قواعد شرع کے خلاف ہو اور اگر ایسا نہیں بلکہ کسی اصل کلی کے نیچے داخل ہے تو اگرچہ حدیث موضوع ہو فعل سے ممانعت نہیں ہو سکتی نہ اس لئے کہ موضوع کو حدیث ٹھہرائیں بلکہ اس لئے کہ وہ قاعدہ کلیہ کے نیچے داخل ہے۔

(حاشیۃ الطحطاوی علی الدر المختار، کتاب الطہارۃ، جلد 1، صفحہ 75، دارالمعرفہ، بیروت)

جیسے گلاب کا پھول سونگھنے پر درود پڑھنے کے متعلق ایک موضوع حدیث ہے، لیکن علماء نے فرمایا اگر کوئی پھول سونگھتے وقت درود پڑھے تو کراہت نہیں، اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب پائے گا۔ وضو کے اعضاء دھوتے وقت مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمۃ الباری نے موضوعات کبیر میں ان دعاؤں کے متعلق فرمایا ”احادیث الذکر علی اعضاء الوضوء کلہا باطلۃ“ ترجمہ: جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ وضو میں فلاں فلاں عضو دھوتے وقت یہ دعا پڑھو سب موضوع ہیں۔ پھر فرمایا ”ثم اعلم انه لا يلزم من كون اذكار الوضوء غير ثابتة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ان تكون مكروهة او بدعة مذمومة بل انها مستحبة استحباب العلماء الاعلام والمشايخ الكرام لمناسبة كل عضو بدعاء يليق في المقام“ ترجمہ: پھر یہ جان رکھ کہ وضو کی دعاؤں کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونا اسے مستلزم نہیں کہ وہ مکروہ یا بدعت شنیعہ ہوں بلکہ مستحب ہیں۔ علمائے عظام و اولیائے کرام نے ہر ہر عضو کے لائق دعا اس کی مناسبت سے مستحب مانی ہے۔

(الاسرار المعروفة بالموضوعات الكبرى، احادیث الذکر علی اعضاء الوضوء، صفحہ 480، مؤسسة الرسالة، بیروت)

نام پاک پر انگوٹھے چومنے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تعظیم نبی علیہ السلام بے شک بڑی نیکی ہے۔ وہابیوں کو فقط خود کو اہل حدیث کہلوانے کا شوق ہے۔ اصول حدیث کا انہیں کچھ پتہ نہیں۔

❦ لیکن جناب احمد رضا صاحب کو اصرار ہے کہ انگوٹھے چومنے کا انکار اجماع امت (بریلوی امت) کے

منافی ہے۔ 112

مزید: ”اسے وہی شخص ناجائز کہے گا، جو سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جلتا ہے۔“ 113 ﷺ

جب محدثین و فقہائے کرام نے انگوٹھے چومنے کو ناجائز و بدعت نہیں کہا بلکہ صراحت کے ساتھ اسے مستحب فرمایا تو پھر کسی وہابی کی کیا مجال ہے کہ وہ خود ساختہ قانون کے تحت اسے بدعت کہے۔ وہابیوں کے پاس ایک بھی محدث یا ایک بھی فقیہ کا حوالہ نہیں جس نے اس فعل کو ناجائز کہا ہو۔ یہ واقعی وہابیوں کی دلی جلن ہے جسے وہ اس طرح بے تکی دلیلوں سے نکالتے ہیں۔

عہد نامہ

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ اپنے مرنے والے عزیز کے ساتھ عہد نامہ، شجرہ شریف وغیرہ تبرکات رکھتے ہیں کہ اس سے بخشش کی امید ہوتی ہے۔ تبرکات کے ساتھ دفن ہونا صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر بعد میں آنے والے بزرگان دین سے ثابت ہے اور فقہائے کرام نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ اسد الغابہ وغیرہ میں ہے ”لما حضره الموت اوصى ان يكفن فى قميص كان عليه افضل الصلوة والسلام كساه اياه، وان جعل ممایلى جسده، و كان عنده قلامه اظفاره عليه افضل الصلوة والسلام فاوصى ان تسحق وتجعل فى عينيه وفمه، وقال افعلوا ذلك واخلو بينى وبين ارحم الراحمين“ ترجمہ: جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، وصیت فرمائی کہ انہیں اُس قمیص میں کفن دیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی اور یہ ان کے جسم سے متصل رکھی جائے۔ ان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن پاک کے کچھ تراشے بھی تھے ان کے متعلق وصیت فرمائی کہ باریک کر کے ان کی آنکھوں اور دہن پر رکھ دئے جائیں۔ فرمایا یہ کام انجام دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔

(اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ، باب المیم والعین، جلد 5، صفحہ 201، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

پروہابی ہمیشہ کی طرح بغیر دلیل اسے بھی ناجائز و بدعت کہتے ہیں۔

بریلوی خرافات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں جس نے (لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔۔) یہ ساری دعاء لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دی، وہ قبر کی تنگیوں سے محفوظ رہے گا اور منکر نکیر اس کے پاس نہیں آئیں گے۔“ 114

اسی طرح بریلوی حضرات نے ”عہد نامہ“ کے نام سے ایک دعا وضع کر رکھی ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔

اس کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ اسے جس شخص کے کفن میں رکھا جائے، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے

گا۔“ 115 ﷺ

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔ وہابیوں نے ایک عمل جو حدیث پاک سے ثابت ہے اسے بریلوی خرافات کہہ دیا۔ اسی طرح ”عہد نامہ“ کو بریلوی ایجاد کہہ دیا جبکہ کثیر علمائے اسلاف کے علاوہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا مستحب ہونا ثابت ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے یہ حدیث بحوالہ نقل فرمائی اور عہد نامہ پر کثیر دلائل دیئے۔ آپ نے اس مسئلہ پر ایک پورا تحقیقی رسالہ بنام ”الحرف الحسن فی الکتابۃ علی الکفن“ (کفن پر لکھنے کے بارے عمدہ گفتگو) لکھا۔ اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ”یہاں چار مقام ہیں:-

- اول: فقہ حنفی سے کفن پر لکھنے کا جزئیہ کہ بدرجہ اولیٰ قبر میں شجرہ رکھنے کا جزئیہ ہوگا اور اُس کے مؤید احادیث و روایات۔
- دوم: احادیث سے اس کا ثبوت کہ معظمت دیدیہ میں کفن دیا گیا یا بدن میت پر رکھی گئیں اور اسے محل تعظیم نہ جانا۔
- سوم: بعض متاخرین شافعیہ نے جو کفن پر لکھنے میں بے تعظیمی خیال کیا اس کا جواب۔
- چہارم: قبر میں شجرہ رکھنے کا بیان۔ وباللہ التوفیق

مقام اول: ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ میت کی پیشانی یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اس کے لئے امید مغفرت ہے۔

☆ امام ابوالقاسم صفار شاگرد امام نصیر بن یحییٰ تلمیذ شیخ المذہب سیدنا امام ابو یوسف و محرر المذہب سید امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح و روایت کی۔

- ☆ امام نصیر نے فعل امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تائید و تقویت کی۔
- ☆ امام محمد بزاز نے وجیز کردری، علامہ مدقق علائی نے در مختار میں اُس پر اعتماد فرمایا۔
- ☆ امام فقیہ ابن عجمیل وغیرہ کا بھی یہی معمول رہا۔

☆ بلکہ امام اجل طاؤس تابعی شاگرد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ انہوں نے اپنے کفن میں عہد نامہ لکھے جانے کی وصیت فرمائی اور حسب وصیت ان کے کفن میں لکھا گیا۔

☆ بلکہ حضرت کثیر بن عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے

بیٹے اور صحابی ہیں خود اپنے کفن پر کلمہ شہادت لکھا۔

☆ بلکہ امام ترمذی حکیم الہی سیدی محمد بن علی معاصر امام بخاری نے نوادر الاصول میں روایت کی کہ خود حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من كتب هذا الدعاء وجعله بين صدر الميت وكفنه في رقعة لم ينله عذاب القبر ولا يرى منكراً و نكيراً و هو هذا لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم)) ترجمہ: جو یہ دعا کسی پر چرچہ لکھ کر میت کے سینہ پر کفن کے نیچے رکھ دے اُسے عذابِ قبر نہ ہو نہ منکر نکیر نظر آئیں اور وہ دعا یہ ہے ((لا اله الا الله والله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم))

نیز ترمذی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو ہر نماز میں سلام کے بعد یہ دعا پڑھے ((اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تُقَرِّبْنِي مِنَ الشَّرِّ وَتُبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَا أَتَّقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَأَجْعَلْ رَحْمَتَكَ لِيْ عَهْدًا عِنْدَكَ تُؤَدِّيهِ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ)) فرشتہ اسے لکھ کر مہر لگا کر قیامت کے لئے اٹھا رکھے، جب اللہ تعالیٰ اُس بندے کو قبر سے اٹھائے، فرشتہ وہ نوشتہ ساتھ لائے اور ندا کی جائے عہد والے کہاں ہیں، انہیں وہ عہد نامہ دیا جائے۔

امام نے اسے روایت کر کے فرمایا ”وعن طاؤس انه امر بهذه الكلمات فكتبت في كفنه“ امام طاؤس کی وصیت سے عہد نامہ اُن کے کفن میں لکھا گیا۔

امام فقیہ ابن عجل نے اسی دعائے عہد نامہ کی نسبت فرمایا ”اذا كتب هذا الدعاء وجعل مع الميت في قبره وقاه الله فتنة القبر وعذابه“ جب یہ لکھ کر میت کے ساتھ قبر میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ اُسے سوالِ نکیرین و عذابِ قبر سے امان دے۔ یہی امام فرماتے ہیں ”من كتب هذا الدعاء في كفن الميت رفع الله عند العذاب الى يوم ينفخ في الصور وهو هذا“ جو یہ دعا میت کے کفن میں لکھے اللہ تعالیٰ قیامت تک اس سے عذاب اٹھالے اور وہ یہ ہے ”اللهم اني اسألك يا عالم السر يا عظيم الخطر يا خالق البشر يا موقع الظفر يا معروف الاثر يا ذا الطول والمن يا كاشف الضر والمحن

یا اللہ الاولین و الاخرین فرج عنی همومی و اکشف عنی غمومی و صل اللہم علی سیدنا محمد و سلم
ابن حجر مکی نے اپنے فتاویٰ میں ایک تسبیح کی نسبت جسے کہا جاتا ہے کہ اُس کا فضل اُس کی برکت مشہور و معروف ہیں،
بعض علمائے دین سے نقل کیا کہ ”من کتبه وجعله بین صدر المیت و کفنه لاینال عذاب القبر ولا یناله منکر و نکیر
ولہ شرح عظیم و هو دعاء الانس، (وہو ہذا)“ جو اسے لکھ کر میت کے سینہ اور کفن کے بیچ میں رکھ دے اُسے عذابِ قبر نہ
ہو، نہ منکر نکیر اُس تک پہنچیں اور اس دعا کی شرح بہت عظمت والی ہے اور وہ چین و راحت کی دعا ہے۔ (وہ دعایہ ہے) ”سبخن
من هو بالجلال موحد بالتوحید معروف و بالمعارف موصوف و بالصفة علی لسان کل قائل رب بالربوبیة
للعالم قاهر و بالقہر للعالم جبار و بالجبروت علیم حلیم و بالحلم و العلم رؤف رحیم، سبخنہ کما یقولون
و سبخنہ کما ہم یقولون تسبیحا تخشع لہ السموات و الارض و من علیہا و یحمدنی من حول عرشی اسمی
اللہ و انا اسرع الحاسبین“

مصطفیٰ عبدالرزاق اور ان کے طریق سے معجم طبرانی اور ان کے طریق سے حلیہ البوعیم میں ہے ”اخبّرنا معمر بن
عبداللہ بن محمد بن عقیل ان فاطمة رضی اللہ تعالیٰ عنہا لما حضرتها الوفاة امرت علیا فوضع لہا غسلا
فاغتسلت و تطہرت، و دعت بثیاب اکفانہا فلبستہا و مست من الحنوط ثم امرت علیا ان لا تکشف اذہی
قبضت و ان تدرج کما ہی فی اکفانہا فقلت لہ هل علمت احدا فعل نحو ذلك قال نعم کثیر بن عباس، و کتب
فی اطراف اکفانہ یشہد کثیر بن عباس ان لا الہ الا اللہ“ معمر بن عبداللہ بن محمد بن عقیل نے ہمیں خبر دی کہ حضرت بتول
زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتقال کے قریب امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے اپنے غسل کے لئے پانی رکھوایا پھر نہائیں
اور کفن منگا کر پہنا اور حنوط کی خوشبو لگائی، پھر مولیٰ علی کو وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد کوئی مجھے نہ کھولے اور اسی کفن میں
دفن فرمادی جائیں۔ میں نے پوچھا کسی اور نے بھی ایسا کیا؟ کہا ہاں کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اور انہوں نے اپنے کفن
کے کناروں پر لکھا تھا: کثیر بن عباس گواہی دیتا ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“

وجیز امام کردری کتاب الاستحان میں ہے ”ذکر الامام الصفار لو کتب علی جبهة المیت او علی عمامة
او کفنه عہد نامہ، یرجی ان یغفر اللہ تعالیٰ للمیت، و یجعله امنا من عذاب القبر“ امام صفار نے ذکر فرمایا کہ اگر میت

کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھ دیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے اور عذابِ قبر سے مامون کرے۔

پھر فرمایا ”قال نصیر هذه رواية في تجويز وضع عهدنامه مع الميت وقدروى انه كان مكتوبا على افخاذ افراس في اصطبل الفاروق رضى الله تعالى عنه، حبس في سبيل الله“ امام نصیر نے فرمایا: یہ میت کے عہد نامہ رکھنے کے جواز کی روایت ہے اور بیشک مروی ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصطبل میں کچھ گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا وقف فی سبیل اللہ۔

دُر مختار میں ہے ”کتب علی جبهة الميت وعمامة او كفنه عهدنامه یرجى ان یغفر الله للمیت اوصی بعضهم ان یکتب فی جبهة و صدره بسم الله الرحمن الرحیم ففعل ثم رؤی فی المنام فسئل فقال لما وضعت فی القبر جاء تنی ملئكة العذاب فلما رآوا مكتوبا علی جبهتی بسم الله الرحمن الرحیم قالو امنت من عذاب الله“ مُردے کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر عہد نامہ لکھنے سے اُس کے لئے بخشش کی امید ہے۔ کسی صاحب نے وصیت کی تھی کہ ان کی پیشانی اور سینے پر ”بسم الله الرحمن الرحیم“ لکھ دی گئی۔ پھر خواب میں نظر آئے حال پوچھنے پر فرمایا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے میری پیشانی پر ”بسم الله الرحمن الرحیم“ لکھی دیکھی کہا تجھے عذابِ الہی سے امان ہے۔

فتاویٰ کبریٰ للمکی میں ہے ”نقل بعضهم عن نوادر الاصول للترمذی ما يقتضی ان هذا الدعاء له اصل وان الفقیہ ابن عجلیل کان یأمر به ثم اُفتی بجواز کتابته قیاسا علی کتابة الله، فی نعم الزکوة“ بعض علماء نے نوادر الاصول امام ترمذی سے وہ حدیث نقل کی جس کا مقتضی یہ ہے کہ یہ دُعا اصل رکھتی ہے۔ نیز ان بعض نے نقل کیا کہ امام فقیہ ابن عجلیل اس کے لکھنے کا حکم فرمایا کرتے، پھر خدا انہوں نے اس کے جواز کتابت پر فتویٰ دیا اس قیاس پر کہ زکوة کے چوپایوں پر لکھا جاتا ہے اللہ (یہ اللہ کے لئے ہیں)۔

اُسی میں ہے ”واقره بعضهم بانہ قیل یطلب فعله لغرض صحیح مقصود، فایح وان علم انه یصیبه نجاسة“ اس فتوے کو بعض دیگر علماء نے برقرار رکھا کہ غرض صحیح کے لئے ایسا کرنا مطلوب ہوگا پس یہ جائز ہے اگرچہ معلوم ہو کہ اسے نجاست پہنچے گی۔ ”هذا ما اثر، ثم نظر و فیہ نظر کما سیأتی وباللہ توفیق“ یہ انہوں نے نقل کیا پھر اس پر کلام کیا اور

اس پر کلام ہے، جیسا کہ آگے آرہا ہے اور توفیقِ خدا ہی سے ہے۔

مقام دوم: احادیث مؤیدہ۔ حدیث صحیح میں ہے بعض اجلہ صحابہ نے کہ غالباً سیدنا عبدالرحمن بن عوف یا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تہبند اقدس (جو کہ ایک بی بی نے بہت محنت سے خوبصورت بن کر نذر کیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت تھی) مانگا۔ حضور اجدود الا جودین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہیں ملامت کی کہ اُس وقت اس ازار شریف کے سوا حضور اقدس صلوات اللہ سلامہ علیہ کے پاس اور تہبند نہ تھا اور آپ جانتے ہیں حضور اکرم الا کرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کسی سائل کو رد نہیں فرماتے، پھر آپ نے کیوں مانگ لیا؟ انہوں نے کہا واللہ! میں نے استعمال کو نہ لیا بلکہ اس لئے کہ اس میں کفن دیا جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اُن کی اس نیت پر انکار نہ فرمایا، آخر اسی میں کفن دئے گئے۔

صحیح بخاری میں ہے ”باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم ينكر عليه“ (باب: حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں جس نے کفن تیار کیا اور آپ نے منع نہ فرمایا) ”حدثنا عبد الله بن مسلمة فذكر باسناده عن سهل رضي الله تعالى عنه ان امرأة جاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها اتدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسجتها يدي فجئت لاكسو كها فاحذها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجاً اليها فخرج الينا وانها ازاره، فحسنها فلان فقال اكسنيها ما احسنها، قال القوم ما احسنت لبسها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم محتاجاً اليها ثم سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته وعلمت انه لا يرد قال اني والله ما سألته لالبسها وانما سألته لتكون كفني قال سهل فكانت كفنه“ حضرت عبداللہ بن سلمہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں خوبصورت بنی ہوئی حاشیہ والی چادر لائی، تمہیں معلوم ہے کہ کون سی چادر تھی؟ انہوں نے جواب دیا وہ تہبند ہے، کہا ہاں۔ اُس عورت نے عرض کیا کہ میں نے خود یہ چادر بنی ہے، آپ کو پہننے کے لئے پیش کرتی ہوں تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بڑی خوشی سے قبول فرمائی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کو تہبند کی صورت میں پہن کر باہر تشریف لائے تو فلاں صحابی نے اس تہبند کی تحسین کی اور عرض کیا یہ کتنی اچھی ہے مجھے عطا فرما دیجئے۔ اس پر حاضرین نے اسے کہا تو نے اچھا نہیں کیا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود اپنے لئے پسند فرمائی تھی، تو نے یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ آپ

علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی سائل کو مایوس نہیں فرماتے سوال کر لیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ خدا کی قسم میں نے اسے پہننے کے لئے نہیں، اپنے کفن کے لئے طلب کیا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ چادر مبارک اس سائل صحابی کا کفن بنی۔

بلکہ خود حضور پر نور صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کفن میں اپنا تہبند اقدس عطا کیا اور غسل دینے والی بیبیوں کو حکم دیا کہ اُسے ان کے بدن کے متصل رکھیں۔ صحیحین میں اُم عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ”قالت دخل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال ((

اغسلنها ثلثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا اوشينامن كافور فاذا فرغتن فاؤذنني)) فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه“ فرماتی ہیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے جب ہم ان کی صاحبزادی کو غسل دے رہی تھیں، فرمایا اسے پانی اور پیری کے پتوں سے غسل دینا تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ، یا اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ اور آخری بار کافور ملا لینا، فارغ ہونے کے بعد مجھے اطلاع دینا۔ ہم نے جب غسل دے لیا تو حضور کو خبر دی۔ سرکار نے اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس کے بدن سے متصل رکھنا۔

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث مریدوں کو پیروں کے لباس میں کفن دینے کی اصل ہے۔ لمعات (از شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) میں ہے ”هذا الحديث اصل في المتبرك باثار الصالحين ولباسهم، كما يفعله بعض مریدی المشائخ من لبس اقمصتهم في القبر“ یہ حدیث صالحین کے آثار اور ان کے لباس سے برکت حاصل کرنے کے سلسلے میں اصل ہے جیسا کہ مشائخ کے بعض ارادت مند ان کی قمیصوں کا کفن پہنتے ہیں۔

یونہی حضرت فاطمہ بنت اسد والدہ ماجدہ امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی قمیص اطہر میں کفن دیا۔ ”رواہ الطبرانی فی الکبیر والوسط وابن حبان والحاکم وصححه وابونعیم فی الحلیۃ عن انس“ اسے معجم کبیر و معجم اوسط میں طبرانی نے اور ابن حبان اور حاکم نے بافادہ صحیح اور ابونعیم نے حلیہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ”وابوبکر بن ابی شیبہ فی مصنفہ عن جابر“ اور ابوبکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں حضرت جابر سے۔ ”وابن عساکر عن علی“ ابن عساکر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ ”والشیرازی فی اللقباب وابن عبد البر وغیرہم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم“ القاباب میں شیرازی نے، ابن عبد البر وغیرہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے

روایت کیا۔

اور ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں اپنا قمیض مبارک اس لئے پہنایا کہ یہ جنت کے لباس پہنیں۔ ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ اور دیلمی نے مسند الفردوس میں بسند حسن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ”قال لمامات فاطمة أم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خلع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قمیصہ والبسہا ایاہ، واضطجع فی قبرہا فلما سوی علیہا التراب قال بعضهم یا رسول اللہ رأیناک صنعت شیئاً لم تصنعه باحد، فقال انی البستہا قمیصی لتلبس من ثیاب الجنة واضطجعت معها فی قبرہا لآخفف عنها من ضغطۃ القبر، انہا کانت احسن خلق اللہ نیعا الی بعد ابی طالب“ فرمایا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنایا اور ان کی قبر میں لیٹے۔ جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو حضور نے کسی کے ساتھ نہ کیا۔ فرمایا اسے میں نے اپنا کرتا اس لئے پہنایا کہ یہ جنت کے کپڑے پہنے اور اس کی قبر میں اس لئے لیٹا کہ قبر کے دبانے میں اس سے تخفیف کروں، یہ ابوطالب کے بعد خلقِ خدا میں میرے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرنے والی تھی۔۔۔

امام ابو عمر یوسف بن عبدالبر کتاب الاستعیاب فی معرفۃ الاصحاب میں فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت وصیت میں فرمایا ”انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فخرج لحاجة فاتبعته باداوة فکسانی احد ثوبیه الذی یلی جسده فخبأته لهذا الیوم، واخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اظفاره وشعره ذات یوم فآخذته، فخبأته لهذا الیوم فاذا انامت فاجعل ذلك القمیص دون کفنی ممایلی جسدى وخذ ذلك الشعر والاظفار فاجعله فی فمی وعلی عینی ومواضع السجود منی“ یعنی میں صحبتِ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے شرف یاب ہوا، ایک دن حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے جوڑے سے گرتا کہ بدنِ اقدس میں لوٹا لے کر ہمراہ رکابِ سعادت مآب ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوڑے سے گرتا کہ بدنِ اقدس سے متصل تھا مجھے انعام فرمایا، وہ گرتا میں نے آج کے لئے چھپا رکھا تھا اور ایک روز حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناخن و مومے مبارک تراشے وہ میں نے لے کر اس دن کے لئے اٹھا رکھے۔ جب میں مرجاؤں تو قمیص سراپا تقدیس کو میرے کفن کے نیچے بدن کے متصل رکھنا و مومے مبارک و ناخن ہائے مقدسہ کو میرے منہ اور آنکھوں اور پیشانی وغیرہ مواضع سجود پر رکھ

دینا۔

حاکم نے مستدرک میں بطریق حمید بن عبد الرحمن روایت کی ”قال حدثنا الحسن بن صالح عن هارون بن سعيد عن أبي وائل قال كان عند علي رضي الله تعالى عنه مسك، فاوصى ان يحنط به، وقال علي وهو فضل حنوط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سكت عليه الحاکم، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن به، ورواه البيهقي في سننه، قال النووي اسناده حسن۔ ذکرہ فی نصب الراية من الجنائز“ انہوں نے کہا ہم سے حسن بن صالح نے حدیث بیان کی وہ ہارون بن سعید سے، وہ ابو وائل سے راوی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے پاس مشک تھا وصیت فرمائی کہ میرے حنوط میں یہ مشک استعمال کیا جائے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حنوط کا بچا ہوا ہے۔ اس پر امام حاکم نے سکوت کیا، اسے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا، کہا ہم سے حمید بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی آگے سند دی ہے، اور اسے بیہقی نے سنن میں روایت کیا۔ امام نووی نے فرمایا اس کی سند حسن ہے۔ اسے نصب الراية کتاب الجنائز میں ذکر کیا۔

ابن السکن نے بطریق صفوان بن ہبیرہ عن ابیہ روایت کی ”قال قال ثابت البناني قال لي انس بن مالك رضي الله تعالى عنه هذه شعرة من شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضعها تحت لسانى، قال قوضعتها تحت لسانه فدفن وهي تحت لسانه ذكره في الاصابة“ یعنی ثابت بنانی فرماتے ہیں مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: یہ موئے مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اسے میری زبان کے نیچے رکھ دو، میں نے رکھ دیا، وہ یوں ہی دفن کئے گئے کہ موئے مبارک اُن کی زبان کے نیچے تھا۔ اسے اصابہ میں ذکر کیا گیا۔

دلائل النبوة بیہقی وابن عساکر امام محمد بن سیرین سے راوی ”عن انس بن مالك انه كان عنده عصية لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمات فدفنت معه بين جبيه وبين قميصه“ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک چھڑی تھی وہ ان کے سینہ پر قمیص کے نیچے اُن کے ساتھ دفن کی گئی۔

اُن کے سوا ہنگام تتبع اور نظائر ان وقائع کے کتب حدیث میں ملیں گے۔ ظاہر ہے کہ جیسے نقوش کتابت آیات و احادیث کی تعظیم فرض ہے یونہی حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رد اوقیص خصوصاً ناخن و موئے مبارک کی کہ اجزائے جسم اکرم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ کل جزء جزء و شعرة شعرة منہ و بارک وسلم تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ان طریقوں سے تبرک

کرنا اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے جائز و مقرر رکھنا بلکہ نفسِ نفیس یہ فعل فرمانا جوازِ مانحن فیہ کے لئے دلیل واضح ہے اور کتابتِ قرآن عظیم کی تعظیم زیادہ ماننا بھی ہرگز مفید تفرقہ نہیں ہو سکتا کہ جب علتِ منع خوفِ تجنیس ہے تو وہ جس طرح کتابتِ فرقان کے لئے ممنوع و مخطور، یونہی لباس و اجزائے جسمِ اقدس کے لئے قطعاً ناجائز و محذور، پھر صحاحِ احادیث سے اسکا جواز بلکہ ندب ثابت ہونا بحکمِ دلالتِ النص اس کے جواز کی دلیل کافی واللہ الحمد۔

مقام سوم: کفن پر آیاتِ اسماء ادعیہ لکھنے میں جو شبہ کیا جاسکتا تھا وہ یہی تھا کہ میت کا بدن شق ہونا، اس سے ریم وغیرہ نکلتا ہے، تو نجاست سے تلوث لازم آئے گا۔ اس کا نفیس از الہ امام نفیس نے فرمادیا کہ اصطبلِ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گھوڑوں کی رانوں پر لکھا تھا ”حبس فی سبیل اللہ تعالیٰ“ وقف فی سبیل اللہ تعالیٰ ہے۔

جو احتمالِ نجاست یہاں ہے وہاں بھی تھا تو معلوم ہوا کہ ایک امر غیر موجود کا احتمال نیتِ صالحہ و غرضِ صحیح موجود فی الحال سے مانع نہیں آتا۔۔۔ ہر جسم بوسیدہ نہیں ہوتا اولیاء، باعمل علماء، شہداء، طالبِ ثواب مؤذن، باعمل حافظِ قرآن، سرحد کا پاسبان، طاعون میں صبر کے ساتھ اور اجر چاہتے ہوئے مرنے والا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا، ان کے بدن بگڑتے نہیں اسے علامہ زرقانی نے شرح مؤطا میں جامع الجنائز سے نقل کیا اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پھر صدیقین اور خدا کے محبین کو ذکر کر کے ان کی تعداد کامل دس کردی ہے اور میں نے ان دونوں قسموں کو لفظِ اولیاء میں شامل کر دیا۔۔ طبرانی نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ سرکار نے فرمایا: مؤذنِ محتسب اپنے خون میں آلودہ شہید کی طرح ہے جب وہ مرتا ہے تو قبر کے اندر اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑتے۔

حافظ قرآن سے متعلق ابنِ مندہ کی حدیث ہے ”عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ((اذا مات حامل القرآن اوحی اللہ الی الارض ان لاتاکلی لحمہ فتقول الارض ای رب کیف اکل لحمہ وکلامک فی جوفہ)) قال ابن مندہ وفی الباب عن ابی ہریرۃ وابن مسعود“ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب حافظِ قرآن مرتا ہے خدا زمین کو حکم فرماتا ہے، اس کا گوشت نہ کھانا، زمین عرض کرتی ہے: اے رب! میں اس کا گوشت کیسے کھاؤں گی جبکہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے۔ ابنِ مندہ نے کہا اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی

روایت ہے۔

”و زاد فيه الشيخ قيد العامل به اقول به ولكن العامل به مرجوله ذلك وان لم يكن حامله فقد اخرج المروزي عن قتادة قال بلغني ان الارض لا تسلط على جسد الذي لم يعمل خطيئة الا ان يقال ان وصف العامل به حامل للخطا التواب ايضا ثم الذي لم يعمل خطيئة هو الصالح المحفوظ ولا يشمل الصبي فيما اظن والله تعالى اعلم وبضم هذا تموا عشرة والله الحمد نبى، ولى، عالم، شهيد، مرابط، ميت طاعون، مؤذن محتسبين، ذكار، حامل القرآن، من لم يعمل خطيئة“ شیخ نے اس پر ”قرآن پر عامل“ کی قید کا اضافہ کیا۔ اقول (میں کہتا ہوں) مگر عامل قرآن اگر حافظ قرآن نہ ہو تو بھی اس کے لئے یہ امید ہے۔ مروزی نے قتادہ سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں مجھے خبر پہنچی ہے کہ زمین اس کے جسم پر مسلط نہیں کی جاتی جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عامل قرآن کا وصف اس پر بھی صادق ہے جو خطا کا راور تائب ہو۔ پھر وہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ایسا صالح ہوگا جو گناہ سے بالکل محفوظ رہا ہو اور یہ وصف میرے خیال میں بچے کو شامل نہیں اور زیادہ علم خدائے برتر کو ہے۔ اب اسے ملا کر پورے دس ہو گئے۔ نبی، ولی، عالم، شهيد، مرابط (سرحد کا پاسبان)، میت طاعون، محتسب مؤذن، بہت ذکر کرنے والا، حافظ قرآن، وہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا۔

”فان كان من نكفنه احدهؤلاء فذلك والا فمادريك ان هذا المسلم ليس من اولياء الله تعالى او لم ينل منازل الشهداء بل من الاشرار من لا يتغير جسده تشديدا للتعذيب والعياذ بالله القريب المجيب“ تو جسے ہم کفن دے رہے ہیں مذکورین میں سے کوئی ایک ہے تو حال واضح ہے ورنہ کیا معلوم کے یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے نہیں یا اسے شہداء کا درجہ حاصل نہیں، بلکہ اشرار میں بھی ایسے ہیں جن کا جسم اس لئے متغیر نہیں ہوتا کہ عذاب زیادہ سخت ہو۔ پناہ خدائے قریب مجیب کی۔۔۔

مقام چہارم: جب خود کفن پر ادعیہ وغیرہ تبرکاً لکھنے کا جواز فقہاً و حدیثاً ثابت ہے تو شجرہ شریف رکھنا بھی بدایۃً اسی باب سے بلکہ بالاولیٰ، اوّل تو اسمائے محبوبانِ خدا علیہم التحیۃ والثناء سے توسل و تبرک بلاشبہ محمود و مندوب ہے۔ تفسیر طبری پھر شرح مواہب لدنیۃ للعلامة الزرقانی میں ہے ”اذا كتب اسماء اهل الكهف فى شىء والقى فى النار اطفئت“ جب اصحاب کہف کے نام لکھ کر آگ میں ڈالے جائیں تو آگ بجھ جاتی ہے۔

تفسیر نیشاپوری علامہ حسن محمد بن حسین نظام الدین میں ہے ”عن ابن عباس ان اسماء اصحاب الكهف يصلح

للطلب والهرب واطفاء الحريق تكتب في خرقه ويرمي بهافي وسط النار ، ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت راسه في المهد ، وللحرق تكتب على القرطاس وترفع على خشب منصوب في وسط الزرع وللضربان وللحمى المثلثة والصداع والغنى والجاه والدخول على السلاطين تشد على الفخذ اليمنى والعسر الولادة تشد على فخذه الا يسر، ولحفظ المال والركوب في البحر والنجاة من القتل، ”يعني عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے نام تحصیل نفع و دفع ضرر اور آگ بجھانے کے واسطے ایک پرچی پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، اور بچہ روتا ہو لکھ کر گھوڑے میں اس کے سر کے نیچے رکھ دیں، اور بھتی کی حفاظت کے لئے کاغذ پر لکھ کر بچہ کھیت میں ایک لکڑی گاڑ کر اُس پر باندھ دیں، اور رگیں تنکے اور باری والے بخار اور در دسر اور حصول تو نگری و وجاہت اور سلاطین کے پاس جانے کے لئے دہنی ران پر باندھیں، اور دشواری ولادت کے لئے عورت کی بانیں ران پر، نیز حفاظت مال اور دریا کی سواری اور قتل سے نجات کے لئے۔

امام ابن حجر کی صواعق محرقہ میں نقل فرماتے ہیں: جب امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیشاپور میں تشریف لائے، چہرہ مبارک کے سامنے ایک پردہ تھا، حافظان حدیث امام ابو ذراعہ رازی و امام محمد بن اسلم طوسی اور ان کے ساتھ بیٹا طالب علم و حدیث حاضر خدمت انور ہوئے اور گڑگڑا کر عرض کیا اپنا جمال مبارک ہمیں دکھائیے اور اپنے آبائے کرام سے ایک حدیث ہمارے سامنے روایت فرمائیے۔ امام نے سواری روکی اور غلاموں کو حکم فرمایا پردہ ہٹالیں خلق خدا کی آنکھیں جمال مبارک کے دیدار سے ٹھنڈی ہوئیں۔ دو گیسو شانہ مبارک پر لٹک رہے تھے۔ پردہ ہٹتے ہی خلق خدا کی وہ حالت ہوئی کہ کوئی چلاتا ہے، کوئی روتا ہے، کوئی خاک پر لوٹتا ہے، کوئی سواری مقدس کا سُم چومتا ہے۔ اتنے میں علماء نے آواز دی: خاموش سب لوگ خاموش ہو رہے۔ دونوں امام مذکور نے حضور سے کوئی حدیث روایت کرنے کو عرض کی حضور نے فرمایا ”حدثنی ابو موسیٰ کاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد بن الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال سمعت رب العزۃ یقول لا الہ الا اللہ حصنی فمن قال دخل حصنی امن من عذابی“ یعنی امام علی رضا امام ابو موسیٰ کاظم وہ امام جعفر صادق وہ امام محمد باقر وہ امام زین العابدین وہ امام حسین وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت

فرماتے ہیں کہ میرے پیارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے حدیث بیان فرمائی کہ ان سے جبریل نے عرض کی کہ میں نے اللہ عزوجل کو فرماتے سنا کہ ”لا الہ الا اللہ“ میرا قلعہ ہے تو جس نے اسے کہا وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا، میرے عذاب سے امان میں رہا۔

یہ حدیث روایت فرما کر حضور رواں ہوئے اور پردہ چھوڑ دیا گیا، دواتوں والے جو ارشاد مبارک لکھ رہے تھے شمار کئے گئے، بیس ہزار سے زائد تھے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”لو قرأت هذا الاسناد علی مجنون لبرء من جننه“ یہ مبارک سند (یعنی جن ہستیوں کے اس سند میں نام آئے ہیں) اگر مجنون پر پڑھوں تو ضرور اسے جنون سے شفا ہو۔

اقول فی الواقع جب اسمائے اصحاب کھف قدست اسرار ہم میں وہ برکات ہیں، حالانکہ وہ اولیائے عیسوئین میں سے ہیں تو اولیاء محمد بین صلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہم وعلیہم اجمعین کا کیا کہنا، اُن کے اسمائے کرام کی برکت کیا شمار میں آسکے؟ اے شخص! تو نہیں جانتا کہ نام کیا ہے۔ مسمیٰ کے انحائے وجود سے ایک نحو ہے۔ امام فخر الدین رازی وغیرہ علماء نے فرمایا کہ وجودِ شئیء کی چار صورتیں ہیں ”وجود اعیان میں، علم میں، تلفظ میں، کتابت میں، تو ان دوشقِ اخیر وجود اسم ہی کو وجود مسمیٰ قرار دیا ہے بلکہ کتب عقائد میں لکھتے ہیں ”الاسم عین المسمی“ نام عین مسمی ہے۔ امام رازی نے فرمایا ”المشہور عن اصحابنا ان الاسم هو المسمی“ مقصود اتنا ہے کہ نام کا مسمی سے اختصاص کپڑوں کے اختصاص سے زائد ہے اور نام کی مسمی پر دلالت تراشہ ناخن کی دلالت سے افزوں ہے۔ تو خالی اسماء ہی ایک اعلیٰ ذریعہ تبرک و توسل ہوتے نہ کہ اسمی سلاسل علیہ کی اسناد اتصال بجز ذوالجلال وکھضرت عزت و جلال ہیں جل جلالہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اللہ و محبوب و اولیاء کے سلسلہ کرام و کرامت میں انسلاک کی سند تو شجرہ طیبہ سے بڑھ کر اور کیا ذریعہ توسل چاہئے؟ پھر کفن پر لکھنا کہ ہمارے امہ نے جسے جائز فرمایا اور امید گاہِ مغفرت بنایا اور بعض شافعیہ کو اس میں خیالِ تجنیس آیا، شجرہ طیبہ میں اس کا خیال بھی لزوم نہیں۔ کیا ضرور کہ کفن ہی میں رکھیں بلکہ قبر میں طاق بنا کر خواہ سرہانے کہ نکیرین پائنتی کی طرف سے آتے ہیں اُن سے پیشِ نظر ہو، خواہ جانبِ قبلہ کہ میت کے پیشِ رو رہے اور اس کے سکون و اطمینان و اعانت جواب کا باعث ہو، باذنہ تعالیٰ ولہ الحمد۔ شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھی رسالہ ”فیض عام“ میں شجرہ قبر میں رکھنے کو معمولِ بزرگانِ دین بتا کر سرہانے طاق میں رکھنا پسند کیا۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 108۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

✽ احمد یار لکھتے ہیں: ”عہد نامہ دیکھ کر میت کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے نکیرین کو کیا جواب دینا

ہے؟“ 116 ﷺ

یہ بھی تحریف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اصل عبارت یوں ہے: ”قبر کے باہر سے میت کو تلقین کرنے کا حکم ہے کہ اللہ عزوجل کا نام اس کے کان میں پہنچ جائے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو۔ تو وہی اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھ کر بھی مردے کو جواب نکیرین یاد آنے کی امید ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تلقین ہے اور حدیث ((لَقِنُوا مَوْتَكُمْ)) میں تلقین مطلق ہے، ہر طرح درست ہے لکھ کر کر لیا کہہ کر۔“

(جاء الحق، صفحہ 347، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

کتنا فرق ہے دونوں باتوں میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ امید ہے اور وہابی اس کے برعکس اپنے پاس سے لکھ رہے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد دعا

ظہیر صاحب نے نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اسے بھی ناجائز و بدعت کہا تھا۔ لیکن مترجم صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے اس کو غائب ہی کر دیا۔ اب یہ کیوں کیا؟ یہ مترجم صاحب ہی بتا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سمجھ لیا ہو کہ یہ دعا مانگنا جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ بہر حال ہم خود ہی اس کا ذکر کر کے جواب دے دیتے ہیں۔

نماز جنازہ کے بعد صفیں توڑ کر جو ایک مرتبہ فاتحہ شریف اور تین مرتبہ قبلہ شریف پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور دعا مانگی جاتی ہے بالکل جائز و مستحب ہے۔ اس کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں۔ اللہ عزوجل سے مانگنا کیسے ناجائز و بدعت ہو سکتا ہے؟ سلفاً و خلفاً ائمہ اہلسنت و جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے کہ امواتِ مسلمین کے لئے دعا محبوب اور شرعاً مطلوب، دعا مانگنے پر احادیث مطلقاً وارد ہیں، جن میں کسی زمانہ کی قید نہیں کہ فلاں وقت تو مستحب و مشروع ہے اور فلاں وقت ناجائز و ممنوع۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اکثر الدعاء)) ترجمہ: دعا بکثرت کر۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب الدعاء، جلد 1، صفحہ 711، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

ابن حبان، طبرانی اوسط کی حدیث پاک ہے ”عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنه يسأل ربه))“ ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو بکثرت کرے کہ اپنے رب سے ہی سوال کر رہا ہے۔

(صحیح ابن حبان، باب الادعیۃ، ذکر استحباب الإكثار فی السؤال ربہ جل وعلا فی دعاءہ، جلد 3، صفحہ 172، مؤسسة الرسالة، بیروت)
 پھر احادیث میں نماز جنازہ کے بعد دعائے مانگنے کا ثبوت موجود ہے۔ علامہ علاء الدین ابوبکر بن مسعود کا سانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: ”حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک جماعت بھی تھی، دوبارہ جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((الصلوة علی الجنائز لا تعد ولكن ادع للمیت واستغفر له)) ترجمہ: نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھی جاتی مگر اس میت کے لئے دعا واستغفار کرلو۔

(البدائع الصنائع، کتاب الصلوة، فريضة صلوة الجنائز، وكيفية فرضيتها، جلد 1، صفحہ 311، دارالکتب العلمیہ، بیروت)
 نیز بدائع الصنائع اور مبسوط سرخسی میں ہے حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جنازہ پر نماز سے رہ گئے تو اسی جنازہ پر حاضر ہو کر اس کے لئے استغفار کیا۔ نیز انہی کتب میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ سے رہ گئے تو حاضر ہو کر بولے ”ان سبقتمونی بالصلوة علیہ فلا تسبقونی بالدعاء له“ یعنی آپ لوگوں نے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ میں مجھ سے پہل کر لی ہے تو ان کے لئے دعا کرنے میں تو مجھ سے پہل نہ کرو۔

(المبسوط، کتاب الصلوة، باب غسل الميت، جلد 2، صفحہ 67، دار المعرفۃ، بیروت)
 اس سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام بعد از نماز جنازہ دعا کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن مکلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ پر چار تکبیریں کہیں ”ثم مشی حتی اتاه وقال اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك اليوم فاغفر له ذنبه ووسع عليه مدخله فاننا لانعلم منه الا خيرا وانت اعلم به“ ترجمہ: پھر آپ اس کے پاس آئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے لئے دعا کی کہ یا اللہ! اس کے گناہ معاف فرما اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، اے ہمارے رب ہم اس کے متعلق علاوہ خیر کے کچھ نہیں جانتے اور تو اس کو بہتر جانتا ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب الجنائز، فی الدعاء للمیت بعدما یدفن ویسوی علیہ، جلد 3، صفحہ 20، مکتبۃ الرشید، الریاض)
 اس کے باوجود وہابی حضرات نماز جنازہ کے بعد دعائے مانگنے کو بدعت کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے جنازہ میں دعا مذکور ہوتی ہے۔ وہابیوں کی یہ دلیل کوئی دلیل نہیں، کیا نماز کے اندر دعا نہیں ہوتی پھر بھی احادیث سے نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ کے بعد ان پر ستر مرتبہ دعا فرمائی۔ بنیہ شرح ہدایہ میں ہے ”سقط بالمرۃ الواحدة فلم يتصور الثاني قضاء من عندنا

بلا توقیف، بخلاف الدعاء فإن التوقیف فیہ باق کما بقی بالأمر بالصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہذہ علی سبیل الدعاء فإن قلت صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمزة رضی اللہ عنہ سبعین مرة۔۔ المراد
 من قول الراوی صلی علی حمزة سبعین مرة للمعنی اللغوی، وهو الدعاء، أی دعا سبعین مرة“ ترجمہ: نماز جنازہ کا
 فرض کفایہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ساقط ہو گیا اب دوسری مرتبہ جنازہ پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں بخلاف دعا کے کہ جنازہ کے
 بعد دعا مانگنے کی اجازت ہے۔ اگر تو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ نے ستر مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صلوٰۃ پڑھی تو اس سے
 مراد نماز جنازہ نہیں بلکہ دعا ہے کہ آپ نے ستر مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ستر مرتبہ دعا فرمائی۔

(البنایۃ شرح الہدایۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، جلد 3، صفحہ 212، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

کتب فقہ میں نماز جنازہ کے بعد دعا کی ممانعت کی وجہ

ظہیر صاحب نے جو اسے ناجائز ثابت کرنے کے لئے دلائل دیئے وہ یہ ہیں:-
 شمس الائمہ حلوانی حنفی فرماتے ہیں: آدمی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے لئے کھڑا نہ ہو۔
 طاہر بخاری حنفی نے فرمایا: نماز جنازہ سے پہلے اور بعد دعائیں قرآن پڑھنے کے لئے کھڑا نہ ہو۔
 ابن نجیم جن کالقب ابو حنیفہ ثانی ہے وہ فرماتے ہیں: سلام کے بعد دعا نہ مانگی جائے۔
 ملا علی قاری فرماتے ہیں: نماز جنازہ کے بعد میت کے لئے دعا نہ مانگی جائے کہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی
 کا شبہ پیدا کرتی ہے۔
 محمد بن شہاب حنفی فرماتے ہیں: نماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے کھڑا نہ ہوا جائے۔
 یہ سب کتب حنفی میں موجود ہے اور ائمہ احناف نے فرمایا ہے۔ بریلوی جو حنفی ہونے کا دعویٰ کرتے
 ہیں اور عمل اس کے خلاف ہے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان تمام حوالوں میں سے ایک بھی جگہ یہ نہیں لکھا کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز و بدعت
 ہے، بلکہ صرف یہ فرمایا دعا کے لئے کھڑا نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان عبارات کو سیاق و سباق کے بغیر عوام کو دھوکہ دینے کیلئے ذکر
 کیا گیا ہے، ہم آپ کو اس کا صحیح معنی اور سیاق و سباق بتاتے ہیں کہ فقہاء احناف نے اس دعا سے کیوں منع کیا ہے دراصل جنازہ میں
 چوتھی تکبیر کے بعد سلام سے پہلے دعا مانگی جائے یا نہ مانگی جائے اس مسئلہ میں احناف و شوافع کا اختلاف ہے، امام شافعی کے

نزدیک نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا مانگی جائے اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام کے ساتھ پھر دعا مانگی جائے۔ ابو الحسن تکبیر بن ابی الخیر بن سالم العمرانی الیمنی الشافعی (المتوفی 558ھ) ”البيان في مذهب الإمام الشافعي“ میں لکھتے ہیں ”وذكر الشافعي في موضع آخر: أنه إذا كبر الرابعة، قال: اللهم لا تحرمننا أجره، ولا تضلنا بعده“ ترجمہ: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب چوتھی تکبیر پڑھی جائے تو یہ دعا مانگی جائے: اے ہمارے رب ہمیں اپنی اجر سے محروم نہ کر اور نہ ہمیں اس کے بعد گمراہ کر۔

(البيان في مذهب الإمام الشافعي، باب الصلوة على الميت، مسألة الدعاء بعد الرابعة، جلد 3، صفحہ 68، دار المنهاج، جدة)

بعض فقہائے احناف نے بھی فرمایا کہ چوتھی تکبیر کے بعد سلام کے ساتھ دعا مانگنا مستحب ہے۔ لیکن اصل مذہب احناف کا یہی ہے کہ دعا مانگی جائے بلکہ تکبیر کے فوراً بعد سلام پھیر دیا جائے۔ الجوہرۃ النیرہ میں ہے ”ولا يدعو بعدها بشيء ويسلم تسليمين ولا ينوي الميت فيهما بل ينوي بالأولى من عن يمينه وبالثانية من عن شماله كذا في الفتاوى وبعض المشايخ استحسن أن يقال بعد التكبيرة الرابعة ﴿ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار﴾ واستحسن بعضهم ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾ الآية وبعضهم ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾ إلى آخر السورة إلا أن ظاهر المذهب أن لا يقول بعدها شيئاً إلا السلام“ ترجمہ: چوتھی تکبیر کے بعد دعا مانگے اور دونوں طرف سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے میں میت کی نیت نہ کرے بلکہ جو اس کے دائیں بائیں طرف لوگ ہیں ان کی نیت کرے جیسا کہ فتاویٰ میں ہے۔ بعض مشائخ نے مستحسن جانا کہ چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا مانگے ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ بعض نے کہا یہ دعا مانگی جائے ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ بعض نے فرمایا کہ یہ دعا مانگی جائے ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ مگر فقہائے احناف کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد سوائے سلام کے کچھ نہ پڑھا جائے۔

(الجوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوة، باب الجنائز، جلد 1، صفحہ 107، المطبعة الخيرية)

لہذا جتنے بھی فقہائے احناف نے جنازے کے بعد دعا مانگنے کی نفی فرمائی ہے وہ مذہب حنفی کی پیروی کرتے ہوئے نفی فرمائی کہ چوتھی تکبیر کے بعد اسی حالت میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے کہ یہ نماز جنازہ میں زیادتی کا شبہ ہے جیسا کہ ملا علی قاری

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ شرع میں جہاں بھی اس قسم کی زیادتی کا شبہ ہو اس سے منع کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازِ جمعہ پڑھی، سلام امام ہوتے ہی سنتیں پڑھنے کھڑے ہو گئے، امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر فرمایا ”لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها الصلاة حتى تكلم او تخرج فان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم امرنا بذلك ان لا نوصل صلوة بصلوة حتى نتكلم او نخرج“ ترجمہ: اب ایسا نہ کرنا جب جمعہ پڑھو تو اُسے اور نماز سے نہ ملاؤ یہاں تک کہ بات کرو یا اس جگہ سے ہٹ جاؤ کہ ہمیں حضور پُر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز سے نہ ملائیں یہاں تک کہ کچھ گفتگو کریں یا جگہ سے ہٹ جائیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، جلد 2، صفحہ 601، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ جب جگہ بدل لی جائے یا بات کر لی جائے تو زیادتی کا شبہ دور ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جاتی ہے یہ صفیں توڑ کر مانگی جاتی ہے، جس میں نہ زیادتی کا شبہ ہے اور نہ ہی اس کی ممانعت کی کوئی وجہ ہے۔ البتہ ایک ممانعت کی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ دعا زیادہ لمبی مانگی جائے، جبکہ یہ مانگی جانے والی دعا زیادہ طویل نہیں ہوتی انتہائی مختصر ہوتی ہے جو کہ جائز و مستحب ہے۔ کشف الغطاء میں بعد ذکر عبارت قنیہ وغیرہا لکھا ”فاتحہ ودُعا برائے میت پیش از دفن درست است و ہمیں است روایت معمولہ کذا فی الخلاصۃ الفقہ“ ترجمہ: میت کے لئے دفن سے پہلے فاتحہ و دعا درست ہے اور یہی روایت معمول بہا ہے۔ ایسا ہی خلاصۃ الفقہ میں ہے۔

(کشف الغطاء، فصل ششم نماز جنازہ، صفحہ 40، مطبع احمدی، دہلی)

وہابیوں کو اگر فقہ سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو کبھی غیر مقلد نہ ہوتے۔

قبر پر اذان

دفن کے بعد قبر پر اذان دینا جائز و مستحسن ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے تین سوالات کرتے ہیں، اگر یہ شخص ان سوالات کے جواب دیدے تو کامیابی و کامرانی اس کا مقدر ہوتی ہے اور اگر ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے تو ناکامی و نامرادی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ چونکہ

شیطان مسلمان کا دشمن ہے یہ مسلمان کو بہکانے کیلئے وہاں بھی آپہنچتا ہے۔ یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شیطان قبر میں آتا اور مسلمان کو سوالات کے جواب دینے میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے تاکہ یہ سوالات کے جوابات نہ دے کر خائب و خاسر ہو۔ حدیث پاک میں ہے ((اذا سئل الميت من ربك تری له الشيطان فی صورة فیشیر الی نفسه ای انا ربك فلهذا ورد سوال التثبیت له حین سئل)) ترجمہ:- جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی میں تیرا رب ہوں اس لئے حکم آیا کہ میت کیلئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔

(نوادیر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول، الاصل التاسع والاربعون والمائتان الخ، جلد 3، صفحہ 227، دار الجیل، بیروت)

حکیم ترمذی فرماتے ہیں ”ویؤیدہ من الاخبار قول النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عند دفن الميت اللهم اجرہ من الشيطان فلولم یکن للشيطان هناك سبیل مادعا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بذلك ملخصاً“ ترجمہ: وہ حدیثیں جو اسکی مؤید ہیں جن میں وارد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے الہی! اسے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے؟

(نوادیر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول، الاصل التاسع والاربعون والمائتان الخ جلد 4، صفحہ 162، دار الجیل، بیروت)

اور یہ امر بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے جو نبی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے جس جگہ اذان دی جا رہی ہو وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے ((اذا اذن الموزن ادبر الشيطان وله حصاص)) ترجمہ: جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹھ پھیر کر گوزناں بھاگتا ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل الأذان --، جلد 1، صفحہ 291، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واضح کہ چھتیس میل تک بھاگ جاتا ہے۔ پھر خود حدیث میں حکم آیا جب شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کہ وہ دفع ہو جائے گا چنانچہ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے ”عن أبی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ((إذا تغولت لكم الغول فنادوا بالأذان فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر وله حصاص))“ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اذان پڑھو کہ بے شک جب شیطان اذان سنتا ہے تو پیٹھ پھیر کر گوزناں بھاگتا ہے۔

(المعجم الأوسط، باب المیم، من اسمہ محمد، جلد 7، صفحہ 256، دار الحرمین، القاہرہ)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت ہے کہ وہ میت کو دفناتے وقت دعا مانگا کرتے تھے چنانچہ ابن ماجہ و بیہقی سعید بن مسیب سے راوی ہیں ”قال حضرت ابن عمر فی جنازة فلما وضعها فی اللحد قال بسم اللہ وفی سبیل اللہ فلما اخذ فی تسویة اللحد قال اللهم اجرها من الشیطن ومن عذاب القبر ثم قال سمعته من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ترجمہ: میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیساتھ ایک جنازہ میں حاضر ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اُسے لحد میں رکھا کہا ”بسم اللہ وفی سبیل اللہ“ جب لحد برابر کرنے لگے کہا الہی! اسے شیطان سے بچا اور عذاب قبر سے امان دے، پھر فرمایا میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی ادخال المیت القبر، جلد 1، صفحہ 495، دار احیاء الکتب العربیہ، الحلبي)

امام ترمذی حکیم قدس سرہ الکریم ہند جید عمرو بن مرہ تابعی سے روایت کرتے ہیں ”کانوا يستحبون اذا وضع المیت فی اللحد ان يقولوا اللهم اعذه من الشیطان الرجیم“ ترجمہ: یعنی وہ مستحب جانتے تھے کہ جب میت کو دفن کریں یوں کہیں: الہی! اسے شیطان ملعون کے شر سے پناہ بخش۔

(نوادیر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول، الفصل التاسع والاربعون، جلد 3، صفحہ 227، دار الجیل، بیروت)

پھر یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ اذان کے بعد مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اذا نادى المنادى فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء“ ترجمہ: جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے آسمان کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔

(المستدرک علی الصحیحین، کتاب الدعاء، حدیث رافع بن خدیج، جلد 1، صفحہ 731، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

جب اذان کے بعد میت کے لئے دعا مانگی جائے گی تو قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ قبر مقام وحشت بھی ہے اور اذان دافع وحشت و باعث اطمینان خاطر ہے کہ وہ ذکر خدا ہے اور اللہ عز وجل فرماتا ہے ﴿الَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ترجمہ کنز الایمان: سن لو خدا کے ذکر سے چین پاتے ہیں دل۔

(سورة الرعد، سورة 13، آیت 28)

ابونعیم وابن عساکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((نزل ادم بالهند فاستوحش فنزل جبرئیل علیہ الصلاۃ والسلام فنادی بالاذان)) ترجمہ: جب آدم علیہ

الصلاة والسلام جنت سے ہندوستان میں اترے انہیں گھبراہٹ ہوئی تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے اتر کر اذان دی۔

(حلیۃ الاولیاء، مرویات عمرو بن قیس الملائی، جلد 5، صفحہ 107، دار الکتاب العربی، بیروت)

شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ ”لمعات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں ”قد سمعت عن بعض العلماء انه يستحب ذکر مسئلة من المسائل الفقهية“ ترجمہ: میں نے بعض علما سے سنا (کہ دفن کے بعد قبر کے پاس کسی مسئلہ فقہ کا ذکر مستحب ہے۔

(لمعات التنقیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، الفصل الثانی من باب اثبات عذاب القبر، جلد 1، صفحہ 200، مکتبۃ المعارف العلمیہ، لاہور)

جب دفنانے کے بعد وہاں فقہی مسئلہ بیان کرنا مستحب ہے کہ یہ ذکر اللہ میں شامل ہے، تو اذان میں ذکر اللہ بھی ہے۔ جب اذان کی شرع میں ممانعت نہیں، بلکہ اس کے کافی فوائد ہیں، تو اس کی ممانعت کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یہ اذان تو عین تعلیمات اسلام میں سے ہوئی۔ شیخ الاسلام والمسلمین الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس مسئلہ پر ایک تحقیقی رسالہ بنام ”ایذان الاجر فی اذان القبر“ لکھا۔ اس میں فرماتے ہیں: ”امام احمد وطبرانی و بیہقی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ”قال لما دفن سعد بن معاذ و سوی علیہ سبیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سبیح الناس معہ طویلا ثم کبر و کبر الناس ثم قالوا یا رسول اللہ لم سبحت قال لقد تضایق علی هذا الرجل الصالح قبرہ حتی فرج اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہما کو دفن کیا گیا اور قبر درست کر دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک سبحان اللہ، سبحان اللہ فرماتے رہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر، اللہ اکبر فرماتے رہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہتے رہے۔ پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آپ نے تسبیح کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمایا: اس نیک شخص پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور کی اور قبر کشادہ فرمادی۔ اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے علامہ طبری شرح مشکوٰۃ میں فرماتے ہیں ”ای ما زالت اکبر و تکبرون و اسبح و تسبحون حتی فرجہ اللہ“ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ برابر میں اور تم اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس تنگی سے انہیں نجات بخشی۔ اقول: (میں کہتا ہوں) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت پر آسانی کیلئے دفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے اور یہی کلمہ مبارک اذان میں چھ بار ہے تو عین سنت ہوا۔ غایت یہ کہ اذان

میں اس کے ساتھ اور کلمات بھی ہیں سوان کی زیادت معاذ اللہ نہ کچھ مضر نہ اس امر مسنون کے منافی بلکہ زیادہ مفید و مؤید و مقصود ہے کہ رحمت الہی اتارنے کیلئے ذکر خدا عز و جل کرنا تھا۔ دیکھو یہ یعنی وہ مسلک نفیس ہے جو دربارہ تلبیہ اجلہ صحابہ عظام مثل حضرت امیر المومنین عمر و حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت عبداللہ بن مسعود و حضرت امام حسن مجتبیٰ وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ملحوظ ہوا اور ہمارے ائمہ کرام نے اختیار فرمایا۔ ہدایہ میں ہے ”لا ینبغی ان یخل بشیء من هذه الکلمات لانه هو المنقول فلا ینقص عنه، ولو زاد فیها جاز لان المقصود الثناء و اظهار العبودیة فلا یمنع من الزیادة علیہ“ یعنی ان کلمات میں کمی نہ چاہئے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں تو ان سے گھٹائے نہیں اور اگر بڑھائے تو جائز ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی بندگی ظاہر کرنا ہے تو اور کلمے زیادہ کرنے سے ممانعت نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 5، صفحہ 656، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اذان صرف نماز کے لئے ہوتی ہے، جبکہ یہ درست نہیں۔ اذان نماز کے علاوہ کئی اور مقامات پر بھی ہوتی ہے جیسے بچہ کی پیدائش، آندھی، غم و پریشانی وغیرہ مواقع پر۔ مرقاۃ میں ہے ”ویسن أيضا عن الهم و سوء الخلق لخبر الدیلمی عن علی رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا فقال: (یا ابن ابی طالب إنی أراک حزینا فمر بعض أهلك یؤذن فی أذنک، فإنه درأ الهم) قال فحزبته فوجدته كذلك وقال کل من رواه إلی علی أنه جربه فوجدہ كذلك“ ترجمہ: سنت ہے کہ کسی غمی اور بد اخلاقی پر اذان پڑھی جائے۔ دیلمی میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غمگین دیکھا ارشاد فرمایا اے علی! میں تجھے غمگین پاتا ہوں اپنے کسی گھر والے سے کہہ کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ امام ابن حجر نے فرمایا میں نے اس عمل کو مجرب پایا۔ اور مزید فرمایا اس پر جتنی بھی راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں سب مجرب (آزمائی ہوئی) ہیں۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الصلوٰۃ، باب الاذان، جلد 2، صفحہ 547، دار الفکر، بیروت)

بالفرض اگر یہ ساری دلیلیں نہ بھی ہوں تو صرف ایک دلیل قبر پر اذان دینے کے لئے کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں۔ جب شرع میں اس کی ممانعت نہیں تو پھر کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ قبر پر اذان دینے کو ناجائز و بدعت کہے۔ لیکن وہابی اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس فعل کو بھی ناجائز کہتے ہیں۔

قبر پر اذان کے متعلق فقہاء احناف کے اقوال

بریلوی حضرات کتاب وسنت اور خود فقہ حنفی کی مخالفت کرتے ہوئے بہت سی ایسی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جن کا سلف صالحین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان میں سے ایک قبر پر اذان دینا بھی ہے۔ خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”قبر پر اذان دینا مستحب ہے، اس سے میت کو نفع ہوتا ہے۔“ 117

نیز: ”قبر پر اذان سے شیطان بھاگتا ہے اور برکات نازل ہوتی ہیں۔“ 118

حالانکہ فقہ حنفی میں واضح طور پر اس کی مخالفت کی گئی ہے۔ علامہ ابن ہمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قبر پر اذان وغیرہ دینا یا دوسری بدعات کا ارتکاب کرنا درست نہیں۔ سنت سے فقط اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع تشریف لے جاتے تو فرماتے ((السلام علیکم دار قوم مومنین۔۔ الخ)) اس کے علاوہ کچھ ثابت نہیں، ان بدعات سے اجتناب کرنا چاہئے۔“ 119

ظہیر صاحب نے شروع سے لے کر اب تک یہی رٹ لگائی ہے کہ بریلوی حضرات کے عقائد و نظریات قرآن وسنت اور فقہ حنفی کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ صرف ان کا دعویٰ ہے، ابھی تک اسے ثابت نہیں کر پائے، حالانکہ اتنی زیادہ تحریفات بھی کی ہیں۔ جیسے یہاں قبر پر اذان دینے کو ناجائز و فقہ حنفی کے خلاف ثابت کرتے ہوئے علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ تحریف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز قبر پر اذان دینے کو ناجائز نہیں کہا۔ پورا حوالہ یوں ہے ”ویکرہ النوم عند القبر وقضاء الحاجة، بل أولى وکل ما لم یعهد فی السنة، والمعہود منها لیس إلا زیارتها والدعاء عندها قائما کما کان یفعل صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج إلى البقیع ویقول السلام علیکم دار قوم مؤمنین، وإنا إن شاء اللہ بکم لاحقون، أسأل اللہ لی ولکم العافیة واختلف فی إجلال القارئین لیقراء عند القبر والمختار عدم الکراهة“ ترجمہ: قبر کے پاس سونا اور قضائے حاجت کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ بہتر یہی ہے کہ صرف وہ عمل کیا جائے جو سنت سے ثابت ہے۔ سنت یہی ہے کہ قبر کی زیارت کی جائے اور اس کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جا کر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور ”السلام علیکم دار قوم مؤمنین، وإنا إن شاء اللہ بکم لاحقون، أسأل اللہ لی ولکم العافیة“ کہا کرتے تھے۔ قاریوں کے قبر کے پاس قراءت کے لئے بٹھانے میں اختلاف ہے اور مختار یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ (فتح القدیر، کتاب الصلوٰۃ، باب الشہید، جلد 2، صفحہ 142، دار الفکر، بیروت)

اس پوری عبارت میں کہاں قبر پر اذان کو ناجائز کہا گیا ہے؟ یہاں تو زیارت قبور کا سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب

زیارت قبور کے لئے جائے تودعا کے علاوہ وہاں سونا اور قضائے حاجت کرنا درست نہیں۔ قبر پر اذان دفنانے کے وقت دی جاتی ہے، زیارت قبور کے وقت نہیں۔ پھر امام ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا جو بھی فعل سنت سے ثابت نہ ہو وہ ناجائز و حرام ہوگا۔ بلکہ فرمایا بہتر یہی ہے کہ وہ کام کیا جائے جو سنت کے موافق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب قاریوں کے قبر کے پاس تلاوت کے لئے بٹھانے کا تذکرہ کیا تو سنت نہ ہونے کے باوجود فرمایا کہ یہ جائز ہے۔

❦ امام شامی کہتے ہیں: ”آج کل قبر پر اذان دینے کا رواج ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت

ہے۔“ 120 ❦

یہاں پھر تحریف کی گئی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ہرگز قبر پر اذان کو ناجائز نہیں فرمایا بلکہ یوں لکھا ”فی الاقتصار علی ما ذکر من الوارد إشارة إلى أنه لا یسن الأذان عند إدخال الميت فی قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر فی فتاویہ بأنه بدعة“ ترجمہ: اقتصار میں ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان پڑھنا سنت نہیں ہے جیسا کہ رائج ہے۔ ابن حجر نے اپنے فتاویٰ میں اسے بدعت کہا ہے۔

(ردالمحتار علی درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، جلد 2، صفحہ 235، دارالفکر، بیروت)

یہاں قبر پر اذان کو ناجائز نہیں کہا گیا بلکہ یہ واضح کیا کہ یہ عمل سنت نہیں ہے۔ چونکہ بعض فقہائے کرام نے اسے سنت کہا تھا، اس لئے یہاں ان کے نظریے کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ ہم پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ قبر پر اذان فقط مستحب ہے، کوئی سنت و فرض و واجب نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اسے بدعت کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ اسے سنت سمجھ کر پڑھنا بدعت سیئہ ہے۔ ابن حجر کی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں اور شافعی مذہب کی کتب ہی میں اسے سنت کہا گیا ہے اور یہ اس کے سنت ہونے کی نفی فرما رہے ہیں چنانچہ علامہ شامی اسی کتاب میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں ”(قوله: لا یسن لغيرها) ای من الصلوات والا فیندب للمولود وفي حاشية البحر الرملی رأیت فی کتب الشافعية أنه قد یسن الأذان لغير الصلاة، كما فی أذان المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الجيش، وعند الحريق، قيل وعند إنزال الميت القبر قیاسا علی أول خروجه للدنیا، لكن رده ابن حجر فی شرح العباب“ ترجمہ: نماز کے علاوہ اذان سنت نہیں ہے مگر بچے کے پیدائش کے وقت اذان دینا مستحب ہے۔ حاشیہ بحر

الربلی میں ہے کہ میں نے شوافع کی کتب میں دیکھا کہ انہوں نے نماز کے علاوہ اذان دینے کو چند مواقع پر سنت کہا جیسے پیدائش کے وقت بچے کے کان میں، حالت غم، مرگی، غصہ، جب انسان بد مزاج ہو یا جانور بدک جائے، لشکر کے پسپا ہونے کے وقت، آگ لگنے کے وقت، میت کو قبر میں رکھتے وقت پیدائش پر قیاس کرتے ہوئے۔ لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العباب میں اس کا رد فرمایا۔

(ردالمحتار علی درمختار، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، جلد 1، صفحہ 385، دارالفکر، بیروت)

علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں اقوال نقل کئے ہیں۔ خود یہ نہیں فرمایا کہ قبر پر اذان ناجائز ہے۔ بس اس بات کی تائید کی ہے کہ نماز کے علاوہ کسی اور موقع پر اذان سنت نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کام سنت نہ ہو وہ ناجائز ہو بلکہ کثیر مسائل ایسے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں، پھر بھی مستحب ہیں جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ”رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ یا اولیاء کرام کے ساتھ ”رحمۃ اللہ علیہ“ لکھنا سب میں رائج ہیں یہاں تک کہ وہابی بھی لکھتے ہیں جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں، پھر بھی اسے مستحب کہا جاتا ہے چنانچہ تنویر الابصار میں ہے ”یستحب الترضی للصحابة والترحم للتابعین ومن بعدهم من العلماء والاختیار وکذا یجوز عکسہ علی الراجح“ ترجمہ: صحابہ کرام کے اسمائے گرامی کے ساتھ ”رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ کہنا یا لکھنا مستحب ہے۔ تابعین اور بعد والے علماء کرام اور شرفاء کے لئے ”رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ“ کہنا یا لکھنا مستحب ہے اور اس کا الٹ بھی رائج قول کی بناء پر جائز ہے یعنی صحابہ کرام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسروں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا۔

(تنویر الابصار مع رد المحتار علی درمختار، مسائل شتی، جلد 6، صفحہ 754، دارالفکر، بیروت)

بلکہ علامہ شامی و دیگر فقہائے کرام رحمہم اللہ نے زبان کے ساتھ نماز کی نیت کو بدعت حسنہ فرمایا جبکہ اس طرح نیت کرنا نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور نہ ائمہ کرام رحمہم اللہ سے چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”عن بعض الحفاظ لم یثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم من طریق صحیح ولا ضعیف أنه کان یقول عند الافتتاح أصلى کذا ولا عن أحد من الصحابة والتابعین، زاد فی الحلیة ولا عن الأئمة الأربع بل المنقول أنه صلی اللہ علیہ وسلم کان إذا قام إلى الصلاة کبر (قوله بل قیل بدعة) نقله فی الفتح :وقال فی الحلیة :ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة“ ترجمہ: بعض حفاظ سے مروی ہے کہ اس طرح نیت کرنا کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں نہ کسی صحیح حدیث

سے ثابت ہے، نہ کسی ضعیف حدیث سے ثابت ہے اور نہ صحابہ و تابعین میں سے کسی سے مروی ہے۔ بلکہ حلیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ چاروں ائمہ سے بھی یہ ثابت نہیں۔ بس اتنا ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہا کرتے تھے۔ جو اسے بدعت کہا گیا اس سے مراد بدعت حسنہ ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الصلوٰۃ، باب شروط الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 416، دار الفکر، بیروت)

ثابت ہوا کہ جو کام نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ و تابعین و ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، وہ ناجائز نہیں ہوتا بلکہ مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ یہی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ لہذا قبر پر اذان کہنا اگر سنت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناجائز ہے بلکہ مستحب ہے اور یہ شروع میں واضح بھی کیا گیا ہے۔ فقہائے کرام نے اس کے سنت ہونے کی نفی فرمائی ہے، کسی نے بھی اسے ناجائز نہیں کہا، کیونکہ ناجائز ثابت کرنے کے لئے دلیل شرعی درکار ہوتی ہے چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ثبوت الکراہۃ إذ لا بد لها من دلیل خاص“ ترجمہ: مکروہ ثابت کرنے کے لئے دلیل خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔

(رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الطہارت، سنن الوضوء، جلد 1، صفحہ 124، دار الفکر، بیروت)

✽ محمود بنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے: ”قبر پر اذان دینے کی کوئی حیثیت نہیں۔“ 121 ✽

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب ”جاء الحق“ میں جہاں قرآن و حدیث سے عقائد اہل سنت کو ثابت کیا وہاں وہابیوں کے اعتراضات کو خود سے نقل کر کے ان کے جواب بھی دئے ہیں۔ قبر پر اذان کے مسئلہ پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ اعتراض لکھا پھر اس کا جواب دیا۔ اس اعتراض میں انہوں نے محمود بنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا پھر اس کا جواب دیا۔ لیکن ظہیر صاحب نے فقط اعتراض یہ سوچ کر نقل کر لیا کہ چلو اپنے دلائل کی تعداد بڑھے گی اور جو جواب مفتی صاحب نے دیا اسے نظر انداز کر دیا۔ مفتی صاحب نے جواب میں فرمایا ہے کہ محمود بنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ تھے کہ قبر پر اذان دینا ”لیس بشیء“ یعنی کوئی چیز نہیں ہے یعنی کوئی فرض واجب و سنت نہیں ہے۔ کتب فقہ میں جب بھی کسی مسئلہ کے متعلق کہا جائے ”لیس بشیء“ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فعل مطلقاً ناجائز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہدایہ میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ عرفہ کے دن لوگوں کا کسی اور میدان میں تشبیہ کی غرض سے کھڑا ہونا ”لیس بشیء“ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے تحت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ”لیس بشیء“ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کھڑا ہونا فرض، واجب، سنت، مستحب نہیں بلکہ مباح میں سے ہے اور بعض

علماء نے اسے مستحب کہا ہے۔

فقہائے کرام جب کسی بدعت قبیحہ کا ذکر کرتے ہیں تو اسے صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے یا کم از کم اسے مکروہ لکھ دیتے ہیں۔ قبر پر اذان کے مسئلہ میں کسی بھی فقیہ نے ناجائز تو کیا مکروہ بھی نہیں فرمایا، چونکہ بعض نے اسے سنت کہا تھا تو ان فقہاء کرام نے بس اس کے سنت ہونے کی نفی کی ہے۔ چونکہ اذان میں اللہ عزوجل کا ذکر ہے اس لئے یہ مستحب تو ہو سکتی ہے، ناجائز کسی بھی اصول کے تحت نہیں ہو سکتی۔ وہابیوں میں دم ہے تو ایسا حوالہ لاکر دکھائیں جس میں کسی جید فقیہ نے اسے ناجائز کہا ہو۔

بہر حال یہ ہیں بریلوی حضرات کی وہ تعلیمات جو نہ صرف کتاب و سنت کے خلاف ہیں بلکہ فقہ حنفی کے بھی خلاف ہیں۔ حالانکہ بریلوی قوم فقہ حنفی کا پابند ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ ہمیں سنت پر عمل پیرا ہونے اور بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

یہ وہابی خود کے احادیث پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جب کہ حال یہ ہے حدیث کو خرافات کہا جاتا ہے۔ احادیث میں، جھوٹ، بہتان، دھوکہ بازی سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس پر وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن وہابیوں نے اس کتاب کو جھوٹ، بہتان، تحریف سے بھر کر لوگوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ بلکہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”الکذوب قد یصدق“ ترجمہ: بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے۔

(مجمع بحار الانوار، تحت لفظ صدق، جلد 2، صفحہ 239، نولکشور، لکھنؤ)

لیکن افسوس کہ یہاں یہ بھی متوقع نہیں۔ پچھلے باب میں ظہیر صاحب نے یہ بھرپور کوشش کی کہ بریلوی حضرات کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں اور اس باب میں تعلیمات اہل سنت کو فقہ حنفی کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لئے انہوں نے جھوٹ، بہتان اور تحریف کا بھرپور سہارا لیا، لیکن الحمد للہ! وہ ثابت نہیں کر پائے۔ ان دو بابوں میں ان کے اپنے عقائد و نظریات واضح ہو گئے کہ وہابیوں کے نزدیک شرک و بدعت کی کوئی مستند تعریف نہیں ہے بلکہ وہ خود ساختہ تعریفیں بنا کر مسلمانوں کو مشرک و بدعتی قرار دیتے ہیں۔ اللہ عزوجل مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

حوالہ جات (البریلویہ)

103 غایۃ الاحتیاط فی جواز حیلۃ الاسقاط در ج در بذل الجواز، ص ۳۴، طبع لاہور

104 (104 تا 106 قرآنی آیات)

- 107 حیلۃ الاسقاط، ص ۳۵
- 108 منیر العین فی حکم تقبل الایہامین مندرج در فتاویٰ رضویہ، ص ۳۸۳
- 109 المقاصد الحسنہ للسخاوی
- 110 تیسیر المقال، از امام سیوطی۔
- 111 ملاحظہ ہو تذکرۃ الموضوعات للفتنی، موضوعات ملا علی قاری، الفوائد المجموعۃ للامام الشوکانی
- 112 منیر العین در فتاویٰ رضویہ، جلد ۲، ص ۴۸۸
- 113 ایضاً، ص ۴۹۶
- 114 فتاویٰ رضویہ، جلد ۴، ص ۱۲۷
- 115 ایضاً، ص ۱۲۹
- 116 جاء الحق، ص ۳۴۰
- 117 فتاویٰ رضویہ، جلد ۴، ص ۵۴
- 118 جاء الحق، جلد ۱، ص ۳۱۵
- 119 ابر المقال فی قبلۃ الاجلال، ص ۱۴۳
- 120 بدر الانوار فی آداب الآثار، ص ۳۸
- 121 ایضاً، ص ۴۰

❁۔۔۔ باب : ردّ وہابیت ۔۔۔❁

ظہیر صاحب نے اپنی کتاب ”البریلویہ“ میں چوتھا باب اس نام سے باندھا ”البریلویہ و تکفیر المسلمین“ مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ”بریلویت اور تکفیری فتوے“ میں نے اس باب کا نام ”ردّ وہابیت“ رکھا۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندی اور وہابی عقائد و نظریات کا قرآن و حدیث کی روشنی میں شد و مد کے ساتھ ردّ کیا اور جن دیوبندی مولویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، ان پر اعلیٰ حضرت نے کفر کے فتاویٰ صادر فرمائے اور حرمین شریفین کے مفتیانِ کرام نے ان کی تصدیق کی، تو اب موجودہ دیوبندی اپنے مولویوں کی کفریہ عبارات کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ انا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے بلا وجہ ہمارے علماء کی تکفیر کی۔ ظہیر صاحب نے بھی اپنے جھوٹ و بہتان سے بھری ہوئی کتاب کو مزید مزین کرنے کے لئے اپنے وہابی مولویوں کے ساتھ ساتھ دیوبندی مولویوں کو بے گناہ ثابت کیا۔ اس باب میں جہاں ظہیر صاحب ان مولویوں کو ”پوشا“ بنا کر پیش کریں گے کہ وہ تو بہت بڑے عالم تھے اور اعلیٰ حضرت پر الزام لگائیں گے کہ انہوں نے ان پر بلا وجہ کفر و گمراہی کا فتویٰ لگایا، وہیں ہم جواب میں ان مولویوں کی عبارتوں کو بھی پیش کیا جائے گا جس کی بنیاد پر ان پر شرعی حکم لگایا گیا ہے۔ تاکہ قارئین پر اصل صورت حال عیاں ہو جائے۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی وہابیوں کے نظریات کا دلائل کی روشنی میں ردّ و ابطال کیا ہے۔ لہذا اس باب کا نام ”ردّ وہابیت“ موضوع کے عین موافق ہے۔

فصل : احکام تکفیر

کلمہ گو کافر کب ہوتا ہے؟

اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ مسلمان ہو کر جو مرضی کہتے رہو، جو مرضی عقیدہ بنا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا مسلمان ہی رہو گے۔ بلکہ کئی کفریہ الفاظ کی بنا پر مسلمان معاذ اللہ کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ مسایرہ امام محقق ابن الہمام میں ہے ”وبالجملة فقد ضم الى التصديق بالقلب في تحقق الايمان امور الاخلال بالايمن اتفاقا كترك السجود للصنم وقتل نبي والاستخفاف به ومخالف ما اجمع عليه وانكاره بعد العلم به“ ترجمہ: حاصل یہ کہ ایمان کے لئے تصدیق بالقلب کے ساتھ کچھ ایسے امور کا نہ ہونا ضروری ہے جو بالاتفاق ایمان میں خلل انداز ہوتے ہیں جیسا کہ بت کو سجدہ کرنا، نبی کا قتل اور اس کی توہین اور اجماع کی مخالفت اور اجماع کو جانتے ہوئے اس کا انکار۔ (یعنی تصدیق بالقلب کے ساتھ مذکورہ کاموں کا نہ

ہونا ضروری ہے۔)

(الخاتمة في بحث الايمان، صفحہ 337، المكتبة التجارية الكبرى، مصر)

اگر کوئی یہ کہے کہ کلمہ پڑھنے والا کبھی کافر نہیں ہو سکتا، چاہے جو مرضی کہے، جو مرضی عقیدہ رکھے، تو ایسا کہنے والا خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اسلام لانے کے بعد بھی کسی کفر کی بنا پر بندہ مرتد ہو سکتا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَن يَتَّبِعُوا مَا يَأْمُرُهُمْ آلِهَتُهُمْ الْوَحْدَ إِلَّا أَنَّ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا اور بیشک ضرور انہوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آ کر کافر ہو گئے اور وہ چاہتا تھا جو انہیں نہ ملا اور انہیں کیا برا لگا یہی نہ کہ اللہ و رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کا بھلا ہے اور اگر منہ پھیریں تو اللہ انہیں سخت عذاب کرے گا دنیا اور آخرت میں اور زمین میں کوئی نہ ان کا حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔

(سورة التوبة، سورة 9، آیت 74)

قرآن کو ناقص یا اس کی ایک آیت کا انکار کرنا

کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وغیرہ فرائض میں سے کسی فرض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی قرآن کو ناقص کہے کہ اس کے چالیس پارے تھے دس کم دیئے گئے ہیں یا قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ المعجم الصغیر کی حدیث پاک ہے ”عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كفر بآية من القرآن فقد كفر“ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کیا، تو تحقیق اس نے کفر کیا۔

(المعجم الصغیر، باب العين، من اسمه عباد، جلد 2، صفحہ 28، المكتبة الإسلامية، بیروت)

حرام کو حلال سمجھنا

قرآن نے جن اشیاء کو حرام فرمایا، یا احادیث متواترہ سے جن کی حرمت ثابت ہے ان کا انکار بھی کفر ہے۔ منہج الروضہ الاشراف شرح فقہ اکبر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے ”لو قال حرمة الخمر لا تثبت بالقرآن كفر ای لانه عارض نص القرآن وانكر تفسير اهل الفرقان“ ترجمہ: اگر کسی نے کہا شراب کی حرمت قرآن سے ثابت نہیں تو وہ کافر ہے کیونکہ اس

نے نص قرآنی کے ساتھ معارضہ کیا اور اہل فرقان کی تفسیر کا انکار کیا۔

(منح الروض الاذہر شرح الفقہ الاکبر ملا علی قاری، فصل فی الکفر صریحاً و کنایۃً، صفحہ 190، مصطفی البابی، مصر)

وہ بات کہنا جو اللہ عز و جل کی شایان شان نہ ہو

اللہ عز و جل کو ظالم کہنا، اس پر اعتراض کرنا جیسا کہ آجکل فلموں گانوں میں ہوتا ہے، کفر ہے۔ فتاویٰ ہندیہ میں ہے ”یکفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه او بامر من او امره او انكر وعده او وعده او جعل له شريكا او ولدا او زوجه او نسبه الى الجهل او العجز او النقص“ ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کو ایسے وصف سے موصوف کیا جو اس کی شان کے لائق نہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا مذاق اڑایا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑایا یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کیا یا کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا یا کسی کو اس کا بیٹا یا بیوی کہایا اللہ عز و جل کی طرف جہالت، عجز، نقص کی نسبت کی تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب السیر، فی احکام المرتدین، مما يتعلق بذات الله تعالى، جلد 2، صفحہ 258، دار الفکر، بیروت)

دعویٰ نبوت

کوئی قادیانیوں کی طرح نبوت کا دعویٰ کرے یا خاتم النبیین کے معنی میں تغیر و تبدل کرے وہ پکا کافر ہے۔ شفاء شریف امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے ”کذلك (یکفر) من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم او بعده۔۔۔ فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم اخبرانه خاتم النبیین ولانبي بعده واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبیین وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل ان هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف كلها قطعاً اجماعاً وسمعا“ یعنی جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعا کرے اسکی تکفیر کی جائے گی۔ یہ سب کافر ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت تمام لوگوں کو عام ہے اور امت نے اجماع کیا ہے کہ یہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر ہیں جو کچھ ان سے مفہوم ہوتا ہے وہی خدا و رسول کی مراد ہے نہ ان میں کوئی تاویل ہے نہ کچھ تخصیص تو جو لوگ اس کا خلاف کریں وہ بحکم اجماع امت و بحکم قرآن و حدیث سب یقیناً کافر ہیں۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، جلد 2، صفحہ 609، دار الفیحاء، عمان)

انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر اور واجب القتل ہے۔ شفاء شریف میں ہے ”اجمع العلماء ان شاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المنتقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالیٰ له وحکمہ عند الامۃ القتل ومن شک فی کفره وعذابه فقد کفر“ ترجمہ: امت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے اور امت کے نزدیک وہ واجب القتل ہے اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو گیا۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، جلد 2، صفحہ 476، دار الفیحاء، عمان)

کتاب الخراج سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے ”قال ابو یوسف وایما رجل مسلم سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او کذبه او عابه تنقصه فقد کفر باللہ تعالیٰ وبانت زوجته“ ترجمہ: جو شخص کلمہ گو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا کہے یا تکذیب کرے یا کوئی عیب لگائے یا شان گھٹائے وہ بلاشبہ کافر ہو گیا اور اس کی عورت نکاح سے نکل گئی۔

(کتاب الخراج، فصل فی الحکم فی المرتد عن الاسلام، صفحہ 199، المكتبة الأثرية للتراث)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے۔ ذخیرۃ العقبی میں ہے ”قد اجمعت الامۃ علی ان الاستخفاف بنبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبای نبی کان علیہم الصلوۃ والسلام کفر سواء فعله علی ذلك مستحلام فعله معتقد الحرمة وليس بین العلماء خلاف فی ذلك ومن شک فی کفره وعذابه کفر“ ترجمہ: بیشک تمام امت مرحومہ کا اجماع ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواہ کسی نبی کی تنقیص شان کرنے والا کافر ہے، خواہ اسے حلال جان کر اس کا مرتکب ہوا ہو یا حرام جان کر، بہر حال جمیع علماء کے نزدیک کافر ہے اور جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔

(ذخیرۃ العقبی فی شرح صدر الشریعۃ العظمی، کتاب الجہاد، باب الجزیہ، جلد 2، صفحہ 319، مطبع نولکشور، کانپور)

عالم و سیدزادے کی توہین کرنا

کسی سیدزادے کی توہین اس کے سید ہونے کی وجہ سے کرنا یا کسی عالم دین کی توہین اس کے عالم ہونے کے سبب کرنا

کفر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم عوہلم او علوی علیوی قاصدا بہ الاستخفاف کفر“ ترجمہ: سادات اور علمائے دین کی توہین کفر ہے۔ جس نے بے ادبی و گستاخی کی نیت سے کسی عالم کو عوہلم (ادنی عالم) یا کسی علوی کو علیوی کہا اس نے کفر کیا۔

(مجمع الانہر شرح ملتقى البحر، باب الفاظ الکفر انواع، جلد 1، صفحہ 695، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کرسمیس ڈے جیسے کفار کے تہواروں کی تعظیم کرنا

کرسمیس ڈے، دیوالی اور اسی طرح کفار کے دینی تہواروں کی تعظیم کفر ہے۔ البحر الرائق میں ہے ”قال أبو حفص الكبير رحمه الله لو أن رجلا عبد الله تعالى خمسين سنة ثم جاء يوم النيروز وأهدى إلى بعض المشركين بيضة يريد تعظيم ذلك اليوم فقد كفر وحبط عمله“ ترجمہ: حضرت ابو حفص الکبیر نے فرمایا کہ اگر آدمی پچاس سال اللہ عزوجل کی عبادت کرے پھر نیروز (کافروں کا تہوار) کا دن آجائے اور وہ اس دن کی تعظیم میں بعض مشرکین کو کوئی تحفہ دے اگرچہ انڈہ ہی ہو تو بے شک اس نے کفر کیا اور اس کے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز، جلد 8، صفحہ 555، دار الكتاب الإسلامي، بیروت)

کافر کو کافر کہنا و جاننا ضروریات دین سے ہے

کافر کو کافر کہنا و جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں کافر کو کافر کہا ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اے کافرو۔

(سورة الكافرون، سورة 109، آیت 1)

صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک علمائے اسلام اپنے وقت کے گمراہ فرقوں کا رد کرتے آئے ہیں اور جس فرقے کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جاتی تھی صراحت کے ساتھ اسے کافر کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسلمان معاذ اللہ کسی کفر سے کافر ہو جائے اور دوسرا مسلمان اس کفر کو جاننے کے باوجود اسے کافر نہ جانے، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن کلام باری تعالیٰ غیر مخلوق ہے، ایک فرقہ تھا جو قرآن کو مخلوق کہتا تھا، تابعین نے اس فرقے کو کافر کہا چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”السنۃ“ میں روایت کرتے ہیں ”حدثني غياث بن جعفر قال سمعت سفیان بن عیینة، يقول القرآن كلام الله عز وجل، من قال مخلوق، فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر“ ترجمہ: مجھے غیاث بن جعفر نے روایت کیا کہ میں نے

حضرت سفیان بن عیینہ سے سنا کہ قرآن اللہ عزوجل کا کلام ہے۔ جو اسے مخلوق کہے وہ کافر ہے اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

(السنة، سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جلد 1، صفحہ 112، دار ابن القیم، الدمام)

شفاء شریف میں ہے ”ولہذا نکفر من لم یکفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل او وقف فيهم او شك او صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر باظہارہ بہا ظہر من خلاف ذلك ملخصاً“ ترجمہ: ہم اسی واسطے کافر کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو کافروں کو کافر نہ کہے یا ان کی تکفیر میں توقف کرے یا شک رکھے یا ان کے مذہب کی تصحیح کرے اگرچہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان جتاتا اور اسلام کی حقانیت اور اس کے سوا ہر مذہب کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ اُس کے خلاف اُس اظہار سے کہ کافر کو کافر نہ کہا خود کافر ہے۔

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، جلد 2، صفحہ 610، دار الفیحاء، عمان)

خود وہابیوں میں بھی ہے کہ کافر کو کافر کہنا ضروری ہے چنانچہ فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ میں وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی لکھتے ہیں: ”اگر کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کو کافر نہ سمجھے تو وہ خود کافر ہے۔“

(فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ، جلد 1، صفحہ 442، دار الارشاد، لاہور)

معروف شخص کی گمراہی کو روکنا

پھر کفر کا ارتکاب کرنے والا اگر کوئی معروف شخصیت ہو یا دین دار ہو تو اس کے عقائد و نظریات کو سرعام غلط کہنا چاہئے کہ لوگ کہیں اس کے عقائد و نظریات کے فتنے میں نہ آجائیں جیسے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ کے باطل مذہب دین اکبری کا برملا رد فرمایا۔ آجکل یہ وباعام ہو گئی ہے کہ میڈیا و کم علم لوگ گمراہ فرقوں کے عقائد و نظریات کے رد کرنے پر کہتے ہیں کہ مولوی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں جبکہ خود ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ میڈیا پر لوگوں کی عزتوں کو اچھا لاجاتا ہے۔ جب گمراہ فرقے اپنے عقائد کی ترویج کر رہے ہوں تو ان کے عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل ثابت کرنا بہت ضروری ہے کہ لوگ کہیں اپنا عقیدہ خراب نہ کر لیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اترعون من ذکر الفاجر متی يعرفہ الناس اذکروا الفاجر بما فیہ یحذرہ الناس“ ترجمہ: کیا تم بدکار کا ذکر کرنے سے ڈرتے ہو تو پھر لوگ اسے کب پہنچائیں گے؟ لہذا بدکار کا ان برائیوں سے ذکر کرو جو اس میں موجود ہیں تاکہ لوگ اس سے بچیں اور ہوشیار رہیں۔

(نوادار الاصول للترمذی، الاصل السادس والستون والمائة، جلد 2، صفحہ 257، دار الجیل، بیروت)

بد مذہب اور مرتد میں فرق

عقائد کے باب کے شروع میں عقائد کے درجات بیان کئے گئے ہیں مزید بد مذہب اور مرتد میں فرق بیان کیا جاتا ہے کہ اس پورے باب میں ان دونوں اصطلاحات کو مد نظر رکھا جائے۔ جس کے عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہوں اسے بد مذہب و گمراہ اور بدعتی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بد مذہب کی تعریف بیان کرتے ہیں ”کل (مبتدع) ہو من خالف فی العقائد ما علیہ اهل السنة مما كان عليه اهل السنة مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم والمراد بهم في الأزمنة المتأخرة إماماً هادياً أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي“ یعنی: ہر وہ شخص بد مذہب ہے جس کے عقائد اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہوں۔ اہل سنت کے عقائد وہ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام ابوالحسن اشعری اور ابومنصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت ہیں۔

(تحفة المحتاج فی شرح المنهاج، کتاب الشهادات، جلد 10، صفحہ 235، المكتبة التجارية الكبرى)

جب کسی کی بد مذہبی حد کفر تک چلی جائے یعنی وہ کسی ضروریات دینی کا انکار کر دے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا۔

اعلیٰ حضرت نے گمراہ فرقوں کے خلاف قلمی جہاد کیوں کیا؟

آج وہابی اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کئی مولویوں کو کافر کہا، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جن مولویوں کو کافر کہا یہ ان کے کفریات کی بنا پر تھا۔ جب انگریزوں کی اشاروں پر قادیانی اور دیگر فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے اس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں: ”ایسے نازک وقت میں کہ ہر چہار طرف سے دین حق پر حملے ہو رہے ہیں اور بیخ کنان سخت یکبارگی ٹوٹ پڑے ہیں کیا علمائے اہلسنت پر واجب نہیں کہ اپنے علم کو ظاہر کریں اور میدان میں آ کر تحریر و تقریر احیاء سنت امانت بدعت و نصرت ملت فرمائیں؟ اگر ایسا نہ کریں سکوت و خاموشی سے کام لیں تو کیا اس حدیث شریف کے مورد نہ ہوں گے جو فتاویٰ الحرمین میں مذکور ہے۔“ قال الامام ابن حجر المکی فی الصواعق المحرقة ان الحامل الداعی لی علی التالیف فی ذلک وان کنت قاصراً عن حقائق ما هنالك ما اخرجہ الخطیب البغدادی فی الجامع وغیره انه صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

قال اذا ظهرت الفتن او قال البدع وسب اصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا“ امام ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں فرماتے ہیں واضح ہو کہ اس تالیف پر میرے لئے باعث سبب اگرچہ میرا ہاتھ یہاں کے حقائق سے کوتاہ ہے وہ حدیث ہوئی جو خطیب بغدادی نے جامع میں اور ان کے سوا اور محدثین نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے یا فرمایا بد مذہبیاں ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو واجب ہے کہ عالم اپنا علم ظاہر کرے۔ جو ایسا نہ کرے گا اس پر اللہ، فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا فرض قبول فرمائے نہ نفل۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 589، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب گمراہوں کا رد فرمایا۔ یہ ایک بدیہی سی بات ہے کہ جب ایک عالم کسی کفریہ عقائد رکھنے والے کو دلائل کی روشنی میں کافر کہے تو دوسرا جو اس فتویٰ کی مخالفت کرتا ہے اس پر یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ عالم نے جن دلائل سے اسے کافر کہا ہے وہ دلائل درست نہیں۔ نہ یہ کہ اس کے کفریہ عقائد پر توجہ نہ دے اور جس نے کفر کا فتویٰ جاری کیا ہے الٹا اس کو الزام لگائے کہ اس نے کافر کہا ہے۔ یہ تو وہی حساب ہوا کہ ایک وہابی نے سنی کو گالی نکالی، سنی نے اسے تھپڑ مارا، اب وہابی لوگوں کو جا کر کہتا ہے کہ سنی نے مجھے تھپڑ مارا، سنی نے مجھے تھپڑ مارا، لیکن یہ نہیں کہتا کہ سنی نے تھپڑ کیوں مارا؟

یہی حال موجودہ وہابیوں کا ہے کہ اپنے مولویوں کے کفریات کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ ان کو کافر کہنے والوں پر الزام لگاتے ہیں۔ پھر آج تک یہ بھی ثابت نہیں کر پائے کہ ان کے مولویوں نے جو کفریات کہے تھے وہ کفریات نہ تھے، بس اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشیاں کرتے رہتے اور انہیں برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے ہیں: ”میں تو خوش ہوں کہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے، افتراء کرتے، برا کہتے ہیں اتنی دیر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدگوئی، منقصت جوئی سے غافل رہتے ہیں۔ میں چھاپ چکا اور پھر لکھتا ہوں میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آباء کرام کی آبرو میں عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سپر رہیں، اللھم آمین۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 88، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

آئیں اب دیکھتے ہیں کہ ظہیر صاحب نے کس طرح اپنے مولویوں کو پاک و صاف پیش کیا ہے اور اعلیٰ حضرت پر الزام

تراشی کی ہے:-

ظہیر صاحب کا میاں مٹھو بننا

بریلوی حضرات نے اکابرین اسلامیہ کی جس انداز سے تکفیر کی ہے، انہیں ملحد زندیق اور مرتد قرار دیا ہے اور انہیں غلیظ اور نجس گالیوں سے نوازا ہے، کسی شخص کا اس پر جذباتی ہونا اور جواباً وہی طرز و اسلوب اختیار کرنا اگرچہ فطری تقاضا ہے۔۔۔ مگر ہمارا چونکہ انداز مثبت، نرم اور غیر متشددانہ ہے، لہذا ہم کفر کے فتوؤں کو ذکر کرنے کے باوجود اپنے اسلوب میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنے دیں گے۔ ویسے بھی مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ لعن طعن کا اسلوب و انداز اختیار کرے۔

یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے پوری کتاب میں جگہ جگہ امت مسلمہ کو بدعتی و مشرک قرار دیا ہے۔ پھر یہاں کیسے میاں مٹھو بن رہا ہے۔ ان وہابیوں کے بڑے خارجیوں کا تو یہ حال تھا کہ یہ فقط گناہ کا ارتکاب کرنے والے مسلمان کو کافر کہتے تھے، جس کا ذکر مستند کتب میں ہے۔ ہدایہ کی شرح بنایہ اور عنایہ میں ہے ”الخوارج: قوم من المسلمین خرجوا عن طاعة الإمام العدل بحيث يستحلون قتل العادل وماله بتأويل القرآن ودانوا ذلك وقالوا: من أذنب صغيرة أو كبيرة فقد كفر وحل قتله إلا أن يتوب“ ترجمہ: خارجی مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جس نے امام عادل کی اطاعت سے نکل کر اس کا خون و مال قرآن سے باطل تاویل کر کے حلال جان لیا اور اسے اپنا دین بنالیا۔ ان خارجیوں نے کہا کہ جو گناہ کرے اگرچہ صغیر یا کبیرہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا قتل حلال ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کہ تو بہ کر لے۔

(العناية شرح الهداية، كتاب الزكوة، فصل في الفصلاں، جلد 2، صفحہ 198، دار الفکر، بیروت)

ظہیر صاحب کا غلط عقائد بریلویوں کی طرف منسوب کرنا

بریلوی مذہب کے پیروکاروں نے اپنے مخصوص عقائد و نظریات کو اسلام کا نام دے رکھا ہے۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے تمام اختیارات اولیاء کے پاس ہیں۔ ان کے خود ساختہ بزرگان دین ہی خلق کی شنوائی اور ان کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ وہ علم غیب رکھتے ہیں اور آفاقی دنیا کا چکر لگا کر اپنے مریدوں کی تکالیف کو دور کرتے، انہیں دشمنوں سے نجات عطا کرتے اور مصائب و مشکلات سے چھٹکارا دیتے ہیں۔ ان کے پاس نفع و نقصان پہنچانے، مردے کو زندہ کرنے اور گناہ گاروں کو بخشنے جیسے اختیارات موجود ہیں۔ وہ جب چاہیں بارش برسا دیں، جسے چاہیں عطا کریں اور جسے چاہیں محروم رکھیں۔ حیوانات ان کے فرمان بردار ہیں، فرشتے ان کے دربان

ہیں۔ وہ حشر نشر اور حساب و کتاب کے وقت اپنے پیروکاروں کی مدد کرنے پر قادر ہیں۔ زمین و آسمان میں ان کی بادشاہی ہے۔ جب چاہیں ایک ہی قدم میں عرش پر چلے جائیں اور جب چاہیں وہ سمندروں کی تہہ میں اتر جائیں۔ سورج ان کی اجازت کے بغیر طلوع نہیں ہوتا۔ وہ اندھے کو بینا کر سکتے ہیں اور کوڑھی کو شفا دے سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد ان کی قوت و طاقت میں حیرت ناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ دلوں کے راز جاننے والے اور موت و حیات کے مالک ہیں۔

یہ تمام اختیارات جب بزرگان دین کے پاس ہیں تو کسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، مساجد کا رخ کرے، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے؟ وہ کسی پیر کے نام کی نذر و نیاز دے گا، آپ کو اس کا مرید بنالے گا، وہ خود ہی اس کی نگہبانی کرے گا، مصائب میں اس کے کام آئے گا اور قیمت کے روز اسے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ﷺ

یہاں پھر ظہیر صاحب نے اہل سنت بریلوی کے عقائد کو تحریف کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ایسا کہنا تو صریح کفر ہے کہ اللہ عز و جل کے اختیارات اولیاء کے پاس ہیں۔ ہم نے عقائد کے باب میں یہ واضح کیا ہے کہ قرآن و حدیث و علمائے اسلاف کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ اولیاء کرام اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک نذر و نیاز کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رب تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت نہیں، ایسا کہنا تو کفر ہے۔ مگر افسوس وہابی اہل سنت کے متعلق جھوٹ بول کر اپنے مذہب کی ترویج کرتے ہیں۔

ظاہر ہے جس کی عقل سلامت ہو اور اسلام کی تعلیمات سے ادنیٰ سی بھی واقفیت رکھتا ہو، وہ تو ان عقائد کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ وہ تو رب کائنات کو اپنا خالق و مالک و رازق اور داتا و حاجت روا مانے گا اور مخلوق کو اس کا محتاج اور اس کے بندے تصور کرے گا۔ وہ انسان ہو کر انسان کی غلامی اختیار نہیں کر سکتا۔ بس یہی قصور تھا اہل حدیث کا۔۔۔۔۔ انہوں نے ہندوؤں کو مشرکانہ عقائد کو نہ مانا چنانچہ وہ جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی اور ان کے پیروکاروں کے تکفیری فتوؤں کا نشانہ بن گئے۔ ﷺ

شروع میں ظہیر صاحب نے کہا تھا ہم نرم زبان استعمال کریں گے، پھر چند الفاظوں کے بعد نرم زبانی سے مسلمانوں کے عقائد کو مشرکانہ و ہندوؤں کے عقائد کہہ دیا۔ مسلمان کو منہ اٹھا کر کافر کہہ دینا گالی نکالنے سے بڑا گناہ ہے۔ پیچھے قرآن و حدیث سے واضح کیا کہ اللہ عز و جل کے نیک بندے بھی حاجت روائی کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان مصیبت کے وقت نبی کریم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اہل سنت کا وہابیوں سے اصل اختلاف یہ نہیں کہ یہ رفع یدین کیوں کرتے ہیں، اللہ عزوجل کے اولیاء سے مدد کیوں نہیں مانگتے وغیرہ۔ بلکہ ہمارا ان سے یہ جھگڑا ہے کہ بات بات پر بغیر دلیل جائز کاموں پر شرک کے فتوے لگانا جائز نہیں۔ ان کے مولویوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، یہ صاف کہہ دیں کہ ہم ان کلمات کو گستاخی کہتے ہیں۔ ہمارے علماء نے جو بعضوں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں وہ ان کی گستاخیوں کے سبب لگائے ہیں۔

وہابیوں کا اہل حدیث ہونے کا دعویٰ اور احادیث سے اختلاف

اہل حدیث نے کہا ہمیں جناب بریلوی کی اطاعت کا نہیں بلکہ کتاب و سنت کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد عزیز تھا: ((ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکوا بہما کتاب اللہ و سنتہ رسولہ)) میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو گے: کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1

یہی ایک جرم تھا جو انہیں قتل لے گیا ان پر فتووں کی بوچھاڑ ہوئی اور وہ کافر، زندیق، ملحد اور مرتد ٹھہرے! ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔ 2

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کے فرامین سننے کے باوجود ان سے روگردانی نہ کرو۔ 3

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کرو۔ 4

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ مگر بریلوی عقائد و افکار کے دلائل چونکہ کتاب و سنت سے مہیا نہیں ہوتے اور اہل حدیث صرف کتاب و سنت پر اکتفا کرتے ہیں اور لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں چنانچہ بریلوی حضرات کو ان پر سخت غصہ تھا کہ یہ ان کے کاروبار زندگی کو خراب اور ان کی چمکتی ہوئی دکانوں کو ویران کر رہے ہیں۔ یہی قصور امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تھا۔ بریلوی حضرات کے نزدیک دیوبندی بھی اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا

قصور یہ تھا کہ وہ ان کے تراشے ہوئے قصے کہانیوں پر ایمان نہیں لائے اور جناب احمد رضا کی پیروی نہیں کی۔ ﷺ

ابن عبد الوہاب نجدی جس کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جائز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ گرا دینے کے لائق ہے، اس کا اور اس کے چیلوں کا عقیدہ ہے ”یہ میری لاٹھی محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) سے بہتر ہے کیونکہ یہ سانپ وغیرہ مارنے کا کام دیتی ہے اور محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فوت ہو گئے اب ان سے بالکل کوئی نفع نہیں اٹھایا جاسکتا وہ بہرے تھے جو گزر گئے۔“ وہ ابن عبد الوہاب نجدی کہ جس کے غلط عقائد کی وجہ سے اسے نجد سے نکال دیا گیا۔ وہ ابن عبد الوہاب نجدی کے جس کے متعلق علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی کہ یہ خارجی گروہ میں سے تھا، ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے چیلوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو وہابی نہیں وہ مشرک ہے۔ اس بات کی صراحت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے بزرگوں نے کی ہے چنانچہ رد المحتار میں گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے ”اعتقدوا انہم ہم المسلمون وان من خالف اعتقاد ہم مشرکون“ ترجمہ: ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی مسلمان ہیں اور جو عقیدہ میں ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے (رد المحتار، کتاب الجہاد، باب البغاة، جلد 4، صفحہ 262، دار الفکر، بیروت)

ایسا عقیدہ رکھنے والا وہابیوں کا امام ہے اور ظہیر صاحب اسے قرآن وحدیث پر عمل پیرا ہونے والا بتا رہے ہیں۔ خود وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں وہ کتنا احادیث پر عمل پیرا ہیں، اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں:-

وہابیوں کے نزدیک متعہ جائز

☆ وہابی مولوی وحید الزماں حیدر آبادی ”نزل الابرار“ جلد 2 صفحہ 33 پر لکھتے ہیں ”و كذلك بعض اصحابنا في نكاح المتعة فجوزوها لانه كان ثابتاً جائزاً في الشريعة“ ترجمہ: اور اسی طرح ہمارے بعض اصحاب کے نزدیک نكاح متعہ جائز ہے۔ اس لئے کہ متعہ شریعت میں جائز و ثابت تھا۔ جبکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس میں متعہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام فرمایا ہے ((فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله تعالى قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً)) ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متعہ کرنے کی اجازت دی تھی اور بے شک اب اللہ عز وجل نے اس کو قیامت تک کیلئے حرام فرمادیا ہے تو پس جس کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی ہے تو اس کو چھوڑ دے اور جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ نہ لو۔

(صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه۔۔، جلد 2، صفحہ 1052، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

مسلم شریف میں ہے ((عن علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن متعة النساء یوم خیبر وعن اکل لحوم الحمر الانسیة)) ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعہ کرنے اور پالتو گھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمادیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الحج، باب ندب من رأى امرأة فوقعت فی نفسه۔۔ جلد 2، صفحہ 1027، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

وہابی شیعوں کے نقش قدم پر

احسان الہی ظہیر صاحب نے پوری کتاب میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو شیعہ ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ اپنے مولویوں کا حال دیکھیں کہ انہوں نے متعہ کو جائز کہہ دیا پھر مولوی وحید الزماں نے نزل الابرار میں اہل حدیثوں کو شیعیان علی کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دے دیا اور صحابہ کرام علیہم الرضون کے اجماع کو حجت نہ مانا۔ چنانچہ وہابیوں کے مولوی صدیق حسن بھوپالی نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قول کی حجت کا انکار کیا اور وحید الزماں نے ”ہدیۃ المہدی“ جلد 1، صفحہ 96 میں کہا: ”یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ شیخین کی تفضیل ایک اجماعی مسئلہ ہے کیونکہ علماء نے اسے اہلسنت و جماعت کی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ اس لئے کہ ہمیں اجماع کا دعویٰ ہی تسلیم نہیں۔“ جبکہ شیخین کا افضل ہونا اجماع صحابہ و امت کے ساتھ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((ابوبکر و عمر خیر الاولین والاخرین و خیر اہل السموات و خیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین)) ترجمہ: ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں اور سب آسمان والوں اور سب زمین والوں سے افضل ہیں سوا انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والتسلیم کے۔

(کنز العمال، کتاب الفضائل، فضائل ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما، جلد 11، صفحہ 805، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی افضلیت پر کثیر دلائل دیئے ہیں اور ایک رسالہ مطلع القمیرین اسی موضوع پر لکھا ہے۔ آپ صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں ”الرافضی ان فضل علیا علی غیرہ فهو مبتدع ولو انکر خلافة الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهو کافر“ ترجمہ: رافضی اگر مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے افضل جانے تو بدعتی گمراہ ہے اور اگر خلافت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منکر ہو تو کافر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 250، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کے نزدیک مشیت زنی جائز ہے

☆ نواب نور الحسن خان کتاب عرف الجادی، صفحہ 3 پر مشیت زنی کو جائز ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”منقول ہے کہ صحابہ کرام بھی مشیت زنی کر لیا کرتے تھے۔“ (العیاض باللہ) جبکہ مشیت زنی کرنا ناجائز ہے حدیث میں ہے ((ناکح الید ملعون)) ترجمہ: مشیت زنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

(الاسرار المرفوعة فی اخبار الموضوعه، صفحہ 257، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک ساس سے زنا کرنے پر عورت حرام نہیں ہوتی

☆ وہابی مولوی وحید الزماں حیدر آبادی ”نزل الابراز“ جلد 2، صفحہ 28 میں لکھتے ہیں ”و كذلك لو جامع ام امراته لاتحرم عليه امراته“ ترجمہ: اسی طرح اگر کسی شخص نے ساس سے جماع کیا تو اس پر اس کی عورت حرام نہیں ہوتی۔ مزید وحید الزماں ”نزل الابراز“ جلد 2، صفحہ 21، میں لکھتے ہیں ”فلو زنا بامرأة تحل له امها و بنتها و كذلك لو زنا ابنه بامرأة تحل لابیہ و كذلك لو زنا ابوه بامرأة فتحل لابنه“ ترجمہ: اگر کسی نے عورت سے زنا کیا تو اس عورت کی ماں اور بیٹی اس زانی کے لئے حلال ہے اور اسی طرح اگر کسی کے بیٹے نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تو وہ عورت اس زانی کے باپ کے لئے بھی حلال ہے اور اسی طرح اگر کسی کے باپ نے کسی عورت سے زنا کیا تو وہی عورت بیٹے کے لئے بھی حلال ہے۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت عليه أمها و ابنتها و حرمت على ابنه و أبيه)) ترجمہ: جو عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرے یا اسے شہوت سے چھوئے اس عورت کی ماں، بیٹی اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور اس عورت پر اس مرد کا باپ، بیٹا حرام ہو جاتا ہے۔

(الاختیار لتعلیل المختار، کتاب النکاح، فصل فی محرمات النکاح، جلد 3، صفحہ 88، مطبعة الحلبي، القاهرة)

صحابہ کرام، و تابعین، و ائمہ کرام علیہم الرضوان کے اس مسئلہ پر کثیر دلائل موجود ہیں۔ البنا یہ شرح ہدایہ میں ہے ((وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها شهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه و حرمت عليه أمها و ابنتها)) ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے یا اس کا بوسہ لے یا اسے شہوت سے چھوئے یا اس کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھے تو یہ عورت اس کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جائے گی اور اس عورت کی ماں اور بیٹی اس چھونے والے پر حرام ہو جائے گی۔

(البنا یہ شرح الهدایہ، کتاب النکاح، مسندہ امرأة بشهوة بل تحرم عليه أمها و بنتها، جلد 5، صفحہ 37، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

امام بخاری کے استاد محترم حضرت ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ المصنف میں روایت کرتے ہیں ”عن ابن أبي نجيح، قال مجاهد إذا مس الرجل فرج الأمة أو مس فرجه فرجها أو باشرها فإن ذلك يحرمها على أبيه، وعلى ابنه“ ترجمہ: حضرت ابن ابی نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی لونڈی کی شرم گاہ کو چھوئے، یا اس کی شرم گاہ اُس کی شرم گاہ کو چھوئے یا یہ مباشرت کریں تو یہ لونڈی اس مرد کے باپ اور بیٹے پر حرام ہو جائے گی۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب النکاح، فی الرجل یجرد المرأة ویلتمسها من لا تحل لابنه، جلد 3، صفحہ 480، مکتبۃ الرشید، الریاض)

شریعت وہابیہ میں سگی نانی و دادی سے نکاح جائز

☆ کتاب التوحید والسنۃ، صفحہ 273 میں ہے کہ وہابیوں کے شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری نے سگی نانی دادی سے نکاح مباح اور جائز قرار دیا۔ جبکہ قرآن پاک میں ہے ﴿حُرِّمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ ترجمہ کنز الایمان: حرام ہوئیں تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 23)

مرد پر اس کی ماں، نانی، پر نانی، دادی، پردادی اور پرتک حرام ہے، پھر اولاد کی اولاد سب حرام ہے۔ مختصر الوقایہ میں ہے ”حرم علی المرء اصله وفرعه“ ترجمہ: مرد پر اس کے اصول و فروع حرام ہیں۔

(مختصر الوقایہ فی مسائل الہدایہ، کتاب النکاح، صفحہ 52، نور محمد کار خانہ تجارت کتب، کراچی)

اس آیت کی تفسیر میں تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”فیشتمل الحداث من قبل الأب او الام وان علون اجماعاً“ ترجمہ: اس پر اجماع ہے کہ جدات میں باپ کی ماں، نانی اور پرتک اور ماں کی ماں، نانی اور پرتک شامل ہیں۔ (یعنی حرام ہے۔)

(تفسیر مظہری، فی تفسیر، سورۃ النساء، سورت 4، آیت 23، جلد 2، صفحہ 56، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

وہابیوں کے نزدیک نماز میں قہقہہ لگانے سے نماز نہیں ٹوٹتی

☆ وہابی مولوی وحید الزماں نزل الابرار، جلد 1 صفحہ 19 میں لکھتا ہے ”ولا ینقض (الوضوء) بالقہقہۃ ولو من مصل بالغ فی صلوۃ“ ترجمہ: قہقہہ سے وضو نہیں ٹوٹتا خواہ بالغ اپنی نماز میں قہقہہ لگائے۔ جبکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((من قہقہ فی الصلاۃ قہقہۃ فعلیہ الوضوء والصلاۃ) ترجمہ: جس نے نماز میں قہقہہ لگایا وہ وضو دوبارہ کرے اور نماز لوٹائے۔

(کنز العمال، کتاب الصلوۃ، الفرع الأول فی المفسدات، جلد 7، صفحہ 818، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک رفع یدین کے بغیر نماز باطل ہے

☆ وہابیہ کے مقتدا انور حسین گرجا کھی ”قرۃ العینین“ صفحہ 29 میں لکھتے ہیں: ”رفع یدین سنت مؤکدہ ہے بلکہ واجب ہے اور اس کے چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔“ جبکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک صحیح ہے ((حدثنا هناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي فلم يرفع يديه إلا في أول مرة قال وفي الباب عن البراء بن عازب قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة)) ترجمہ: عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں اس طریقے کے مطابق نماز پڑھاؤں جس انداز سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی تو ایک ہی مرتبہ یعنی نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے۔ ابو عیسیٰ امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن ہے اور بہت سے صحابہ و تابعین، امام سفيان ثوري اور اہل کوفہ اسی کے قائل ہیں۔

(سنن ترمذی، کتاب الصلوۃ، باب ما جاء ان النبي ﷺ لم يرفع الا في أول مرة، جلد 2، صفحہ 40، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

ائمہ کرام کا اس مسئلہ میں موقف مختلف ہے کہ رفع یدین کرنا سنت ہے یا نہیں؟ لیکن وہابیوں کی شدت دیکھیں انہوں نے بغیر دلیل کے اسے واجب قرار دے دیا۔

وہابیوں کے ہاں سنت مؤکدہ کے ترک پر مواخذہ نہیں

☆ فتاویٰ ثنائیہ، جلد 1، صفحہ 628 میں وہابی مولوی ثناء اللہ امرتسری سے سوال ہوا: کوئی شخص فرض نماز ادا کرے اور سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ترک کر دے تو خدا کے پاس اس ترک سنت کا کیا مواخذہ ہوگا؟ جواب میں لکھا: ”سنتوں کی وضع رفع درجات کے لئے ہے ترک سنن سے رفع درجات میں کمی رہتی ہے مواخذہ نہیں ہوگا، ان شاء اللہ۔“ جبکہ حدیث پاک میں ارشاد نبوی علیہ السلام ہے ((فمن رغب عن سنتي فليس مني)) ترجمہ: جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ مجھ سے نہیں۔ (یعنی

اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔)

(صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب الترغیب فی النکاح، جلد 7، صفحہ 2، دار طوق النجاة)

درمختار میں ہے ”و حکمہ ما یوجر علی فعلہ ویلام علی ترکہ“ ترجمہ: سنت منکدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب پائے گا اور ترک پر ملامت کا مستحق ہوگا۔

اسی کے تحت شامی میں ہے ”لکن فی التلویح ترک السنۃ الموکدہ قریب من الحرام یتستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلاة والسلام من ترك سنتي لم ينل شفاعتی وفي التحرير ان تاركها يستوجب التضييل واللوم والمراد الترك بلاعذر علی سبیل الاصرار“ ترجمہ: تلویح میں ہے سنت منکدہ کا ترک حرام کے قریب ہے اور اس کا مرتکب شفاعت سے محرومی کا مستحق ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت کو ترک کیا وہ میری شفاعت نہ پائے گا۔ اور تحریر میں ہے کہ اس کا تارک گمراہی اور ملامت کا مستحق ہے اور یہاں ترک سے مراد بلاعذر اصرار کے ساتھ ترک کرنا ہے۔

(درمختار مع ردالمحتار، کتاب الطہارت، فی السنۃ وتعریفها، جلد 1، صفحہ 104، دار الفکر، بیروت)

وہابیوں کو آخرت میں دیدار باری تعالیٰ نہیں ہوگا

☆ وہابیہ کے قاضی عبدالاحد خانپوری نے ”الفیصلہ المجازیہ“ صفحہ 27 میں لکھا ہے: ”آخرت میں دیدار باری تعالیٰ نہیں ہوگا۔“ جبکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ((عن جریر بن عبد اللہ البجلي قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال إنکم ستعرضون علی ربکم فترونه کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ)) ترجمہ: حضرت جریر بن عبد اللہ بجلي رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور رب تعالیٰ کو اسی طرح دیکھ سکو گے جیسے یہ چاند دیکھ رہے ہو یعنی اسے دیکھنے میں بالکل زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی۔

(جامع ترمذی، ابواب صفة الجنة، باب ما جاء فی رؤیة الرب تبارک وتعالی، جلد 4، صفحہ 687، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

کوئی نہیں جانتا کہ آسمان پر ستارے کتنے ہیں؟

☆ وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی اپنی کتاب ”تقویۃ الایمان“ صفحہ 40 پر کہتا ہے: ”جو کہ اللہ کی شان ہے اور اس

میں کسی مخلوق کو دخل نہیں، سو اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ ملا دے مثلاً فلانے درخت میں کتنے پتے ہیں یا آسمان میں کتنے تارے ہیں تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے کہ اللہ و رسول جانے کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔“ جبکہ حدیث سے ثابت ہے آپ نہ صرف ستاروں کی تعداد جانتے تھے بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان ستاروں کی برابر کس کی نیکیاں ہیں۔

وہابیوں کا پاخانہ اور جماع کے دوران ذکر اللہ کو جائز کہنا

☆ وہابیوں کی ”فقہ محمدیہ، جلد 13، صفحہ 12 میں ہے: ”پاخانہ اور جماع کے وقت اللہ کا ذکر کرنے والا گناہ گار نہیں ہوتا۔“ کیا مطلب؟ یہ بے ادبی ہے یا نہیں؟ یا وہابیوں کے نزدیک یہ مطلقاً جائز ہے؟ احادیث و کتب فقہ سے واضح ہے کہ ایسے موقع پر ذکر اللہ کرنا بے ادبی ہے بلکہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے ((عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمته)) ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پاخانہ جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔

(جامع ترمذی، ابواب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، جلد 4، صفحہ 229، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی پر لکھا تھا ”محمد رسول اللہ“۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ بیت الخلاء میں ذکر کرنا تو دور کی بات ہے کوئی متبرک کلام بغیر چھپائے لے جانا بے ادبی ہے۔ بے ادبی بعض اوقات تو کفر تک لے جاتی ہے۔

وہابیوں کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

☆ وہابیوں کی کتاب ”فیض الباری“ جلد 1، صفحہ 121 میں ہے: ”اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرے تو جائز بلا کراہت ہے۔“ بلکہ اب تو کئی وہابی کہتے ہیں کہ پیشاب کھڑے ہو کر ہی کرنا چاہئے اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے والی کوئی حدیث نہیں۔ جبکہ یہ ضروری نہیں کہ اگر بیٹھ کر پیشاب کرنے والی روایت بخاری میں نہیں تو بیٹھ کر پیشاب کرنا ناجائز ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((يا عمر لا تبطل قائمًا ترجمہ: اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ! کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔

(جامع ترمذی، ابواب الطہارۃ، باب النہی عن البول قائمًا، جلد 1، صفحہ 17، مصطفى البابی الحلبي، مصر)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((من الجفاء ان يبول الرجل قائمًا)) ”رواہ البزار بسند صحیح عن بریدۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ ترجمہ: بے ادبی و بدتہذیبی ہے یہ کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ اسے بزار نے سند صحیح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(کشف الاستار عن زوائد البزار، باب مانہی عنہ فی الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 266، مؤسسة الرسالة، بیروت)

حیض کی مدت

☆ ”ہدیۃ المہدی“ جلد 3، صفحہ 50 میں ہے کہ وہابیوں کے مجتہد قاضی شوکانی نے حیض کی مدت کے متعلق کہا ”لم یأت فی تقدیر اقلہ واكثرہ“ ترجمہ: حیض کی کم اور زیادہ دونوں کی کوئی مدت نہیں۔ یہی بات رسالہ اہل حدیث امرت میں ہے۔ جبکہ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث پاک ہے ((عن أبی أمامة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال أقل الحيض ثلاث)) ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کم سے کم حیض کے دن تین ہیں۔

(المعجم الکبیر، عن أبی أمامة، جلد 8، صفحہ 129، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة)

وہابیوں کے نزدیک ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں جائز

☆ وہابیوں کے مولوی نواب صدیق ”عرف الجادی“ صفحہ 115 میں کہتے ہیں ”پس چنانکہ باید شاید منتہض از برائے استدلال بر منع زیادت براربع نشود و آیہ کریمہ ﴿فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ﴾ بر محاورۃ عرب عرباء و آء مه لغت مفید جواز نکاح دو دو سہ سہ و چہار چہار نساء دریک بارست دوران تعرضے از برائے مقدار عدد زنان نیست“ ترجمہ: چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھنے کی ممانعت پر دلیل نہیں اور آیہ کریمہ ﴿فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَ ثَلَاثَ وَ رُبَاعَ﴾ یہ عرب اور آئمہ لغت کے محاورہ پر ہے۔ یہ دو دو تین تین اور چار چار عورتیں نکاح میں یکبارگی رکھنے کے جواز پر ہے۔ اس آیت میں عورتوں کی مقدار مقررہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔“ جبکہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایک وقت میں چار سے زائد بیویاں رکھنا ناجائز ہے۔ ابوداؤد شریف کی حدیث پاک ہے ((الأسدی قال أسلمت وعندی ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اختر منهن أربعاً)) ترجمہ: حضرت اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسلام قبول کیا تو میری آٹھ بیویاں تھیں۔ میں نے جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان آٹھ میں سے چار کو اختیار کرلو۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الطلاق، باب فی من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان، جلد 2، صفحہ 272، المكتبة العصرية، بیروت)

وہابیوں کے نزدیک پاخانہ کرتے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا جائز

☆ آج کل وہابی بخاری بخاری کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے کئی اعمال ایسے ہیں جو بخاری شریف کے خلاف ہیں چنانچہ ”فقہ محمدیہ“ صفحہ 10,11 میں ہے وہابیوں کے مولوی محمد ابوالحسن نے کہا: ”پاخانے کے وقت قبلہ کو منہ اور پیٹھ کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی آڑھ ہو تو۔ بعض کہتے ہیں کہ آڑھ نہ بھی ہو تو جائز ہے۔“ جبکہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے ((عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتهم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا)) ترجمہ: حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ (یہ مدینہ کے حساب سے ہے کہ مدینہ میں قبلہ کی سمت مغرب کی طرف نہیں ہے۔)

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، باب قبلۃ أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، جلد 1، صفحہ 88، دار طوق النجاة)

وہابی شریعت کی اصل

☆ وہابی خود کو اہل حدیث صرف لوگوں کو اپنے فرقے میں لانے کے لئے کہتے ہیں ورنہ ان کے کئی اعمال صریح قرآن و حدیث کی خلاف ہیں جس کو آپ شروع سے ملاحظہ فرماتے آرہے ہیں۔ اس فرقے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ چاروں اماموں میں سے جس کا قول آسان لگے لے لو تا کہ لوگ وہابی مسلک کو آسان سمجھتے ہوئے وہابی بن جائیں۔ اگر کسی امام کا قول آسان نہ ہو تو خود سے ہی کوئی قول کہہ دو چاہے احادیث کے خلاف ہو جیسے کسی حدیث میں نہیں آیا اور نہ کسی امام نے فرمایا ہے کہ مرغی کی قربانی جائز ہے جبکہ مقاصد الامامۃ، صفحہ 2,5 میں ہے کہ مولوی عبدالوہاب ملتانی کہتا ہے: ”مرغ کی قربانی جائز ہے۔ چار آٹھ آنے کا گوشت بازار سے خرید کر قربانی کے دنوں میں تقسیم کر دینا قربانی ہے۔“ ظاہر ہے ہر کوئی قربانی نہیں کر سکتا اس کے لئے وہابی مسلک آسان ہے۔ وہابیوں میں ایک اور رعایتی فتویٰ ہے کہ چوتھے دن قربانی جائز ہے اور گھوڑے کی قربانی بھی جائز ہے۔ بیس تراویح پڑھنا بظاہر مشکل ہے وہابی مسلک نے آسانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آٹھ تراویح بغیر کسی صریح دلیل کے کر دیں۔ امام بخاری سمیت چاروں ائمہ کرام اور کثیر احادیث سے ثابت ہے کہ ایک وقت میں اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو تین ہی ہوتی ہے لیکن وہابیوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک طلاق کا فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ حدیث پاک نقل کرتے ہیں ((قال سهل فتلا معنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا

قال عویمر كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامرہ رسول الله)) ترجمہ: حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لعان کیا اور میں بھی لوگوں کے ساتھ موجود تھا۔ پس جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اگر میں اسے اپنے پاس رکھوں تو جھوٹا ہوں۔ لہذا انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی تین طلاقیں دیدیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الطلاق، باب من اجاز طلاق الثلاث، جلد 7، صفحہ 42، دار طوق النجاة)

اس حدیث شریف سے پتہ چلا کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھ تین طلاقیں دیں مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ((عن سہل بن سعد فی هذا الخبر قال فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)) ترجمہ: حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھ تین طلاقیں دیں تو رسول اللہ عز وجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں نافذ فرمادیا۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، باب فی اللعان، جلد 2، صفحہ 274، المكتبة العصرية، بيروت)

آئینہ دکھانے کے لئے فقط اتنے ہی حوالے کافی ہیں ورنہ اس پر پوری کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ خود کو اہل حدیث کہنے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا جبکہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ منکرین حدیث خود کو اہل قرآن کہتے ہیں جبکہ منکرین حدیث ہونے کے سبب دائرہ اسلام سے خارج ہیں، خالی نام کیا فائدے دے گا؟ ہر سنی چاہے وہ حنفی ہو یا شافعی یا مالکی یا حنبلی وہ یقیناً احادیث پر عمل پیرا ہونے والا ہے کہ حدیث کا مطلقاً انکار تو کفر ہے۔

وہابیوں کا کہنا کہ حضور علیہ السلام بھی وہابی تھے

ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والوں کو وہابی کہا جاتا تھا اور کئی سالوں تک وہابی خود کو فخریہ انداز میں وہابی کہتے رہے بلکہ فتاویٰ سلفیہ صفحہ 126 میں ہے کہ وہابیہ کے شیخ الحدیث اسماعیل سلفی لکھتے ہیں: ”آنحضرت فداہ ابی وامی سخت قسم کے وہابی تھے۔“

پھر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے وہابی عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل ثابت کیا اور

مسلمانوں میں ان کی گستاخیاں مشہور ہو گئیں اور مسلمان وہابی نام کو بہت برا سمجھنے لگے تو وہابیوں نے انگریز حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے، اہل حدیث کہا جائے۔ چونکہ وہابیوں نے انگریزوں کی بہت خدمت کی تھی اسلئے انگریزوں نے سرکاری طور پر لفظ اہل حدیث پاس کر دیا۔ اس کے بعد سے وہابیوں نے خود کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا، جبکہ کوئی بھی صحابی خود کو اہل حدیث نہیں کہتا تھا۔ صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام سب سے ثابت ہے کہ وہ خود کو اہل سنت کہتے تھے۔ وہابیوں نے لفظ اہل حدیث بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے رکھا، اس لئے کہ پچھلے دور میں جید محدثین جیسے امام بخاری، امام احمد بن حنبل وغیرہ کو بطور اصطلاح اہل حدیث کہا جاتا تھا کہ ان کی احادیث پر بہت مہارت تھی جیسے فقہ پر مہارت رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ وہابیوں نے اس اصطلاح کو عقیدہ بنالیا اور لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم وہی اہل حدیث ہیں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ جبکہ ان وہابیوں کی حدیث دانی اور پچھلے بزرگوں کی احادیث میں مہارت میں بہت فرق ہے اور وہ بزرگ عقیدہ کے اعتبار سے سنی تھے۔ اس مسئلہ پر فقیر نے اپنی کتاب ”دین کس نے بگاڑا؟“ میں تفصیلی کلام کیا ہے۔

جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ وہابی کہنے کا تعلق ہے تو یہ سراسر بے ادبی ہے۔ خود وہابی مولوی سے اس کا جواب سن لیں۔ فتاویٰ علمائے حدیث، جلد 9، صفحہ 139 میں کسی نے سوال کیا: ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی وہابی کہتے ہیں۔ ایسا کہنا جائز ہے؟ جواب میں وہابی مولوی کہتا ہے: ”ایسے لوگ بہت بے وقوف ہیں۔“

بریلوی علماء پر شعراء و ماہرین تعلیم کی تکفیر کا الزام

تمام وہ شعراء حضرات جنہوں نے معاشرے کو غیر اسلامی رواجات سے پاک کرنا چاہا، وہ بھی بریلوی حضرات کے نزدیک کفار و مرتدین قرار پائے۔ ان کا قصور یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ کیوں بتلاتے ہیں کہ خانقاہی نظام اور آستانوں پر ہونے والی خرافات و بدعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین تعلیم بھی کافر و مرتد قرار پائے کیونکہ وہ تعلیم کے ذریعے شرک و جہالت کی تاریکیوں کا مقابلہ کرتے اور معاشرے سے ہندو و انہ رسوم کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کرتے تھے اور اس سے ان (بریلوی ملاؤں) کا کاروبار ختم ہو سکتا تھا۔

یہاں ظہیر صاحب کی شائستہ زبان دیکھیں کہ کس طرح مطلقاً ہر رسم کو ہندو و انہ رسم کہا جا رہا ہے۔ پھر کون سے شعراء و ماہرین تعلیم کو علماء نے کافر و مرتد کہا نہ ان کا نام ہے اور نہ ان کا کوئی کلام پیش کیا ہے۔ بس ہوا میں الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں۔

کیا اعلیٰ حضرت نے عبدالباری فرنگی محلی کی تکفیر کی؟

❦ اسی طرح تحریک آزادی کے ہیرو، مسلم سیاستدان، تحریک خلافت کے قائدین، انگریزوں کے خلاف بغاوت بلند کرنے والے اور جہاد کی دعوت دینے والے بھی بریلویوں کے فتوؤں اور دشمنی سے محفوظ نہ رہ سکے، کیونکہ وہ جناب بریلوی کے افکار سے متفق نہ تھے۔ بریلوی حضرات کی تکفیری مشین گن کی زد سے شاید ہی کوئی شخص محفوظ رہ سکا ہو۔ ہر وہ شخص ان کے نزدیک کافر و مرتد ٹھہرا، جس کا ذرا سا بھی ان سے اختلاف ہوا۔ حتیٰ کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ان کی تکفیر سے نہ بچ سکے، جو عقائد و افکار میں تو ان سے متفق تھے، مگر مخالفین کو کافر کہنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب کہ بریلوی حضرات کے نزدیک مخالفین کے کفر و ارتداد میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس کا ذکر مفصل آ رہا ہے! انہوں نے اپنے ایک ساتھی عبدالباری لکھنوی کو بھی کافر قرار دے دیا، کیونکہ انہوں نے بعض علماء کو کافر قرار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ 5

چنانچہ اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تصنیف کی ”الطاری الداری لہفوات عبدالباری“۔ ❦

تمہید ایسے باندھی کہ جیسے بریلوی علماء نے تمام مسلمانوں کو کافر کہا ہے اور آگے نام صرف ایک کا لکھا اور وہ بھی جھوٹ و بہتان کے ساتھ۔ ہرگز امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عبدالباری فرنگی محلی کو کافر و مرتد نہیں کہا اور نہ ہی ان سے اختلاف کی یہ وجہ تھی کہ انہوں نے بعض علماء کو کافر قرار دینے سے انکار کیا تھا۔ اصل میں عبدالباری فرنگی محلی صاحب تحریک خلافت کے بہت اہم کارکن تھے اور وہ گاندھی کو مسجدوں میں لاتے، منبر رسول پر بٹھاتے تھے، ان کی جے بولتے تھے، انہوں نے گاندھی کو خلیفہ ثابت کرنے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام میں خلیفہ ہونے کے لئے قریشی ہونا ضروری نہیں، پھر ہندوؤں کو راضی کرنے کے لئے یہ فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی نہ کی جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قرآن وحدیث اور فقہ کی روشنی میں رد کیا کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی مشرک کو مسلمانوں کا لیڈر بنانا جائز نہیں اور نہ کسی کافر کی تعظیم کرنا درست ہے۔ آپ نے گائے کی قربانی کو ہندوستان میں لازم قرار دیا کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ آپ اپنے موقف پر کئی دلائل دینے کے ساتھ ساتھ مجدد الف ثانی کا قول نقل کرتے ہیں ”ذبح بقرہ در ہندوستان از اعظم شعائر اسلام است“ ترجمہ: ہندوستان میں گائے کا ذبح کرنا اسلام کے سب سے بڑے شعائر میں سے ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، جلد 1، صفحہ 106، نولکشور، لکھنؤ)

آپ نے اپنے دلائل میں عبدالباری فرنگی محلی اور اس کے والد محترم کے فتاویٰ بھی نقل کئے کہ مولوی عبدالباری

صاحب کے والد ماجد مولانا عبدالوہاب صاحب کے فتویٰ میں ہے: ”ان بلاد میں مسلمانوں کو گاوکشی باقی رکھنے میں کوشش لازم ہے۔“

(فتاویٰ محمد عبدالوہاب بحوالہ مجموعہ فتاویٰ، جلد 2، صفحہ 283، مطبع یوسفی، لکھنؤ)

خود مولوی عبدالباری صاحب کے رسالہ قربانی میں ہے: ”رکاوٹ ڈالنے کی صورت میں گائے کی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔“

(رسالہ قربانی عبدالباری فرننگی محلی، صفحہ 20)

اسی کے صفحہ میں ہے: ”جب سے ہندوؤں کو اس کا خیال ہوا کہ گائے کی قربانی روکی جائے اس وقت سے مسلمانوں کو بھی اپنا حق قائم رکھنے اور اپنے مذہبی حکم جاری رکھنے کا خیال پیدا ہو گیا، حکم شریعت بھی ایسا ہی ہے کہ جب قربانی روکی جائے تو لازم ہے کہ ہم اس کو کریں۔“

(رسالہ قربانی عبدالباری فرننگی محلی، صفحہ 21، ماخوذ از فتاویٰ رضویہ)

عبدالباری صاحب کے اس نظریے کا رد کرتے ہوئے کہ غیر قریشی کا خلیفہ ہونا جائز ہے، اعلیٰ حضرت احادیث و مستند کتب سے دلائل دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس اثنان)) ترجمہ: خلافت ہمیشہ قریش کیلئے ہے جب تک دنیا میں دو آدمی بھی رہیں۔

(صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب الامراء من قریش، جلد 9، صفحہ 62، دار طوق النجاة)

شرح مقاصد میں ہے ”اتفقت الامة على اشتراط كونه قرشيا خلافا للخوارج لنا السنة والاجماع اما السنة فقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الائمة من قریش واما الاجماع فهو انه لما قال الانصار يوم السقيفة منا امير ومنكم امير منعهم ابو بكر رضى الله تعالى عنه بعدم كونهم من قریش ولم ينكره عليه احد من الصحابة فكان اجماعا“ ترجمہ: سوائے خارجیوں کے تمام امت کا اجماع ہے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا شرط ہے۔ ہماری دلیل حدیث اور اجماع امت ہے۔ حدیث تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خلفاء قریش سے ہیں اور اجماع یوں کہ جب انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روز سقیفہ بنی ساعدہ نے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا ایک امیر ہم میں سے اور ایک تم میں سے۔ انہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دعویٰ خلافت سے یوں باز رکھا کہ تم قریشی نہیں (اور خلیفہ کا قریشی ہونا لازم ہے) اس پر کسی صحابی نے انکار نہ کیا تو اجماع ہو گیا۔

(شرح المقاصد، الفصل الرابع فی الامامة، جلد 2، صفحہ 277، دار المعارف النعمانیہ، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عبدالباری فرنگی محلی کے دادا صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں: ”بالجملہ دربارہ خلافت ہر طبقہ اور ہر مذہب کے علمائے اہلسنت ایسا ہی فرماتے آئے یہاں تک کہ اب دورِ آخر میں مولوی عبدالباری صاحب کے جدِ اعلیٰ حضرت ملک العلماء بحر العلوم عبدالعلی لکھنوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح فقہ اکبر سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلافتِ صدیقی پر اجماعِ قطعی کے منعقد ہونے میں فرمایا ”باقی ماند کہ سعد بن عبادہ از بیعت متخلف ماند میگویم کہ سعد بن عبادہ امارات خود می خواست و این مخالف نص ست چہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمودہ اند الائمة من قریش ائمة از قریش اند پس مخالفت او در اجماع قدح ندارد چہ مخالفت مررائیہاے صحابہ نبود بلکہ مخالفتِ اجماع و او اعتبار ندارد“ باقی رہا یہ کہ سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی، تو ہم کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ اپنے لئے خلافت کے خواہشمند تھے ان کی یہ خواہش نص کے خلاف تھی کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے لہذا ان کی مخالفت اجماع پر اثر انداز نہیں ہے کیونکہ یہ محض صحابہ کرام کی رائے کی مخالفت نہ تھی بلکہ اجماع کی مخالفت تھی جس کا اعتبار نہیں ہے۔

(شرح الفقہ الاکبر لعبد العلی فرنگی محلی)

گانڈھی کو کوئی مولوی رسول کہہ رہا تھا تو کوئی اس کے نعرے مار رہا تھا، عبدالباری فرنگی محلی نے یہ کہہ دیا کہ ”میں نے قرآن و حدیث کی تمام عمر بت پرستی پر نثار کر دی۔“ مشرک گانڈھی کی اسی اندھی محبت پر تنبیہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مشرکوں سے صراحتہ موالات کر رہے ہیں بلکہ ان کے غلام بن رہے ہیں، ان میں جذب ہو چکے، ان میں فنا ہو رہے ہیں، مشرک کے پس رو ہوئے، اسے اپنا رہنما بنالیا، جو وہ کہتا ہے وہی مانتے ہیں، ان کے سب سے بڑے عالم مولوی عبدالباری فرنگی محلی نے صاف صاف ان باتوں کا اقرار کیا اور صراحتہ لکھ دیا کہ میں نے قرآن و حدیث کی تمام عمر بت پرستی پر نثار کر دی۔ قرآن عظیم نے بکثرت آیتوں میں تمام کفار سے موالات قطعاً حرام فرمائیں مجوس ہوں خواہ یہود و نصاریٰ ہوں، خواہ ہنود، اور سب سے بدتر مرتد ان ہنود، اور یہ مدعیان ترک موالات مشرکین مرتدین سے یہ کچھ موالات برت رہے ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 273، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کو جو گانڈھی کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے انکی توجہ شرعی احکام کی طرف دلائی کہ شریعت ان کے متعلق کیا کہتی ہے دیکھ لیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”بدایونی لیڈر بننے والے اپنے حق میں احکام ائمہ کرام

دیکھیں: حتیٰ کہ فتاویٰ ظہیر صاحبیہ و اشباہ و النظائر و تنویر الابصار و در مختار و غیرہا معتمدات اسفار میں ہے ”لو سلم علی الذمی تبجیلاً یکفر لان تبجیل الکافر کفر“ اگر ذمی کو تعظیماً سلام کرے کافر ہو جائے گا کہ کافر کی تعظیم کفر ہے۔

فتاویٰ امام ظہیر الدین و اشباہ و در مختار و غیرہا میں ہے ”لو قال لمجوسی یا استاذ تبجیلاً کفر“ اگر مجوسی کو بطور تعظیم ”اے استاذ“ کہا کافر ہو گیا۔

اور یہاں حربی مشرک کی یہ کچھ تعظیم یہ کچھ مسلمانوں پر اس کی رفعت و تقدیم ہو رہی ہے اور پھر کفر بالائے طاق ان کے جواز کو بھی ٹھیس نہیں لگتی، اس حرام قطعی کو حلال کی کھال پہنا کر فتوے اور رسالے لکھے جا رہے ہیں، مجوسی کو تعظیماً زبان سے استاذ کہہ دینے والا کافر ہو لیکن مشرک بت پرست کو اسٹیج پر کھڑے ہو کر کہنے والا کہ خدا نے ان (گاندھی) کو مذکر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ گاندھی کو پیشوا نہیں بلکہ قدرت نے تم کو سبق پڑھانے والا مدبر بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیٹ مسلمان بنا رہے ہیں سبق پڑھانے والا اور سبق بھی کسی دنیوی حرفت کا نہیں بلکہ صاف کہا کہ تمہارا فرض دینی یاد دلانے کو، تو استاذ نے علم دین بتایا اور علم دین بھی کسی مستحب و غیرہ کا نہیں بلکہ خاص فرض دینی کا معلم استاذ بنایا اور کسی کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل۔ پہلو میں دل اور دل میں اسلام کی قدر ہو تو وہ ان لفظوں کو دیکھے کہ ”خدا نے ان کو مذکر بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 527، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

یہ اصل صورت حال تھی، لیکن وہابی تحریف کی اس باب میں ابتداء دیکھیں کہ بات کو کسی اور رنگ میں پیش کر دیا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ہاتھوں پر اپنے ان افعال سے توبہ کر لی تھی چنانچہ فتاویٰ حامدیہ میں ہے: ”حضرت حجۃ الاسلام مفتی حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے چند مشہور علماء کے ہمراہ لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں عبدالباری صاحب اور ان کے متعلقین و مریدین نے زبردست استقبال کیا۔ جب مولانا عبدالباری صاحب نے حجۃ الاسلام سے مصافحہ کرنا چاہا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا: جب تک میرے والد گرامی کے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے آپ توبہ نہیں کر لیں گے، میں آپ سے نہیں مل سکتا۔ حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ”صوت الایمان“ تھا، لہذا انہوں نے حق کو حق سمجھ کر کھلے دل سے توبہ کر لی اور یہ فرمایا: ”لاج رہے یا نہ رہے، میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ کر رہا ہوں، مجھ کو اس کے دربار میں جانا ہے۔ مولوی احمد رضا خان نے جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے۔“

ہندوستان کے مسلمان اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے۔“ 7

عبدالحی لکھنوی دو شخصیات تھیں ایک سنی تھے اور ایک وہابی۔ جو سنی تھے ان کی وفات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 1304ھ میں ہو چکی تھی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”اس فتویٰ میں مجھ سے صرف ایک شخص (مولوی عبدالحی لکھنوی) نے اختلاف کیا جنہیں اکابر علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ مجھے ان کے اختلاف کی اطلاع ان کی وفات کے بعد اس وقت ہوئی جب کچھ مختصر اوراق اُن کے فتاویٰ کے نام سے چھپے۔ اگر ان کی حیات میں ان سے اس مسئلہ پر میرا تبادلہ خیال ہوتا تو امید تھی کہ وہ اپنے فتویٰ سے رجوع کر لیتے۔ کیونکہ ان کی عادت تھی کہ اگر انہیں سمجھایا جاتا اور بات ان کی سمجھ میں آ جاتی تو وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیا کرتے تھے، لہذا ہم اس مسئلہ کو قدرے تفصیل اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں تاکہ حق کو قبول کئے بغیر کوئی چارہ نہ رہے۔“

(کرنسی نوٹ کے شرعی احکام، صفحہ 114، المکتبۃ المدینہ، کراچی)

وہابی عبدالحی لکھنوی کی وفات اعلیٰ حضرت کے بعد 1341ھ کو ہوئی ہے۔ ظہیر صاحب نے جس لکھنوی کا کلام نقل کیا ہے وہ وہابی ہے اور وہابی کا کلام ہم پر حجت نہیں، ان کی تو عادت ہی الزام تراشی ہے۔ باقی یہاں جو لکھنوی صاحب نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں خود سے عبارتیں قاسم نانوتوی، تھانوی وغیرہ کی طرف منسوب کر کے مکہ، مدینہ کے علماء سے کفر کے فتوے لئے تھے، یہ بالکل جھوٹ و بہتان ہے۔ ان مولویوں کی کفریہ عبارت آج تک ان کی کتابوں میں موجود ہیں اور ان کے بعد میں آنے والے پیروکار بھی ان عبارتوں کے منکر نہیں بلکہ ان عبارتوں کی باطل تاویلیں پیش کرتے ہیں۔ آجکل کے دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمارے بڑوں نے اپنے عقائد جب علمائے حرمین شریفین کو بتائے تو انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ کے عقائد بالکل درست ہیں۔ جبکہ صحیح حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی مولوی خلیل احمد نے ان کفریہ عبارت کا ذکر کئے بغیر اپنے عقائد کو پیش کیا اور ان کے سوالات میں وہ جوابات دیئے جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ یہ صاف جھوٹ و تحریف تھی کہ اصل مسئلہ تو ان عبارتوں کا تھا جن میں گستاخیاں تھیں۔ ان عبارت کو پیش ہی نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف بیان دے کر اپنا عقیدہ صحیح ثابت کروانے کی کوشش کی گئی۔ اپنے مذہب کے لوگوں کو بھی آج تک اسی غلط فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک قادیانی کسی دوسرے ملک کے عالم سے جو عالم ان کے عقائد سے واقف نہیں یوں کہے کہ ہم اللہ عزوجل کو ایک مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں اور عالم اس بات سے بے خبر رہے کہ قادیانی خاتم النبیین کے کیا باطل معنی مراد لیتے ہیں اور یہ کہہ دے کہ آپ مسلمان ہیں۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

حدیث پاک میں یہ ضرور آیا ہے کہ: ”جب تک تم کتاب و سنت کی اطاعت کرتے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے۔“ یہ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں گے وہ صحیح راہ پر ہوں گے بلکہ خارجیوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صراط مستقیم کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے لیکن بے دین ہوں گے چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((سیخرج قوم یتکلمون بالحق ولا یجوز حلقہم یرجون من الحق کما یرجون السهم من الرمية)) ترجمہ: غنقریب ایک قوم نکلے گی جو حق والی باتیں کرے گی لیکن یہ حق ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حق سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔

(السنة لعبدالله بن احمد، جلد 2، صفحہ 628، دار ابن القيم، الدمام)

دین میں زیادتی سے کیا مراد ہے؟

اہل حدیث نے پاک و ہند میں ہندو و انہرسم و رواج کو اسلامی تہذیب کا حصہ بننے سے روکا اور بدعات و خرافات کا کھل کر مقابلہ کیا انہوں نے کہا کہ دین اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اب کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں رہی ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ یعنی دین اسلام عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ دین میں کسی نئے مسئلے کی ایجاد بدعت ہے اور بدعت کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ((من احدث في امرنا هذا فهو رد)) وفي رواية ((فسر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)) جو دین میں کوئی چیز ایجاد کرے، اسے رد کر دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے سب سے بری چیز دین میں نئی ایجادات ہیں۔ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ 11

نیکی اور ثواب کے تمام کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہونے والی رسوم و رواج اور بدعات دین اسلام کا حصہ نہیں، انہیں مسترد کر دیا جائے۔ اہل حدیث علماء نے اسی بات کی طرف دعوت دی۔ بریلوی حضرات نے اس دعوت کو اپنے عقائد و نظریات کے منافی سمجھا۔ کیونکہ اس دعوت میں ان کے میلے، عرس و میلاد، تیجے و چالیسویں، قوالی اور گانے بجانے، رقص و سرور کی محفلیں اور شکم پروری و خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ایجاد کی جانے والی دوسری بدعات خطرے میں پڑ جاتی تھیں چنانچہ انہوں نے علمائے اہل حدیث کو اپنا بدترین دشمن سمجھا اور ان کے خلاف تکفیر بازی کی مہم شروع کر دی۔

یہی ہم کہتے ہیں کہ ثواب اور گناہ قرآن وحدیث میں آگیا ہے جس طرح بغیر دلیل کسی کام کو ثواب نہیں کہا جاسکتا اسی طرح کسی فعل کو گناہ بھی نہیں کہا جاسکتا۔ جیسا ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا جائز ہے اگر کوئی کہے نہیں ثواب ہے، فرض و واجب ہے تو یہ دین میں زیادتی کرنا ہے کہ شرع میں اسے ثواب یا فرض و واجب نہیں کہا گیا۔ اسی طرح قرآن پڑھنا نیکی ہے اب ختم وغیرہ میں پڑھنا بھی ثواب رہے گا، اگر کوئی وہابی کہے نہیں یہ ناجائز ہے تو وہ بھی دین میں زیادتی کر رہا ہے کہ ایک عمل کو شرع نے ثواب کہا اور یہ منہ اٹھا کر اسے ناجائز کہہ رہا ہے۔ عرس، میلاد، چالیسواں میں اگر قرآن خوانی، ذکر اذکار، الغرض ہر وہ کام ہو جس کو شریعت نے ثواب کہا ہے تو یہ ضرور جائز و مستحب ہے۔ ناچ گانا شریعت میں گناہ ہے اب یہ میلوں، قوالیوں میں ہوگا تو گناہ ہی ہوگا۔ اب بھی اگر کسی وہابی کو سمجھ نہیں آرہی تو یوں سمجھیں کہ موجودہ وہابیوں نے کشمیری جہاد کے نام پر چندہ کھانے (جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے) کے لئے مخصوص ناموں کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ اپنے الگ جھنڈے بنائے ہوئے ہیں۔ اب ان سے کوئی کہے کہ یہ تنظیموں کے نام، یہ مخصوص رنگ کے جھنڈے صحابہ سے ثابت نہیں؟ تو وہابی فوراً کہیں گے یہ تو پہچان کے طور پر ہیں اصل تو جہاد ہی ہے جو قرآن وسنت سے ثابت ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ چالیسواں، دسواں، قل فقط پہچان ہیں اصل قرآن و ذکر اذکار کرنا ہے جو شرع میں ثواب ہے۔

آخر میں وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کی ہمارے موقف پر تائید ملاحظہ ہو کہ انہوں نے بزرگان دین کے نئے نئے وظائف کو جائز کہا چنانچہ صراط مستقیم میں لکھتے ہیں ”اشغال مناسبہ ہر وقت و ریاضات ملائمہ ہر قرن جدا جدا می باشند ولہذا محققا ہر وقت ازا کابر ہر طرق در تجدید اشغال کوششہا کردہ اند بناءً علیہ مصلحت دید وقت چنان اقتضا کرد کہ یک باب از یس کتاب برائے بیان اشغال جدیدہ کہ مناسب این وقت ست تعیین کردہ شود“ ترجمہ: وقت کے مناسب وظائف اور ہر زمانہ کے لائق ریاضتیں جدا جدا ہیں لہذا ہر زمانہ کے محققین نے ہر سلسلہ کے اکابرین سے نئے وظائف حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اس بنا پر میں نے مصلحت دیکھی کہ وقت کا تقاضا ہے کہ اس کتاب کا ایک باب نئے وظائف و اعمال میں جو اس وقت کے مناسب ہوں، کے لئے معین کروں۔

(صراط مستقیم، قبیل باب اول، صفحہ 7، مکتبہ سلفیہ، لاہور)

اب خدا جانے یہ حضرات بدعتی کیوں نہ ہوئے اور انہیں خاص ان امور دینیہ میں جو محض تقرب الی اللہ کے لئے کئے جاتے ہیں نئی باتیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابہ سے ثابت نہ تابعین سے ثابت، نکالنی اور عمل میں لانی اور ان سے

امید وصول الی اللہ رکھنی، کس نے جائز کی؟ اس پر یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے؟

حوالہ جات (البریلویہ)

1 مشکوٰۃ شریف

2 (2 تا 4 قرآنی آیات)

5 صحیح دماغ مجنون، ج 14، مطبوعہ بریلی

6 اس کا ذکر آگے مفصلاً آئے گا۔

7 نزہۃ الخواطر، از امام عبدالحی لکھنوی، ج 8، ص 39

8 سورۃ النساء، آیت 59

9 مشکوٰۃ المصابیح

11 مشکوٰۃ المصابیح

فصل : وہابی مولویوں کی گستاخیاں

شاہ اسماعیل دہلوی کے باطل عقائد

ﷺ اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے وہابی تحریک کے سرخیل شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو نشانہ بنایا کیونکہ شرک و بدعت کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کرنے والے وہ سب سے پہلے شخص تھے۔ وہ توحید و سنت کا پرچم لے کر نکلے اور کفر و بدعت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کرتے چلے گئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوؤں نے عقائد اسلامی تہذیب کا حصہ بن رہے ہیں، حدود اللہ معطل ہو چکی ہیں، اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جاہل صوفیاء غلط نظریات کا پرچار کر رہے ہیں، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح اسلامی دعوت کا جھنڈا لے کر اٹھے اور انگریزوں کے خلاف عملی جہاد کے ساتھ ساتھ شرک و بدعت کے طوفان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ انہوں نے جب اپنی کتاب تقویۃ الایمان (12) میں لوگوں کو توحید کے عقیدے کی طرف دعوت دی، غیر اللہ سے فریادری جیسے عقائد کو باطل ثابت کیا اور تقلید و جمود اور مذہبی تعصب کی بھی نیچ کنی کی۔ ﷺ

اسماعیل وہ پہلا ہندوستانی وہابی ہے جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو مشرک قرار دینے کی تحریک چلائی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام و دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ خود خدائے تعالیٰ جل و علا شانہ کی توہین کی۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو چوہڑے چمار اور عاجز و ناکارہ لوگوں سے تمثیل دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات میں عیب و آلائش کا آجانا جائز رکھا اور کہا رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ نماز میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خیال آنا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں ہمتن ڈوب جانے سے بدرجہا بدتر بتایا وغیرہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک علمائے اہل سنت اس کے غلط عقائد کا قرآن و حدیث کی روشنی میں رد کرتے آئے ہیں۔ جس شاہ اسماعیل دہلوی کو اتنا عظیم بنا کر پیش کیا اس کی تعلیمات ملاحظہ ہوں:-

☆ اسماعیل دہلوی اپنے رسالہ یکروزی میں کہتا ہے کہ اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے چنانچہ یکروزی کے صفحہ 17 پر

ہے ”لانسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد چہ مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ للواقع والقائے آن برملئک و انبیاء خارج از قدرت الہیہ نیست والا لازم آید کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی باشد“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لئے مذکور کذب کو ہم محال نہیں مانتے کیونکہ واقع کے خلاف کوئی قضیہ خبر بنانا اور اس کو فرشتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو جائے۔

جبکہ اہل سنت کے نزدیک جھوٹ ایک عیب ہے اور اللہ عز و جل ہر عیب سے پاک ہے۔ مولانا علی قاری شرح فقہ اکبر امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرماتے ہیں ”الکذب علیہ تعالیٰ محال“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ محال ہے۔

(منح الروض الاظہر شرح الفقہ الاکبر، الصفات الفعلیہ، صفحہ 23، مصطفیٰ البابی، مصر)

خود شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عقیدے کی نفی فرمائی اور فتح العزیز میں فرماتے ہیں ”خبر—— او تعالیٰ کلام ازلی اوست و کذب در کلام نقصانے ست عظیم کہ ہرگز بصفات اوراہ نمی یابد در حق او تعالیٰ کہ میراز جمیع عیوب و نقائص ست خلاف خبر مطلقا نقصان ست“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی خبر ازلی ہے، کلام میں جھوٹ کا ہونا عظیم نقص ہے۔ لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے۔ اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے۔

(فتح العزیز (تفسیر عزیزی)، تحت آیت فلن یخلف اللہ عہدہ، پ آلم، صفحہ 307، دارالکتب لال کنواں، دہلی)

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا، آپ کا مثل ہونا محال ہے جبکہ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ ہے کہ آپ کا مثل پیدا ہو سکتا ہے۔ میکروزی کے صفحہ 17 پر کہتا ہے ”بعد اخبار ممکن ست کہ ایشان را فراموش گردانیدہ شود پس قول بامکان وجود مثل اصلا منجر بتکذیب نصی از نصوص نگر دو سلب قرآن مجید بعد انزال ممکن ست“ ترجمہ: خبر دینے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہم مثل ثابت کرنا ہرگز نصوص میں سے کسی نص کی تکذیب نہیں اور قرآن پاک کے نازل کرنے کے بعد اس کا سلب ہو جانا ممکن ہے۔

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے صراط مستقیم، صفحہ 86 میں لکھا ہے: ”زنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے اور اپنی ہمت کو شیخ اور ان جیسے معظم لوگوں خواہ جناب رسالت مآب ہی ہوں، کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے کئی گنا بدتر ہے۔ کیونکہ ان کا خیال تعظیم اور اجلال کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں چپک جاتا ہے، بخلاف گدھے اور گائے کے خیال میں نہ تو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ ہی تعظیم بلکہ ان کا خیال بے تعظیم اور حقیر ہوتا ہے اور یہ غیر کی تعظیم و اجلال نماز میں ملحوظ و مقصود ہو تو شرک کی طرف کھینچ لیتی ہے۔“

اس پر کلام کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یہ صراحۃً حضور اقدس سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کو فحش گالی دینا ہے اور ان کی شان میں ادنیٰ گستاخی کفر، جس کی مبارک مقدس منور تفصیل شفا شریف اور اس کی شرح میں ہے۔ اللہ انصاف! بدرجہاں بدتر گناہ درکنار اگر تمہارا بیٹا یا نوکر یا غلام تمہاری کسی شے کو گدھے یا کتے سے صرف تشبیہ ہی دے کہ تمہاری فلاں بات گدھے کی سی ہے، فلاں چیز کتے سے ملتی ہے تو کیا اس نے تمہیں گالی نہ دی؟ کیا تمہارے ساتھ شدید گستاخی نہ کی؟ ذرا اپنے کلیجہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھو تو جانو کہ اس ملعون قول نے مسلمانوں کے سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھلی دشنام دے کر ان کے دلوں پر کیسا زخم عظیم پہنچایا ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (اب جان جائیں گے ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔)

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 249، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

امام غزالی اور دیگر علمائے اسلاف نے فرمایا کہ نماز میں جب التحیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور رکھو کہ انہیں سلام کر رہا ہوں۔ احیاء العلوم میں ہے ”احضر فی قلبک النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وشخصہ الکریم وقل سلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ ترجمہ: التحیات میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر کر اور حضور کی صورت پاک کا تصور باندھ اور عرض کر السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

(احیاء العلوم، کتاب اسرار الصلوٰۃ، بیان تفصیل مابینغی ان یحضر القلب الخ، جلد 1، صفحہ 169، دار المعرفۃ، بیروت)

جس تقویۃ الایمان کو وہابی توحید کی دعوت کہہ رہے ہیں اس کتاب کی گستاخیاں ملاحظہ ہوں:-

☆ تقویۃ الایمان کی توحید یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو نہ مانو چنانچہ صفحہ 5 اور 12 میں لکھا ہے: ”اللہ کے سوا کسی کو نہ مان۔ اوروں کا ماننا محض خطہ ہے۔“

☆ صفحہ 14 پر ہے: ”غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہئے کر لیجئے یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔“

حاشا اللہ! اللہ عزوجل پر صریح بہتان ہے، دیکھو یہاں کھلم کھلا اقرار کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو علم حاصل کر لے چاہے جاہل رہے۔ اہل سنت کے مذہب میں ازلاً ابداً ہر بات کو جاننا ذات پاک کو لازم ہے کہ نہ وہ کسی کے ارادہ و اختیار سے نہ اس کا حاصل ہونا یا زائل ہو جانا کسی کے قابو و اقتدار میں۔

☆ تقویۃ الایمان کے صفحہ 13 پر ہے: ”ہمارا خالق جب اللہ ہے تو ہم کو بھی چاہئے اپنے ہر کاموں پر اسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام، جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں

رکھتا اور کسی چوڑھے چمار کا کیا ذکر۔“

☆ صفحہ 10 پر ہے: ”جس نے اللہ کا حق مخلوق کو دیا تو بڑے کا حق ذلیل سے ذلیل کو دیا۔ جیسے بادشاہ کا تاج چمار کے سر پر، اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔“

☆ صفحہ 20 پر ہے: ”ایسے عاجز لوگوں کو پکارنا کہ کچھ فائدہ اور نقصان نہ پہنچا سکتے۔ محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے شخص کا مرتبہ ایسے ناکارے لوگوں کو ثابت کیجئے۔“

☆ صفحہ 38 پر ہے: ”سب انبیاء و اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کمتر ہیں۔“

یہاں کتنے واضح الفاظ میں انبیاء و اولیاء کو معاذ اللہ ناکارہ، کمتر کہا جا رہا ہے اور گستاخانہ تشبیہات دی جا رہی ہیں۔ یہی اسماعیل دہلوی صراط مستقیم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرفات کے قائل ہیں چنانچہ لکھتے ہیں ”مقامت ولایت بل سائر خدمات مثل قطبیت و غوثیت و ابدالیت و غیرہا ہمہ از عہد کرامت مہد حضرت مرتضیٰ تا انقراض دنیا ہمہ بواسطہ ایشان ست و در سلطنت سلاطین و امارت امرا ہمت ایشان رادخلے ست کہ بر سیاحین عالم ملکوت مخفی نیست“ ترجمہ: مقامات ولایت بلکہ تمام خدمات مثل قطبیت، غوثیت و ابدالیت وغیرہ سب رہتی دنیا تک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے واسطے سے ملتے ہیں اور بادشاہوں کی سلطنت اور امیروں کی امارت میں بھی آنجناب کی ہمت کا دخل ہے، یہ سیاحان عالم ملکوت پر پوشیدہ نہیں۔

(صراط مستقیم، باب دوم، فصل اول، صفحہ 58، المكتبة السلفية، لاہور)

کتنا ظلم ہے کہ وہ شخص جس نے مسلمانوں کو مشرک کہا، اللہ عزوجل اور انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کیں، اس کو توحید کا علمبردار کہا جا رہا ہے اور جس امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اس گندے عقائد کا قرآن وحدیث کی روشنی میں رد کیا، اسے تشدد، انگریزوں کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے۔ اہل سنت مظلوم ہیں کہ انہی کے علماء کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، انہی کے اجتماعات پر بم دھماکے ہوتے ہیں، اہل سنت کے علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ محکمہ اوقاف اور یونیورسٹیوں میں بد مذہب بڑے عہدوں پر فائز ہو کر اپنے عقیدے کے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور اپنا مذہب پھیلاتے ہیں، تعلیمی نصاب میں اپنے مولویوں کی جھوٹی شان بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ یہ صریح نا انصافی ہے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ عزوجل ایسے جھوٹ و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔

اسماعیل دہلوی کے جہاد کی اصل حقیقت

ﷺ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد میں مشغول رہے اور درس و تدریس اور وعظ و تبلیغ کے ذریعے بھی مسلمانوں کو توحید کا سبق دیتے رہے۔ دن کو جہاد کرتے، راتوں کو قیام کرتے۔ یوں مسلسل محنت اور جدوجہد سے شرک و بدعت کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ راہ حق میں شہادت پا گئے۔ وہ اس آیت کا مصداق تھے ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ . . . فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ﴾ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت لکھ دی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کافروں کو قتل کرتے کرتے خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ 13۔ ﷺ

جہاں تک شاہ اسماعیل کے کفار سے جہاد کا تعلق ہے تو وہ بھی تاریخی جھوٹ ہے۔ وہابی خود اعتراف کرتے آئے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، انگریزوں کے ساتھ نہیں۔ لیکن ظہیر صاحب نے یہ سوچتے ہوئے انگریزوں سے جہاد کا لکھ دیا کہ کون پوچھنے والا ہے؟ جبکہ اسماعیل دہلوی انگریزوں کے رکھوالے تھے۔ اسماعیل دہلوی سے کسی نے دوران تقریر انگریزوں سے جہاد کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا: ”ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں۔ بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آج نہ آنے دیں۔“

(حیات طیبہ، صفحہ 294، مکتبہ فاروقی، دہلی)

اس حوالے سے تو صاف انگریزوں سے جہاد کی نفی ہو گئی اور انگریزوں پر جانثاری کا ثبوت واضح ہے۔ وہابیوں کا دعویٰ کرنا کہ اسماعیل دہلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا تھا، یہ بھی بے معنی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سکھوں کے ساتھ جہاد کا کیا فائدہ تھا؟ اس وقت ہندوستان پر قبضہ انگریزوں کا تھا سکھوں کا نہیں۔ درحقیقت سکھوں سے انگریزوں کو خطرہ تھا اور اسماعیل دہلوی انگریزوں کی سپورٹ پر سکھوں سے لڑ رہے تھے۔ وہابی خود اسماعیل کی حیات میں لکھتے ہیں: ”سید صاحب کا انگریزی سرکار سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا، وہ اس وقت آزاد عمل داری کو اپنی ہی عمل داری سمجھتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ سرکار انگریز اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ ملتی، مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔“

(حیات سید احمد شہید، صفحہ 293)

وہابی دیوبندی حضرات سید احمد کو تحریک آزادی کی بنیادی تحریک چلانے والا مردِ مجاہد بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن ارواحِ ثلاثہ میں کچھ اس طرح ہے: ”سید صاحب نے پہلا جہاد مسمیٰ یا محمد خاں حاکمِ یاغستان سے کیا تھا۔“

(ارواحِ ثلاثہ، صفحہ 159، 160)

اسماعیل دہلوی بالاکوٹ میں سکھوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ پٹھان مسلمانوں کے ہاتھوں مرے تھے۔ اس پر کئی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ ضلع ہزارہ کے مشہور مؤرخ نے اپنی کتاب تاریخ ہزارہ میں اور دوسرے مؤرخین نے مولوی اسماعیل کا قتل مسلمانوں کے ہاتھ سے ہونا تحریر کیا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جرگہ یوسف زئی کے پٹھان جو کہ سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھے اور مولوی اسماعیل کے حامی ہو چکے تھے۔ ان کے خاندانوں میں رواج تھا کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادی دیر سے کرتے تھے۔ مولوی اسماعیل نے خلیفہ سید احمد کو اس امر کی اطلاع دی تو خلیفہ صاحب نے ان پٹھانوں پر شرعی حکومت کا زور دے کر ان کی لڑکیوں میں سے بیس لڑکیاں اپنے پنجابی ہمراہیوں سے بیاہ لیں اور کچھ پٹھانوں کو راضی کر کے دو لڑکیوں کا نکاح خود کر لیا۔ اس معاملہ سے تمام یوسف زئی جرگہ میں مولوی اسماعیل اور سید احمد کے متعلق نفرت پھیل گئی اور ان لوگوں نے سید احمد کی بیعت توڑ دی اور اپنی لڑکیاں واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ مولوی اسماعیل وغیرہ نے انکار کیا اور سید احمد صاحب اور مولوی اسماعیل نے ان پٹھانوں پر کفر کا فتویٰ صادر کر کے ان سے جہاد کرنا فرض قرار دے دیا۔ ادھر پٹھانوں نے تنظیم قائم کر لی۔ ادھر پنجابیوں نے مقابلہ کیا۔ بالآخر پٹھان غالب ہوتے نظر آئے۔ تو ایک روز خود مولوی اسماعیل پٹھانوں سے مقابلہ کے لئے نکلا، ایک یوسف زئی پٹھان نے ایسی گولی ماری کہ سب سے اول اسماعیل ہی کا خاتمہ کر دیا اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سب پنجابی بھاگ گئے اور پٹھان کامیاب ہو گئے۔

(تاریخ ہزارہ، انوار آفتاب صداقت، صفحہ 519، فریاد المسلمین، صفحہ 17، ماخوذ از دیوبندی مذہب، صفحہ 102، ضیاء القرآن، لاہور)

مسلمانوں کو کافر قرار دے کر ان سے لڑ کر مرنے والا وہابیوں کی تاریخ میں شہیدِ اعظم ہے۔

نذیر حسین دہلوی کے نظریات

شاہ شہید رحمہ اللہ علیہ کے بعد انہوں نے ان کی دعوت کے جانشین سید امام نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ

اللہ علیہ تکفیری مہم کا نشانہ بنایا۔

یہاں خود اعتراف کر لیا گیا ہے کہ نذیر حسین دہلوی اسماعیل دہلوی کے جانشین تھے۔ اب آپ سمجھ جائیں کہ ان کے

عقائد و نظریات کیا ہوں گے؟ ظاہری بات ہے وہی ہوں گے جو اسماعیل دہلوی کے تھے۔

ﷺ ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے حدیث کی نشر و اشاعت میں اس وقت موجود پوری دنیا کے علماء سے زیادہ کردار ادا کیا۔ ان کے شاگردوں نے دنیا بھر میں علوم حدیث کے احیاء کے لیے مسلسل محنت کی اور درس تدریس میں مصروف رہے۔ اسی بناء پر مصری مفکر رشید رضا نے لکھا ہے: ”اگر ہمارے ہندوستانی اہل حدیث بھائی حدیث کے علوم کا اہتمام نہ کرتے تو شاید ان علوم کا بہت سے علاقوں میں وجود ختم ہو جاتا۔“ 14

کیونکہ: ”بہت سے مقلدین حدیث کی کتابوں کا سوائے تبرک کے کوئی فائدہ نہیں سمجھتے تھے۔“ 15 ﷺ

نذیر حسین دہلوی کے مناقب میں دلیل بھی لائے تو اپنے ہی وہابی مولوی کی۔ پھر تعریف کرتے ہوئے ہندوستان کے کثیر علمائے حدیث کے متعلق ثابت کر دیا کہ انہوں نے حدیث پر کوئی خاص کام نہیں کیا تھا، جبکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ وغیرہ بالاتفاق ماہر حدیث تھے اور ان کا علوم حدیث پر بہت کام ہے۔ یہ نذیر حسین دہلوی پہلے حنفی تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا: ”جو ائمہ دین کے حق میں بے ادبی کرے وہ چھوٹا رافضی یعنی شیعہ ہے۔“

(تاریخ اہل حدیث، صفحہ 73، از ابراہیم سیالکوٹی)

پھر ایسے وہابی ہوئے کہ ائمہ کرام و جید فقہائے کرام کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب معیار الحق لکھی جس میں انہوں نے تیرہ رکعت سے زیادہ نوافل پڑھنا، تہائی رات سے زیادہ عبادت میں جاگنا بدعت مذمہ قرار دیا اور ائمہ کرام کی تقلید کو بدعت مذمومہ اور مخالف طریق اسلام قرار دیا اور ائمہ کرام کو مثل اخبار و رہبان یعنی علمائے یہود و عیسائی بنایا اور حنفی، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں کو اس آیت کا مصداق ٹھہرایا ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ترجمہ: انہوں نے اپنے پادریوں اور جوگیوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا خدا بنالیا۔ پھر تقلید شخصی کو شرک قرار دے کر تمام مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا چنانچہ لکھتے ہیں: ”آج کل کے بعض لوگ اسی تقلید معین کے التزام سے مشرک ہو رہے ہیں۔“

(معیار الحق، بحث تلفیق، صفحہ 183، مکتبہ نذیریہ، چناب بلاک اقبال ٹاؤن لاہور)

شروع سے لے کر اب تک لاکھوں محدثین و فقہائے کرام آئے ہیں جو چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرتے تھے۔ ان ہستیوں میں وہ بزرگ بھی شامل ہیں جن کے وہابی اپنے کتابوں میں حوالے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہابیوں کے اپنے پیشوا جیسے مجدد الف ثانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہم اللہ، حنفی سنی تھے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کی ہوس نے اپنے پیشواؤں کو بھی مشرک کہہ دیا۔ مجدد الف ثانی تقلید شخصی پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”امام محمد شیبانی گفتہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یشیرو یصنع کما یصنع النبی

علیہ وعلى الہ الصلوٰۃ والسلام ثم قال هذا قولی و قول ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہما از روایات نوادر ست نہ روایات اصول وفی المحيط اختلف المشائخ فیہ منهم من قال لا یشیر ومنہم من قال یشیر وقد قیل سنۃ وقیل مستحب والصحیح حرام، ہر گاہ در روایات معتبر حرمت اشارت واقع شدہ باشد بر کراہت اشارت فتویٰ دادہ باشند مامقلدان رانمیر سد کہ بمقتضائے احادیث عمل نمودہ جرأت در اشارت نمائیم مرتکب این امر از حنفیہ یا علمائے مجتہدین را علم احادیث معروفہ جواز اشارت اثبات نمی نماید یا انگارد کہ اینہا بمقتضائے رائے خود برخلاف احادیث حکم کردہ اند ہر دوشق فاسد ست تجویز نکند آنرا مگر سفیہ یا معاند، ظاہر اصول اصحاب ما عدم اشارت ست سنت علمائے ما تقدم شدہ “ ترجمہ: امام محمد شیبانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھے اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کرتے جس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کیا کرتے تھے اور پھر انہوں نے فرمایا یہی میرا اور امام ابو حنیفہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا قول ہے، یہ نقل نادر روایات میں سے ہے کہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض نے فرمایا اشارہ نہ کرے اور بعض نے فرمایا اشارہ کرے اور اس کو سنت بھی کہا ہے بعض نے مستحب کہا ہے اور صحیح یہ ہے کہ حرام ہے۔ ہر گاہ کہ معتبر روایات میں اشارہ کی حرمت واقع ہوئی ہے اور اشارہ کی کراہت پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ ہم مقلدین حضرات کو یہ حق نہیں کہ احادیث کے مقتضی پر عمل کریں اور اشارہ کرنے کی جرأت کریں، اس چیز کے مرتکب کو چاہئے کہ احناف یا مجتہدین کو معروف احادیث سے اشارہ کے جواز کا اثبات کرے یا پھر واضح کرے کہ وہ اپنی رائے سے احادیث کے خلاف حکم کر رہے ہیں۔ جبکہ دونوں شقیں فاسد ہیں، ان کو بیوقوف یا معاند کے بغیر کوئی بھی جائز نہیں کریگا، ہمارے اصحاب کا ظاہر اصول اشارہ کرنا ہے پس عدم اشارہ ہی ہمارے متقدمین علماء کی سنت ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، مکتوب بمیر محمد نعمان، جلد 1، صفحہ 449، نولکشور، لکھنؤ)

کتنے واضح انداز میں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو مقلد کہا اور اپنے فقہ حنفی پر کاربند رہنے کی تاکید کی۔ لیکن کیا خبر تھی کہ بعد میں آنے والے وہابی جوان کو اپنا پیشوا کہیں گے وہ انہیں مشرک ثابت کریں گے۔ وہابی یہ ہتھیار بہت استعمال کرتے ہیں کہ مقلدین حدیث کے مقابل اپنے امام کا قول لیتے ہیں۔ جبکہ ایسا ہرگز نہیں وہ مسلمان ہی نہیں جو حدیث کو نہ مانے۔ بلکہ مقلدین ایک حدیث پر اس وجہ سے عمل نہیں کرتے کہ ان کے امام نے دوسری قوی حدیث کو اپنا مذہب بنایا ہوتا ہے۔ گویا مقلدین کرتے حدیث ہی پر عمل ہیں لیکن یہ عمل امام کی پیروی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ جسے وہابی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لئے

کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حدیث کے مقابل امام کی پیروی کی جارہی ہے۔

نذیر حسین کے علاوہ بھی کثیر و ہابیوں نے تقلید کو شرک اور کسی ایک امام کو تقلید کرنے والے کو مشرک قرار دیا ہے۔ اب آپ خود نذیر حسین اور دیگر و ہابی مولویوں کے متعلق فیصلہ کر لیں کہ کیا مسلمانوں کو امام کی تقلید کرنے پر مشرک کہنا درست ہے؟ جبکہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((ایما رجل اوقال الاخیہ کافر فقد بآء بها احدہما) زاد مسلم) ان کان کما قال والارجعت علیہ)) ترجمہ: حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کہے ان میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے جسے کہا اگر وہ حقیقت میں کافر تھا، تو خیر ورنہ یہ لفظ کہنے والا پر پلٹ آئے گا۔

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لأخیہ المسلم یا کافر، جلد 1، صفحہ 79، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ میں ہے ”کذلک یا مشرک ونحوہ“ ترجمہ: اسی طرح کسی کو مشرک یا اس کے مثل کوئی لفظ کہنا کہ جسے کہا وہ مشرک نہ تھا تو کہنے والا خود مشرک ہو گیا۔

(الحدیقہ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ النوع الرابع، جلد 2، صفحہ 236، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

اگر یہ شرک ہے تو اس کا مطلب ہوا شروع سے لے آج تک تمام مقلد مسلمان مشرک رہے جن میں شیوخ الحدیث، فقہائے کرام بھی شامل ہیں اور یہ مٹھی بھر و ہابی فقط مسلمان ہیں۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو خود کو ہدایت پر سمجھے اور مسلمانوں کو گمراہ سمجھے وہ خود گمراہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ((عن أبی ہریرۃ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال: إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم)) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کہے لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود زیادہ ہلاکت پر ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب النہی عن قول بھلک الناس، جلد 4، صفحہ 2024، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

شفاء شریف میں ہے ”نقطع بتکفیر کل قائل قال قولاً یتوصل بہ الی تضلیل الامۃ“ ترجمہ: جو شخص ایسی بات کہے جس سے تمام امت کے گمراہ ٹھہرنے کی راہ نکلتی ہو ہم بالیقین اسے کافر کہتے ہیں۔

(الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، فصل فی بیان ماہو من المقالات، جلد 2، صفحہ 610، دار الفیحاء، عمان)

احناف کا مفتی بہ مذہب یہی ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے قائل خود کافر نہیں ہوتا۔ البتہ فقہاء کرام کی ایک تعداد کے نزدیک کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا نذیر حسین دہلوی کی تکفیر تقلید کو شرک کہنے پر نہیں ہوئی بلکہ اس وقت ہوئی جب انہوں نے کئی کفریہ عبارات پر اپنی تصدیق کی۔ انکی یہ تصدیقات آج بھی موجود ہیں۔

شاہ اسماعیل دہلوی کی 70 کفریہ عبارات

جناب بریلوی نے شاہ شہید اور سید نذیر حسین علیہما رحمہ کو کافر قرار دیا۔ شاہ شہید علیہ الرحمہ کی تکفیر کے لئے انہوں نے ایک مستقل رسالہ ”الکوکبة الشہابیۃ فی کفریات الوہابیہ“ تحریر کیا۔ اس کی ایک عبارت ملاحظہ ہو: ”اے سرکش منافقو اور فاسقو! تمہارا بڑا (شاہ اسماعیل شہید) یہ گمان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف عام انسانوں سے بھی کم ہے، رسول اللہ سے بغض و عداوت تمہارے منہ سے ظاہر ہوگئی، جو تمہارے سینوں میں ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم پر شیطان غالب آچکا ہے۔ اس نے تمہیں خدا کی یاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھلا دی ہے۔ قرآن میں تمہاری ذلت و رسوائی بیان ہو چکی ہے۔ تمہاری کتاب تقویۃ الایمان اصل میں تقویۃ الایمان ہے یعنی وہ ایمان کو ضائع کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کفر سے غافل نہیں۔“ 16

مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”وہابیہ اور ان کے پیشوا (شاہ اسماعیل) پر بوجہ کثیر قطعاً یقیناً کفر لازم اور حسب تصریحات فقہائے کرام ان پر حکم کفر ثابت و قائم ہے۔ اور بظاہر ان کا کلمہ پڑھنا ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا اور کافر ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ اور ان کے پیشوانے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اپنے اور اپنے سب پیروؤں کے کھلم کھلا کافر ہونے کا صاف اقرار کیا ہے۔“ 17

اب ذرا ان کے کافر ہونے کا سبب بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں: ”اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ ایک شخص کی تقلید پر جیسے رہنا باوجودیکہ اس کے کہ اپنے امام کے خلاف صریح احادیث موجود ہوں درست نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا اس کی کفریات میں سے ہے۔“ 18

یعنی امام اسماعیل شہید رحمہ اللہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صریح احادیث کے مقابلے میں کسی کے قول پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ان کی کفریہ باتوں میں سے ہے۔ لکھتے ہیں: ”انہیں کافر کہنا فقہا واجب ہے۔“

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے ستر 70 کفریات نقل کئے، ان ستر کفریات میں ایک کفر یہ نقل کیا کہ اسماعیل دہلوی تقلید کو شرک کہتا ہے اور بدلیل حدیث و اقوال فقہاء کسی کو کافر و مشرک کہنا خود کفر ہے۔ ظہیر صاحب نے 69 کفریات کو چھوڑ کر صرف ایک بات کو تحریف کے ساتھ پیش کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے ان کی تکفیر کی۔ یہ ہے وہابیوں کی ایمانداری۔ آئیے چند عبارتیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ”بلاشبہ وہابیہ

مذکورین اور ان کے پیشوائے مسطور پر بوجہ کثیر قطعاً یقیناً کفر لازم اور حسب تصریحات جماہیر فقہائے کرام اصحاب فتاویٰ اکابر و اعلام رحمہم اللہ الملک المنعم ان پر حکم کفر ثابت و قائم اور بظاہر ان کا کلمہ پڑھنا اس حکم کا کافی اور ان کو نافع نہیں ہو سکتا۔ آدمی فقط زبان سے کلمہ پڑھے یا اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا جبکہ اس کا قول یا فعل اس کے دعوے کا مذب ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے کلمہ پڑھے بلکہ نماز و روزہ حج زکوٰۃ بھی ادا کرے یا نہیہ خدا اور رسول کی باتیں جھٹلائے یا خدا اور رسول و قرآن کی جناب میں گستاخیاں کرے یا زنا باندھے، بت کے لئے سجدے میں گرے، تو وہ مسلمان قرار پاسکتا یا عادت کے طور پر وہ کلمہ پڑھنا اس کے کام آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم ابھی حاشیہ خطبہ میں یہ مضمون آیات قرآنیہ سے ثابت کر چکے۔ درمختار مطبع ہاشمی، ص 318 ”لواتی بہما علی وجہ العادة لم ینفعہ مالم یتبرا“ اگر عادت کے طور پر کلمہ پڑھا تو نفع نہ دے گا جب تک اپنی اس کفری بات سے توبہ نہ کرے۔

امام الوہابیہ کا خود اپنے اقرار سے کافر ہونا نیز سب وہابیہ کا اپنے امام کی تصریح سے کافر ٹھہرنا:۔ ان کے مذہبی عقیدوں اور ان کے پیشوائے مذہب کی کتابوں میں بکثرت کلمات کفریہ ہیں جن کی تفصیل کو دفتر درکار، اور ان کے پیشوائے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں (جسے یہ لوگ معاذ اللہ کتاب آسمانی کی مثل جانتے اور اپنے مذہب کی مقدس کتاب مانتے ہیں۔) اپنے اور اپنے سب پیروں کے کلمہ کھلا کافر ہونے کا صاف اقرار کیا ہے۔ میں پہلے ان کا وہ اقراری کفر نقل کروں پھر بطور نمونہ صرف ستر 70 کفریات ان کے اور لکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ختم دنیا کا حال ارشاد فرمایا ہے کہ زمانہ فنا نہ ہوگا جب تک لات و عزی کی پھر پرستش نہ ہو اور وہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اٹھا لیا جائے گا جب زمین میں نرے کافر رہ جائیں گے پھر بتوں کی پوجا بدستور ہو جائے گی۔

تقویۃ الایمان مطبع فاروقی دہلی 1293ھ، ص 44 پر یہ حدیث بحوالہ مشکوٰۃ نقل کی اور خود اس کا ترجمہ کیا کہ ”پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤ اچھی، سوجان نکال لے گی جن کے دل میں ہوگا ایک رائی کے دانہ بھر ایمان، سورہ جائیں گے وہی لوگ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ سو پھر جائیں گے اپنے باپ دادوں کے دین پر۔“

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی صراحتہ ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ہوا خروج دجال لعین و نزول عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آئے گی۔ تقویۃ الایمان میں حدیث کے یہ الفاظ بھی خود ہی نقل کئے اور اس کا ترجمہ کیا ص 45 ”نکلے گا

دجال سو بیچے گا اللہ عیسیٰ بیٹے مریم کو، سو وہ ڈھونڈے گا اس کو، پھر تباہ کر دے گا اس کو، پھر بھیجے گا اللہ ایک باؤٹھنڈی شام کی طرف سے، سو نہ باقی رہے گا زمین پر کوئی کہ اس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو مگر مار ڈالے گی اس کو۔

باہنمہ حدیث مذکور لکھ کر اسی صفحہ پر صاف لکھ دیا: ”سو پیغمبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔“

اب نہ خروج دجال کی حاجت رہی نہ نزول عیسیٰ کی ضرورت بلکہ ان کے نصیبوں کے لئے وہ ہوا بھی چل گئی، تمام مسلمانوں کے کافر مشرک بنانے کے لئے ختم دنیا کی حدیث صاف صاف اپنے زمانہ موجودہ پر جمادی اور کچھ پروانہ کی کہ جب یہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے خبر دی اور وہ ہوا چل چکی اور جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان تھا مر گیا، اب تمام دنیا میں نرے کافر ہی کافر رہ گئے ہیں، تو یہ شخص خود اور اس کے سارے پیرو کیا دنیا کے پردے سے کہیں الگ بستے ہیں؟ یہ خود اپنے اقرار سے ٹھیٹھ کافر پکے بت پرست ہیں، یہ خود ان کا اقراری کفر تھا۔ اب گننے کہ علمائے کرام فقہائے عظام کی صریح تصریحوں سے ان پر کتنی وجہ سے کفر لازم:-

کفریہ 1۔ یہی اقرار کفر کہ جو اپنے کفر کا اقرار کرے وہ پکا کافر ہے۔ نوازل فقیہ ابواللیث، پھر خلاصہ، پھر تاملہ لسان الحکام مطبوعہ مصر ص 57 ”رجل قال انا ملحد یکفر“ جو اپنے الحاد کا اقرار کرے وہ کافر ہے۔

اشباہ فن ثانی کتاب السیر باب الردۃ ”قیل لہانت کافرة فقالت انا کافرة کفرت“ کسی نے کہا تو کافر ہے، کہا میں کافر ہوں، وہ کافر ہو گئی۔

فتاویٰ عالمگیری، مطبع مصر 1310ھ، جلد 2، ص 279 ”مسلم قال انا ملحد یکفر ولو قال ما علمت انه کفر لا یعذر بهذا“ ایک مسلمان اپنے ملحد ہونے کا اقرار کرے کافر ہو جائے گا اور اگر کہے کہ میں نہ جانتا تھا کہ اس میں مجھ پر کفر عائد ہوگا تو یہ عذر نہ سنا جائے۔

کفریہ 2۔ اسی قول میں تمام امت کو کافر مانا، یہ خود کفر ہے۔ شفاء شریف امام قاضی عیاض، ص 362 و ص 363 ”نقطع بتکفیر کل قائل قال قولاً یتوصل بہ الی تضلیل الامة“ جو کوئی ایسی بات کہے جس سے تمام امت کو گمراہ ٹھہرانے کی طرف راہ نکلے وہ یقیناً کافر ہے۔

کفریہ 3۔ تقویۃ الایمان ص 20: ”غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو کہ جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب کی ہی شان ہے۔“ یہاں اللہ سبحنہ کے علم کو لازم و ضروری نہ جاننا اور معاذ اللہ اس کا جہل ممکن مانا کہ غیب کا دریافت کرنا اسی کے اختیار

میں ہے چاہے دریافت کر لے چاہے جاہل رہے۔ یہ صریح کلمہ کفر ہے۔ عالمگیری، ج 2، ص 258 ”یکفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او نسبہ الى الجہل او العجز او النقص“ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ایسی شان بیان کرے جو اس کے لائق نہیں یا اسے جہل یا عجز یا کسی ناقص بات کی طرف نسبت کرے وہ کافر ہے۔

بحر الرائق، مطبع مصر، ج 5، ص 129، بزازیہ، مطبع مصر، ج 3، ص 323، جامع الفصولین، مطبع مصر، ج 2، ص 298 ”لو وصف الله تعالى بما لا يليق به كفر“ اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہی جو اس کے لائق نہیں کافر ہو گیا۔

کفریہ 4۔ ”جب چاہے دریافت کرنے“ کا صاف یہ مطلب کہ ابھی تک دریافت ہوا نہیں ہاں اختیار ہے کہ جب چاہے دریافت کر لے تو علم الہی قدیم نہ ہو اور یہ کھلا کفر ہے۔ عالمگیری، ج 2، ص 262 ”لوقال علم خدائے قدیم نیست یکفر کذا فی التتار خانۃ“ جو علم خدا کو قدیم نہ مانے وہ کافر ہے ایسا ہی تارتار خانہ میں ہے۔

کفریہ 5۔: ایضاح الحق، مطبع فاروقی دہلی 1297ھ، ص 35، 36 (میں اسماعیل دہلوی کہتا ہے) ”تنزیہ او تعالیٰ از زمان و مکان و جهة و اثبات رؤیت بلا جهت و محاذات (الی قولہ) ہمہ از قبیل بدعات حقیقیہ است اگر صاحب آن اعتقادات مذکورہ را از جنس عقائد دینیہ مے شمارد“ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان اور جہت سے پاک قرار دینا اور اس کا دیدار بلا جہت و کیف ثابت کرنا (آگے یوں کہا) یہ تمام امور از قبیل بدعت حقیقیہ ہیں اگر کوئی شخص ان مذکورہ اعتقادات کو دینی اعتقاد شمار کرے۔

اس میں صاف تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان و جہت سے پاک جاننا اور اس کا دیدار بلا کیف ماننا بدعت و ضلالت ہے، اس میں اس نے تمام ائمہ کرام و پیشوایان مذہب اسلام کو بدعتی و گمراہ بتایا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب، تحفہ اثناء عشریہ مطبوعہ کلکتہ 1343ھ، ص 255 میں فرماتے ہیں ”عقیدہ سیزدہم: آنکہ حق تعالیٰ را مکان نیست و اوراجہتے از فوق و تحت متصور نیست و ہمینست مذہب اہل سنت و جماعت“ تیرھواں عقیدہ: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مکان اور فوق و تحت کی جہت متصور نہیں ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

بحر الرائق، ج 5، ص 129، عالمگیری، ج 2، ص 259 ”یکفر باثبات المکان لله تعالیٰ“ اللہ تعالیٰ کے لئے مکان ثابت کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔

فتاویٰ قاضی خاں فخر المطالع، ج 4، ص 43 ”رجل قال خدائے بر آسمان میدانند کہ من چیزے ندارم یکون

کفر لان اللہ تعالیٰ منزہ عن المكان“ کسی نے کہا کہ خدا آسمان پر جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کافر ہو گیا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔

خلاصہ، کتاب الفاظ الکفر، فصل 2، جنس 2 ”لو قال نرد بان بنہ وبرآسمان برآئے وباخذائے جنگ کن یکفر لانہ اثبت المكان للہ تعالیٰ“ اگر کوئی یوں کہے کہ سیڑھی لگاؤ اور آسمان پر جا کر خدا سے جنگ کرو، تو کافر ہو جائے گا اس لئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے لئے مکان مانا۔

کفریہ 6۔ رسالہ یکروزی، مطبع فاروقی، ص 144 (میں اسماعیل دہلوی کہتا ہے) ”بعد اخبار ممکن ست کہ ایشان را فراموش گردانیده شود پس قول بامکان وجود مثل اصلا منجر بتکذیب نصی از نصوص نگر دو سلب قرآن مجید بعد انزال ممکن ست“ خبر دینے کے بعد ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے پس حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہم مثل ثابت کرنا ہرگز نصوص میں سے کسی نص کی تکذیب نہیں اور قرآن پاک کے نازل کرنے کے بعد اس کا سلب ہو جانا ممکن ہے۔

اہل حق نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مثل یعنی تمام صفات کمالیہ میں حضور کا شریک و ہمسر محال ہے اور بعض علماء اس پر دلیل لائے تھے کہ اللہ عزوجل نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، اگر حضور کا مثل بمعنی مذکور ممکن ہو تو معاذ اللہ کذب الہی لازم آئے۔ اس کے جواب میں شخص مذکور نے وہ کفری بول بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید دلوں سے بھلا کر ایسا کرے تو کس نص کی تکذیب ہوگی۔ یہاں صاف اقرار کر دیا کہ اللہ عزوجل کی بات واقع میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں حرج اس میں ہے کہ بندے اس کے جھوٹ پر مطلع ہوں اگر انہیں بھلا کر اپنی بات جھوٹی کر دے تو تکذیب کہاں سے آئیگی کہ اب کسی کو وہ نص یاد ہی نہیں جو جھوٹ ہو جانا بتائے غرض سارا ڈر بندوں کا ہے جب ان کی مت ماردی پھر پروا کیا ”تعالی اللہ عما یقول الظلمون علوا کبیرا“ ظالموں کی باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔

شفاء شریف، ص 361 ”من دان بالو حدانیة وصحة النبوة و نبوة نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولكن جوز علی الانبیاء الکذب فیما اتوا به ادعی فی ذلک المصلحة بزعمه اولم يدعها فهو کافر باجماع“ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، (پہلے نبیوں کی) نبوت کی حقانیت اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتقاد رکھتا ہو یا انہمہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ان باتوں میں کہ وہ اپنے رب کے پاس سے لائے کذب جائز مانے خواہ بزعیم خود اس میں کسی مصلحت کا ادعا

کرے یا نہ کرے ہر طرح بالاتفاق کافر ہے۔

حضرات انبیاء علیہم افضل الصلوٰۃ والثناء کا کذب جائز ماننے والا بالاتفاق کافر ہوا اللہ عزوجل کا کذب جائز ماننے والا کیونکر بالاجماع کافر مرتد نہ ہوگا؟ اس مسئلے میں شخص مذکور اور اس کا کاسہ لیسوں کے اقوال سخت ہولناک و بیباک و ناپاک ہیں جن کی تفصیل و تشریح اور ان کے ردِ بلیغ کی تنقیح ہماری کتاب ”سبحن السبوح عن عیب کذب مقبوح“ سے روشن۔

کفریہ 6۔ یکروزی، مطبع فاروقی، ص 144 (میں اسماعیل دہلوی کہتا ہے) ”لانسلم کہ کذب مذکور محال بمعنی مسطور باشد چہ مقدمہ قضیہ غیر مطابقہ للواقع والقائے آن برملئک و انبیاء خارج از قدرت الہیہ نیست والا لازم آید کہ قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی باشد“ اللہ تعالیٰ کے لئے مذکور جھوٹ کو ہم محال نہیں مانتے کیونکہ واقع کے خلاف کوئی قضیہ و خبر بنانا اور اس کو فرشتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہو جائے۔

اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لئے کر سکتا ہے وہ سب خدائے پاک کی ذات پر بھی روا ہے جس میں کھانا پینا، سونا، پاخانا پھرنا، پیشاب کرنا، چلنا، ڈوبنا، مرنا، سب کچھ داخل۔ لہذا اس قول خبیث کے کفریات حد شمار سے خارج۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 176۔۔۔۔۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے کل ستر کفریات لکھے اور اس کا قرآن و حدیث و فقہ کی روشنی میں ردِ بلیغ کیا۔ ظہیر صاحب نے جھوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب کفریات کو صرف نظر کر دیا اور ایک بات کو پیش کر دیا۔ پھر مترجم صاحب نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی تحریف کر دی۔ عبارت میں تقلید کو شرک کہا گیا تھا، مترجم صاحب نے شرک کا لفظ ذکر ہی نہیں کیا اور اس کی جگہ لکھ دیا ”درست نہیں“ اصل عبارت اسماعیل دہلوی کی یہ ہے ”لیت شعری کیف يجوز التزام تقلید شخص معین مع تمکن الرجوع الی الروایات المنقولۃ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الصریحۃ الدالۃ علی خلاف قول امام المقلد فان لم یترك قول امامہ ففیہ شائبۃ من الشریک“ ترجمہ: میں کیسے جانوں کہ ایک شخص کی تقلید کو لئے رہنا کیونکر حلال ہوگا جبکہ اپنے امام کے خلاف مذہب پر صریح حدیثیں پاسکے اس پر بھی امام کا قول نہ چھوڑے تو اس میں شرک کا میل ہے۔

مترجم صاحب نے عبارت میں لفظ شرک اس لئے نہیں لکھا کہ وہابی اس کتاب میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام احمد

رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مسلمانوں پر تکفیر کے فتوے لگاتے ہیں، اگر ہم بھی صحیح عبارتیں پیش کرنا شروع کر دیں گے جن میں بات بات پر شرک کہا گیا ہے تو اپنا گندہ منصوبہ کیسے کامیاب ہوگا؟ لوگ الٹا وہابیوں سے بدظن ہوں گے کہ بات بات پر شرک کی فتوے تو تم لوگ لگاتے ہو۔

پھر ہم نے پیچھے کہا کہ کوئی مسلمان صحیح حدیث کو چھوڑ کر امام کے قول پر کار بند نہیں ہوتا، وہ امام کی دلیل دوسری حدیث پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ وہابی آج تک کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کر سکے کہ خفیوں نے بغیر دلیل امام کے قول پر عمل کیا ہو اور صحیح حدیث کو یہ کہہ کر چھوڑا ہو کہ ہم امام کے آگے حدیث کو نہیں مانتے۔ ایسا کہنا تو ویسے ہی ناجائز و حرام ہے بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔

اسماعیل دہلوی کے متعلق علمائے اہل سنت کے فتاویٰ

❦ واضح ہو کہ وہابیہ منسوب ابن عبدالوہاب نجدی ہیں۔ ابن عبدالوہاب ان کا معلم اول تھا۔ اس نے کتاب التوحید لکھی ”تقویۃ الایمان“ اس کا ترجمہ ہے۔ ان کا پیشوا نجدی تھا۔ اس فرقہ متفرقہ یعنی وہابیہ اسماعیلیہ اور اس کے امام نانجار پر جزماً قطعاً یقیناً اجمالاً بوجہ کثیرہ کفر لازم ہے اور بلاشبہ جماہیر فقہائے کرام کی تصریحات واضحہ پر یہ سب کے سب مرتد کافر ہیں۔ 19

ایک اور جگہ کہتے ہیں: ”اسماعیل دہلوی کافر محض تھا۔“ 20

ایک دفعہ ان سے پوچھا گیا کہ اسماعیل دہلوی کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ تو جواب دیا: ”میرا عقیدہ ہے، وہ

مثل یزید کے ہے۔ اگر اسے کوئی کافر کہے تو اسے روکا نہ جائے۔“ 21 ❦

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حسام الحرمین سے پہلے مولوی مفتی غلام دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہابی مولویوں کی گستاخانہ عبارتوں پر کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا اور اس کی تصدیق مکہ مدینہ کے علمائے کرام نے کی تھی۔ پھر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر برصغیر کے جید علمائے اسلام نے اسماعیل دہلوی پر کفر کے فتوے لگائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسماعیل دہلوی کی کفریہ عبارتوں کا رد کیا۔ پھر آپ ہی کے دور میں یہ افواہ پھیلی کہ اسماعیل دہلوی نے اپنے ان عقائد سے توبہ کر لی تھی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاطاً اس کی تکفیر نہیں کی۔ لیکن چونکہ آپ سے قبل علمائے کرام نے اسماعیل دہلوی کی اس کی کفریہ عبارتوں کے سبب تکفیر کی تھی، اس لئے آپ نے ان علماء کی نفی نہیں فرمائی۔ اس مسئلہ کی علماء نے اور بھی توجیہات فرمائی ہیں۔

تقویۃ الایمان کی عبارات کے تحت کئی وہابی پیشوا مشرک ٹھہرے

﴿مزید: ”اسماعیل دہلوی سرکش، طاغی، شیطان لعین کا بندہ داغی تھا۔“ 22﴾

نیز: ”امام الوہابیہ یہودی خیالات کا آدمی ہے۔“ 23

ان کی کتاب تقویۃ الایمان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں: ”تقویۃ الایمان ایمان کو برباد کر دینے

والا وہابیہ کا جھوٹا قرآن ہے۔“ 24

نیز: ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جدید قرآن تقویۃ الایمان کو جہنم پہنچایا۔“ 25

اس پر بھی مستزاد: ”تقویۃ الایمان وغیرہ سب کفری قول، نجس بول و براز ہیں۔ جو ایسا نہ جانے، زندیق

ہے۔“ 26

اس کتاب کا پڑھنا زنا اور شراب نوشی سے بھی بدتر ہے۔ 27 ﴿﴾

بالکل ٹھیک فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، تقویۃ الایمان برصغیر میں فتنہ فساد و فرقہ واریت پھیلانے والی پہلی

کتاب ہے۔ اس کتاب کی گستاخانہ عبارات اس کتاب میں جگہ جگہ پیش کی گئی ہیں چند مزید عبارتیں ملاحظہ ہوں:-

☆ تقویۃ الایمان کے صفحہ 7 میں ہے: ”روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کر دینا اقبال وادبار دینا،

حاجتیں بر لانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دنگیری کرنی یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری کی یہ شان نہیں جو کسی کو ایسا تصرف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اس کو پکارے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے پھر خواہ

یوں سمجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت بخشی ہے ہر طرح شرک ہے۔“

یہاں اسماعیل دہلوی نے اس نظریہ کو بھی شرک کہہ دیا کہ اللہ عزوجل کی عطا سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام مدد

کرتے ہیں۔ جبکہ احادیث اور کثیر علمائے اسلام سے ثابت ہے کہ اللہ عزوجل کی عطا سے اولیاء حاجت روائی کرتے ہیں چنانچہ

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انہ کان فقیرا فاغناہ

اللہ ورسولہ)) ترجمہ: ابن جمیل فقیر تھا اسے اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔

(صحیح بخاری، کتاب الزکوۃ، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ﴾، جلد 2، صفحہ 122، دار طوق النجاة)

خود ان کے پیشوا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی پارہ عم میں فرماتے ہیں ”بعضے از اولیاء اللہ

را کہ آلہ جارحہ تکمیل و ارشاد بنی نوع خود کرد انیدہ اند دریں حالت ہم تصرف در دنیا دادہ اند و استغراق

آنها بجهت کمال وسعت مدارك آنها مانع توجه باین سمت نمیگردد، اویسیان تحصیل کمالات باطنی از انهامی نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشکلات خود از انهامی طلبند و می یابند زبان حال آنها در آن قوت هم مترنم باین مقال است من آیم بجان گرتو آئی به تن“ ترجمہ: بعض اولیاء کرام جنہوں نے اپنے آپ کو بنی نوع انسان کی رہنمائی اور تکمیل کے لئے متصرف کر رکھا ہے وہ (وفات کے بعد کی) حالت میں بھی دنیا میں تصرف کرتے ہیں اور کمال وسعت ادراک کی بناء پر ان کا استغراق اس طرف توجہ سے مانع نہیں بنتا اور اویسی خاندان باطنی کمالات کی تحصیل انہی اولیاء سے کرتے ہیں اور اہل حاجات و مشکلات انہی سے اپنی حاجات کا حل طلب کرتے ہیں اور مراد پاتے ہیں اور یہ اولیاء کرام زبان حال سے اس وقت یہ فرماتے ہیں: اگر تو جسمانی طور پر آیا ہے تو میں جان سے حاضر ہوں۔

(فتح العزیز (تفسیری عزیزی)، پ عم س انشقاق، جلد 3، صفحہ 206، مطبع مسلم بک ڈپو، لال کنواں دہلی)

بلکہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں بھی اس کا اقرار کیا ہے ”ارباب ایس مناصب رفیعہ ماذون مطلق در تصرف عالم مثال و شہادت مے باشند و ایس کبار اولی الایدی والابصار رامے رسد کہ تمامی کلیات رابسوئے خود نیست نمایند مثلاً ایشاں رامی رسد کہ بگویند کہ از عرش تافرش سلطنت ماست“ ترجمہ: ان بلند منصب والے حضرات علم امثال و شہادت میں تصرف کرنے میں مجاز مطلق ہوتے ہیں، ان طاقتوں اور بصیرت والے اکابرین کو اختیار ہے کہ تمام امور کلیہ اپنی طرف منسوب کر لیں، مثلاً ان کو اختیار ہے کہ وہ عرش تافرش اپنی سلطنت ہونے کا دعویٰ کریں۔

(صراط مستقیم، باب دوم فصل چہارم افادہ، صفحہ 101، المکتبۃ السلفیہ، لاہور)

وہابی شریعت دیکھیں کہ ایک جگہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے تصرفات کو شرک کہا جا رہا ہے اور دوسری جگہ اس پر ثبوت بھی دیا جا رہا ہے۔ گویا اسماعیل دہلوی اپنی ہی عبارتوں سے مشرک ہو رہے ہیں۔

☆ تقویۃ الایمان صفحہ 5 پر اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں: ”اللہ صاحب نے کسی کو عالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔“

پھر صراط مستقیم میں اپنے پیر کی نسبت لکھا ”روزے حضرعت جل وعلا دست راست ایشاں رابدست قدرت خاص خود گرفته و چیزے را از امور قدسیہ کہ بس رفیع و بدیع بود پیش روئے حضرت ایشاں کردہ فرمودہ کہ ترا ایس چنیں دادہ ام و چیز ہائے دیگر خواہم داد“ ترجمہ: ایک روز اللہ تعالیٰ نے اس حضرت کا دایاں ہاتھ اپنے دست قدرت میں پکڑا اور امور قدسیہ کی ایک بلند و بالا عجیب چیز کو پیش کر کے فرمایا تجھے یہ دیا اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی دیں گے۔

(صراط مستقیم، خاتمہ در بیان پارہ، صفحہ 164، المكتبة السلفية، لاہور)

اپنے پیر کے متعلق تصرفات عطا نہ کا ثبوت دیا اور انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے تصرفات کا انکار کر دیا۔ پھر پیر کی شان بیان کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ کسی پیر کیلئے یہ ناممکن ہے کہ رب تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ رب تعالیٰ کا کلام صرف انبیاء علیہم السلام اور ملائکہ کے ساتھ ہے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ہم کلامی باخدا ئے عزوجل مختص است بملائکہ و انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و غیر ایشان را ہرگز میسر نمی شود، پس فرمائش ہم کلامی باخدا گویا فرمائش آن ست کہ ماہمہ را پیغمبران یا فرشتہا سازد“ ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی صرف انبیاء اور فرشتوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لئے خاص ہے۔ ان کے علاوہ کسی دوسرے کو ہرگز میسر نہیں ہوتی۔ پس اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی فرمائش کرنا گویا کہ اپنے کو پیغمبروں اور فرشتوں میں شمار کرنا ہے۔

(فتح العزیزی (تفسیر عزیزی)، صفحہ 427، مطبع مجتبائی، دہلی)

☆ تقویۃ الایمان کے صفحہ 28 پر اسماعیل دہلوی کہتا ہے: ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔“ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختار ہونے کی نفی کر دی اور صراط مستقیم میں اولیاء کرام کے متعلق لکھتے ہیں ”دریں مقام بعضے خلیفۃ اللہ مے باشند خلیفۃ اللہ ان کسے ست کہ برائے انصرام جمیع مہام اور مقرر کردہ مانند نائب سازند“ ترجمہ: اسی مقام پر بعض حضرات خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں خلیفۃ اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو تمام مہمات کے انتظام پر مقرر ہوتا ہے اور نائب کی طرح ہوتا ہے۔

(صراط مستقیم، باب سوم تکملہ در بیان سلوک، صفحہ 143، المكتبة السلفية، لاہور)

یہاں اولیاء کرام کو خلیفۃ اللہ کہہ دیا اور تقویۃ الایمان میں اسے شرک کہہ دیا چنانچہ لکھتے ہیں: ”جو کوئی کسی مخلوق کو عالم میں تصرف ثابت کرے اور اپنا وکیل ہی سمجھ کر اس کو مانے سو اس پر شرک ثابت ہوتا ہے، گو کہ اللہ کے برابر نہ سمجھے اور اس کے مقابلہ کی طاقت اس کو نہ ثابت کرے۔“

(تقویۃ الایمان، الفصل الثالث، صفحہ 19، مطبع علمی، اندرون لوہاری گیٹ لاہور)

☆ تقویۃ الایمان کے صفحہ 18 پر اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں: ”جو کچھ کہ اللہ اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا خواہ دنیا میں خواہ قبر میں خواہ آخرت میں سوان کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں نہ نبی کو نہ ولی کو نہ اپنا حال نہ دوسرے کا۔“ یہاں انبیاء علیہم السلام ولیوں کے لئے کشف کو ناممکن مانا اور صراط مستقیم میں کشف کو ممکن مانتے ہوئے کہتے ہیں ”

دریں حالت اطلاع برامکنہ افلاک و سیر بعضے مقامات زمین کہ دور و دراز از جائے وے بود بطور کشف حاصل مے آید و آن کشفش مطابق واقع می باشد ”ترجمہ: اس حالت میں وہ آسمانوں کے مقامات اور اپنے سے دور دراز تک زمین کے بعض مقامات کی سیر بطور کشف کرتے ہیں اور ان کا کشف واقع کے مطابق ہوتا ہے۔

(صراط مستقیم، باب سوم فصل اول افادہ، صفحہ 109، 110، المكتبة السلفية، لاہور)

اسماعیل دہلوی کے پیروکار دیوبندی وہابیوں کے امام اشرف علی تھانوی کا کشف ملاحظہ ہو: محمد عبدالحمید دیوبندی لکھتا ہے: ”حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سن وصال 1943ء سے قریب دو سال قبل دانت درست کرانے لاہور تشریف لائے۔ واپسی سے ایک روز پہلے آپ نے لاہور کے قبرستانوں کی زیارت کی۔ سلاطین اور مساکین دونوں کی قبور پر فاتحہ پڑھی اور ایصال ثواب کیا۔ حضرت خواجہ علی ہجویری معروف بہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچ کر بہت دیر مراقب رہے۔ مولانا وصل بلگرامی مرحوم ساتھ تھے۔ مولانا بلگرامی نے یہ واقعہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کو تھانہ بھون (یو۔ پی۔ بھارت) میں سنایا کہ حضرت تھانوی جب حضرت خواجہ ہجویری کے مزار سے لوٹے تو فرمایا کہ کوئی بہت بڑے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، میں نے ہزار ہا ملائکہ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا۔ یہ بھی فرمایا کہ سلاطین کو مساکین کی صورت میں دیکھا جیسے کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو اور مساکین کو سلاطین کی صورت میں پایا وغیرہ۔ عالم برزخ، از حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی، مہتمم دارالعلوم دیوبند، صفحہ 24، ادارہ اسلامیات، لاہور۔“

(عین الیقین، صفحہ 29، مطبع فیروز سنز، لاہور)

☆ پھر تقویۃ الایمان صفحہ 36 میں کشف کو شرک کہہ دیا چنانچہ لکھتے ہیں: ”شرک سب عبادت کا نور کھودیتا ہے کشف کا دعویٰ کرنے والے اس میں داخل ہیں۔“

جبکہ صراط مستقیم میں ہے ”برائے کشف ارواح و ملائکہ و مقامات آنہا و سیر امکنہ زمین و آسمان و جنت و نار و اطلاع بر لوح محفوظ شغل دورہ کند و باستعانت ہماں شغل بہر مقامیکہ از زمین و آسمان و بہشت و دوزخ خواہد متوجہ شدہ سیر آن مقام و احوال آنجا دریافت کند و با اہل آن مقام ملاقات سازد“ ترجمہ: ارواح، ملائکہ اور ان کے مقامات اور زمین و آسمان، جنت، دوزخ اور لوح محفوظ پر دورہ کا شغل کرے اور اس شغل کی مدد سے زمین و آسمان، بہشت و دوزخ جس مقام کی طرف چاہے متوجہ ہوتا ہے اور اس مقام کی سیر سے وہاں کے احوال دریافت کرتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں سے ملاقات کرتا ہے۔

(صراط مستقیم، باب سوم فصل دوم ہدایت ثانیہ افادہ، صفحہ 117، المكتبة السلفية، لاہور)

وہابی مولوی نواب صدیق حسن بھوپالی کشف ارواح کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”مشائخِ قادریہ نے کہا ہے کہ جو طریقہ واسطے کشف ارواح کے جاری مجرب ہے وہ یہ ہے کہ ہمراہ خلوت و لباس پاک و غسل خوشبو کے مصلے پر بیٹھ کر دہنی طرف ”سُوح“ کی ضرب لگائے اور بائیں طرف ”قُدُّوس“ کی اور آسمان میں ”رَبِّ الْمَلَائِکَۃِ“ اور دل میں ”وَالرُّوح“ کی۔

(کتاب التعویذات، صفحہ 175، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

کوئی وہابی تعویذ کو جائز کہتا ہے اور کوئی ناجائز و شرک

تقویۃ الایمان کے ساتھ ساتھ ایک جھلک وہابی مولویوں کی تعویذ کے متعلق بھی متضاد بیانی دیکھتے جائیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں بیماری وغیرہ پر دھاگہ باندھنے کو شرک کہا ہے چنانچہ لکھتا ہے: ”بخار کی وجہ سے دھاگہ وغیرہ باندھنا بھی شرک ہے۔“

(کتاب التوحید ترجمہ، صفحہ 50، دار السلام)

وہابی مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے تعویذات کے جواز پر پوری کتاب لکھی اور اس میں کئی تعویذ بھی لکھے چنانچہ بخار کے تعویذ کے متعلق لکھتے ہیں: ”اس کو لکھ کر بخار والے کے بازو پر باندھ دے باذنِ خدا جلد صحت ہو جائے گی۔ یہ وہی دعا ہے جس میں ام ملام آیا ہے اور قول جمیل سے نقل ہو چکی ہے اور محرر سطور کے تجربہ میں بار بار آئی ہے۔ واللہ الحمد۔ آیات تخفیف کو لکھ کر باندھ لے جلد اچھا ہو جائے گا۔ ﴿ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ ﴿الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ ان سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں درود لکھے اور اگر اس آیت کو زیادہ کر دے تو اور بھی احسن تر ہے۔ ﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾“

(کتاب التعویذات، صفحہ 204، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

تپ زدہ کا علاج بیان کرتے ہوئے بھوپالی صاحب لکھتے ہیں: ”ایک دھاگہ کتان کا لے کر اس پر سورہ الم نشرح نو مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ پر گرہ لگائے، یہ نو گرہ ہوں، بائیں ہاتھ پر محمود کے فوق کوع (کلائی سے اوپر) باندھ دے۔ اللہ عزوجل کے اذن سے جلد تر صحت یاب ہو جائے گا۔ وقد جرب وصح۔ (یہ طریقہ صحیح اور آزمودہ ہے۔)“

(کتاب التعویذات، صفحہ 195، اسلامی کتب خانہ، لاہور)

یہاں تو صدیق حسن بھوپالی صاحب جسے وہابی عمدة المفسرین زبدۃ المحدثین کہتے ہیں وہ بھوپالی صاحب نہ صرف

تعویذ کو جائز کہہ رہے ہیں بلکہ تعویذ بتا بھی رہے ہیں دوسری طرف جدید وہابی مولوی ڈاکٹر علی بن نفیع العلیانی نے تعویذات کے ناجائز و شرک ہونے پر پوری کتاب لکھی۔ اس کتاب کے مقدمہ میں ہے: ”زیر کتاب میں ڈاکٹر موصوف نے تعویذ کی شرعی حیثیت کو اچھی طرح واضح کیا ہے اور کوڑیوں، موتیوں اور حیوانوں کی ہڈیوں نیز طلسماتی نقشوں اور غیر مفہوم یا غیر شرعی الفاظ وغیرہ سے بنے ہوئے تعویذوں کو لٹکانے یا پہننے کا دلائل کے ذریعہ شرک ہونا ثابت کیا ہے۔ البتہ قرآنی آیات اور ماثور دعاؤں پر مشتمل تعویذ لٹکانے کا ناجائز ہونا رائج قرار دیا ہے۔“

(تعویذ اور عقیدہ توحید، صفحہ 5، وزارت اسلامی امور و اوقاف، سعودیہ)

دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مذہب ہوگا جس کا رد اس کی اپنی ہی کتابوں میں ہوتا ہو۔ ایک جگہ ایک بات کو شرک کہا جاتا ہے پھر یا تو وہ بات خود اپنے میں پائی جاتی ہے یا اپنے پیشوا میں۔ یہ سب عبارات اور اس سے زائد عبارات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے ستر کفریات میں نقل کی ہیں۔

کتاب تقویۃ الایمان اصل میں تقویۃ الایمان ہے

ظاہر ہے یہ سارا غیظ و غضب اس لیے کہ تقویۃ الایمان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ شرک و قبر پرستی کی لعنت سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوئے۔ جناب بریلوی بخوبی واقف تھے کہ اس کتاب کو پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا چنانچہ انہوں نے اس کے پڑھنے کو حرام قرار دے دیا۔ تقویۃ الایمان قرآنی آیات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری ہوئی ہے اور پڑھنے والا جب ایک ہی موضوع پر اس قدر آیات کو ملاحظہ کرتا ہے تو وہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ تمام آیات بریلوی عقائد و افکار سے متصادم ہیں اور ان کے مفہوم کا بریلوی مذہب کے بنیادی نظریات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کتاب کا قاری تردد کا شکار ہو کر بالآخر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ جن عقائد کا حامل ہے ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی واسطہ نہیں اور وہ اپنے شریک عقائد کو چھوڑ کر توحید و سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ جناب بریلوی کو اس بات کا بہت دکھ تھا چنانچہ خود بدلنے کی بجائے تقویۃ الایمان کو اپنے بغض و حسد کا نشانہ بناتے رہے۔

ان سب گستاخانہ عبارتوں کی باوجود وہابیوں کے ہاں تقویۃ الایمان عقائد کی بنیادی کتاب ہے۔ تقویۃ الایمان کا مطلب ہے ایمان کو تقویت دینے والی۔ اب آپ ان چند پیش کی گئی عبارتوں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتاب ایمان کو تقویت دینے والی ہے یا تقویۃ الایمان ہے یعنی ایمان کو فوت کرنے والی ہے؟ واقعی یہ کتاب اہل سنت کے عقائد کے متصادم ہے۔ بلکہ یہ کتاب

تو خود وہابیوں کے پیشواؤں کے متضادم ہے۔ عام مسلمان تقویۃ الایمان پڑھے تو واقعی ششدر رہ جائے کہ اس کتاب کو لکھنے والے اور اس کی تائید کرنے والے اپنے آپ کو پکسا مسلمان کہتے ہیں، اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر گستاخ کون ہیں؟

﴿قرآن کریم میں ہے﴾ **وَإِذْ ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا** ﴿مومنوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور جب ان پر قرآنی آیات تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 28

﴿وَإِذْ سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ جب مومن قرآن مجید سنتے ہیں اور انہیں حق کی پہچان ہوتی ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ 29

بہر حال قرآن کریم کی تلاوت اور اسے سمجھنے کے بعد کوئی شخص بھی بریلوی عقائد سے توبہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین سن کر کسی مومن کے لیے انہیں تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمِئِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ جب اللہ اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کسی امر کا فیصلہ کر دیں، تو اس کے آگے کسی مومن مرد یا مومن عورت کو چوں چراں کرنے کا حق نہیں ہے۔ 30

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَ ثَمَّ مَصِيرًا﴾ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے گا، ہم اسے گمراہی کی طرف پھیر دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے۔۔۔ اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ 31

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ جو اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کہے اس پر عمل کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ 32

اب جس شخص کا بھی یہ ایمان ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں کسی قول کی کوئی حیثیت نہیں تو ظاہر ہے وہ جب شرک و بدعت کے خلاف تقویۃ الایمان میں موجود آیات و احادیث پڑھے گا تو وہ رضا خانی افکار و نظریات پر قائم نہیں رہ سکے گا اور یہ چیز خاں صاحب اور ان کے ساتھیوں پر بدعات و خرافات اور نذر و نیاز کے ذریعہ سے حاصل ہونے والے معاش کو بند کرنے کا باعث تھی۔ لہذا انہوں نے یہ

سارے فتوے صادر کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ﷺ

یہاں ظہیر صاحب نے تقویۃ الایمان کو چار چاند لگانے کے لئے بے موقع قرآنی آیات نقل کر دیں۔ پھر تقویۃ الایمان کی تعریف بھی ہواؤں میں ہو رہی ہے، کوئی ایک عبارت بھی تقویۃ الایمان سے ظہیر صاحب نے نقل نہیں کی کہ ان کو پتہ تھا کہ اس پوری کتاب میں جگہ جگہ مسلمانوں کو مشرک قرار دیا گیا ہے، کس کو نقل کروں۔ ظہیر صاحب نے جو اس کتاب کی شان میں کہا ”جو اسے پڑھے گا تو وہ اعلیٰ حضرت کے نظریات پر قائم نہیں رہ سکے گا۔“ یعنی ہر وہ شخص جس کے مقدر میں گمراہی ہے وہ واقعی اسے پڑھ کر اعلیٰ حضرت کے نظریات پر کار بند نہیں رہ سکتا۔

بغیر صحیح عقائد کے علم و اعمال باطل ہیں

ﷺ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ جنہیں جناب بریلوی کا فرو مرتد قرار دیتے تھے، ان کے متعلق مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے والد علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ”نزہۃ الخواطر“ کی ایک عبارت یہاں نقل کی جاتی ہے، جس میں آپ رحمہ اللہ نے سید نذیر حسین محدث کے احوال بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں: ”حضرت حسین بن محسن الانصاری فرماتے ہیں کہ سید نذیر حسین یکتائے زمانہ تھے۔ علم و فضل اور حلم و بردباری میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی طرف لوگوں کی راہنمائی فرماتے تھے، ہندوستان کے علماء کی اکثریت ان کی شاگرد ہے۔ حسد کی بنا پر کچھ لوگ ان کی مخالفت بھی کرتے رہے، مگر ان کے حسد کی وجہ سے اس جلیل القدر امام و محدث کی عزت میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا رہا۔“

خود علامہ عبدالحی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”امام نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی جلالت پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ آپ رحمہ اللہ نے درس و تدریس اور افتاء کے ذریعے اسلامی علوم کی خدمت کی۔ میں خود 1312ھ میں ان کا شاگرد رہا ہوں۔ اصول حدیث اور اصول فقہ میں ان سے زیادہ ماہر کوئی شخص نہ تھا۔ قرآن و حدیث پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا۔ تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ ہمہ وقت درس و تدریس یا ذکر و تلاوت میں مصروف رہتے۔ عجم و عرب میں ان کے تلامذہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے دور کے رئیس المحدثین تھے۔ دوسرے ائمہ کی طرح انہیں بھی بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز دشمنی کے الزام میں گرفتار کیے گئے۔ ایک سال جیل میں رہے، رہا ہونے کے بعد دوبارہ درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر حجاز تشریف لے گئے، وہاں آپ رحمہ اللہ کے اوپر حاسدین نے بہت الزامات لگائے۔ آپ کو گرفتار کر لیا گیا مگر

بری ہونے پر ایک دن بعد چھوڑ دیا گیا۔ آپ واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ یہاں بھی آپ پر تکفیری فتوؤں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ آپ نے تمام تکالیف برداشت کر کے ہندوستان کو قرآن وحدیث کے علوم سے منور کیا اور عصبیت و جمود کی زنجیروں کو پاش پاش کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھے۔ ارض ہندوستان پر آپ کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ قرآن وحدیث کے علوم سے دلچسپی رکھنے والے آپ کی علمی قدر و منزلت پر متفق ہیں۔ جزاء اللہ خیراً۔“ 33

مزید فرماتے ہیں: ”سیدنذیر محدث رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ زیادہ تر تدریس میں مشغول رہے۔ اس لیے آپ کی تصنیفات بہت زیادہ نہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں معیار الحق، ثبوت الحق، مجموعۃ الفتاویٰ، رسالۃ الولیٰ باتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقعتۃ الفتویٰ ودافعة البلویٰ اور رسالہ فی ابطال عمل المولد شامل ہیں۔ البتہ آپ کے فتاویٰ کو اگر جمع کیا جائے تو کئی ضخیم جلدیں تیار ہو جائیں۔ آپ کے شاگردوں کے کئی طبقات ہیں۔ ان میں سے جو معروف و مشہور ہیں، ان کی تعداد ایک ہزار کے لگ بھگ ہے۔ بقیہ شاگرد ہزاروں سے متجاوز ہیں۔

آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشہور تلامذہ میں سید شریف حسین، مولانا عبداللہ غزنوی، مولانا عبدالجبار غزنوی، مولانا محمد بشیر السہوانی، سید امیر حسین، مولانا امیر احمد الحسینی السہوانی، مولانا عبدالمنان وزیر آبادی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا عبداللہ غازی پوری، سید مصطفیٰ ٹوکی، سید امیر علی ملیح آبادی، قاضی ملا محمد پٹاوری، مولانا غلام رسول، مولانا شمس الحق ڈیانوی، شیخ عبداللہ المغربی، شیخ محمد بن ناصر بن المبارک النجدی اور شیخ سعد بن احمد بن عتیق ہیں۔ بہت سے علماء نے قصائد کی صورت میں آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مولانا شمس الحق ڈیانوی نے غایۃ المقصود میں آپ کی سوانح عمری تحریر کی ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل حسین مظفر پوری نے اپنی کتاب الحیاۃ بعد المماتہ میں آپ کے حالات زندگی مفصلاً بیان کیے ہیں۔ مجھے مولانا (عبدالحیٰ لکھنوی) سید صاحب رحمہ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے 1312ھ میں سند اجازت عطا فرمائی۔ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات 10 رجب 1320ھ بروز سوموار دہلی میں ہوئی۔ نفعتنا اللہ بہرکاتہ۔ آمین۔“ 34

سیدنذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس نے بخاری و بغداد کی مجالس و محافل کی یاد تازہ کر دی۔ ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ علم حدیث کے حصول کے لیے آپ کے حلقہ درس میں شامل ہونے لگے۔ احمد رضا بریلوی نے علم و معرفت کے اس سیل رواں کو اپنی خرافات و بدعت کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے آپ کو طعن و تشنیع اور تکفیر و تفسیق کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا: ”نذیر حسین دہلوی لامدہاں، مجتہدنا مقلداں، مخترع طرز

نوی اور مبتدع آزاد روی ہے۔“ 35

مزید لکھتے ہیں: ”نذیر حسین دہلوی کے پیروکار سرکش اور شیطان خناس کے مرید ہیں۔“ 38
 نیز: ”تم پر لازم ہے کہ عقیدہ رکھو، بے شک نذیر حسین دہلوی کافر و مرتد ہے۔ اور اس کی کتاب معیار
 الحق کفری قول اور نجس براز و بول ہے، وہابیہ کی دوسری کتابوں کی طرح۔“ 39
 صرف اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ ہی کافر و مرتد نہیں بلکہ جناب
 بریلوی کے نزدیک تمام اہل حدیث کفار و مرتد ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں: ”غیر مقلدین (اہل حدیث) سب بے
 دین، پکے شیطین اور پورے ملائین ہیں۔“ 40
 نیز: ”جو اسماعیل اور نذیر حسین وغیرہ کا معتقد ہوا ابلیس کا بندہ جہنم کا کندہ ہے۔ اہل حدیث سب کافرو
 مرتد ہیں۔“ 41

مزید ارشاد ہے: ”غیر مقلدین گمراہ، بد دین اور بحکم فقہ کفار و مرتدین ہیں۔“ 42

نذیر حسین کے علم و شان میں جو وہابی مولوی نے قصیدے گائے ہیں یہ سب اس وقت کا رآمد تھے جب نذیر حسین دہلوی
 عقیدے کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہوتے۔ شیطان سے لے اب دنیا میں کئی علم والے، بہادر، عبادت گزار آئے ہیں جو عقیدہ
 خراب رکھنے کی وجہ سے مردود ٹھہرے۔ ایک شخص کا خاتمہ اگر ایمان پر نہیں ہوا تو اس کا علم و عمل سب بیکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا ((انما الاعمال بالخوا تیم)) ترجمہ: اعمال کا دار و مدار خاتمہوں پر ہے۔

(مسند احمد بن حنبل، حدیث سہل بن سعد، جلد 37، صفحہ 489، مؤسسة الرسالة، بیروت)

دنیا میں کئی جھوٹے نبی اور گمراہ فرقتے ہوئے ہیں جن کے پیشوا بڑی علمی شخصیت تھے۔ اس لئے اسلامی تعلیمات ہیں
 کہ علم نافع کی دعا کی جائے کہ فقط علم بھی انسان کو گمراہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لئے علم نافع کی دعا کیا
 کرتے تھے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے ((عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 يقول اللهم اني أسألك علماً نافعاً وأعوذ بك من علم لا ينفع)) ترجمہ: حضرت جابر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی
 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا: اے ہمارے رب میں تم سے علم نافع (یعنی نفع دینے والے علم) کا سوال کرتا ہوں
 اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔

(صحیح ابن حبان، کتاب العلم، ذکر ما يجب على المرء أن يسأل الله جل وعلا العلم النافع، جلد 1، صفحہ 273، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پھر حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا کہ گمراہ شخص کا کوئی عمل بھی قبول نہیں چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ((عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبل اللہ لصاحب بدعة صوماء ولا صلاة ولا صدقة ولا حجاب ولا عمریة ولا جہاد ولا صرفاء ولا عدلاء یمخرج من الإسلام کما تخرج الشعرة من العجین)) ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجل بدعتی (بدعت اعتقادی والے یعنی گمراہ) کے نہ روزے قبول فرماتا ہے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ جہاد، نہ فرض، نہ نفل، ایسا شخص دین سے ایسے نفل جاتا ہے جیسے آٹے میں سے بال۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الایمان، باب اجتناب البدع والجدل، جلد 1، صفحہ 19، دار احیاء الکتب العربیۃ، الحلبی)

اعلیٰ حضرت نے ہروہابی کو کافر نہیں کہا

وہابی باطل عقائد کے سبب گمراہ ضرور ہیں لیکن امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہروہابی کو کافر نہیں کہا بلکہ اس کو ہی کافر فرمایا جس نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ آپ نے جگہ جگہ واضح انداز میں فرمایا ہے کہ جو ان وہابیوں کی کفریہ عبارات پر مطلع ہو کر بھی ان عبارتوں کو گستاخی نہ جانے وہ کافر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”سائل نے جو فہرست گنائی وہ غیر مقلد (وہابی) کے بعض فرعی مسائل باطلہ و اعمال فاسدہ کی ہے ان کے عقائد اور ہیں جن میں بکثرت کفریات ہیں ان میں سے بعض کی تفصیل رسالہ ”الکوکیۃ الشہابیۃ“ میں ہے۔ جس میں ستر وجہ سے ان پر اور ان کے پیشوا پر بحکم فقہاء کرام لزوم کفر ثابت کیا ہے۔ کسی جاہل صحبت نایافتہ کی نسبت احتمال ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے عقائد ملعونہ سے آگاہ نہیں، ظاہری صورت مسلمان دیکھ کر اقتدار کی اور نماز جنازہ پڑھ لی۔ مگر جسے عالم ہونے کا دعویٰ ہو اور ان کے عقائد پر مطلع ہو لوگوں کو ان سے منع کرتا ہو اور خود انہیں اچھا جان کر ان کے جنازہ کی نماز پڑھے اور ان کی اقتدا کرے تو ضرور اس کے عقیدے میں فساد اور اس کے ایمان میں خلل آیا اور وہ بھی مہتمم شمار کیا جائے گا۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہیں میں سے ہے۔ اب اس شخص کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں اور اس پر توبہ و تجدید اسلام لازم ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 616، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

یہ بھی یاد رہے کہ خارجی وہابیوں کو اعلیٰ حضرت سے پہلے کے علماء نے بھی ان کے کفریہ عقائد کی وجہ سے کافر کہا ہے۔

علامہ سید شریف مدوح نے فرمایا ”امیر الشریف مسعود ان یناظر علماء الحرمین العلماء الذین بعثوہم فناظر وہم فوجدوہم ضحکة و مسخرة کحمر مستنفرۃ فرت من قسورة و نظر و الی عقائدہم فاذا ہی مشتملة علی کثیر من المکفرات“ ترجمہ: مکہ معظمہ کے حاکم حضرت مسعود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علماء حرمین شریفین کو حکم دیا کہ وہابیوں کے مولویوں سے جو ان کے امام شیخ نجدی نے بھیجے ہیں مناظرہ کریں۔ علمائے کرام نے ان مولویوں سے مناظرہ فرمایا تو انھیں پایا کہ نرے مسخرے ہنسنے کے قابل ہیں جیسے بھڑکے ہوئے گدھے کہ شیر سے بھاگے ہوں اور ان کے عقائد کو غور فرمایا تو ان میں بہت باتیں وہ پائیں جن کا قائل کافر ہے۔

(الدرالسنيہ فی الرد علی الوہابیہ، صفحہ 43، 44، مکتبۃ دارالشفقت، ترکی)

ظہیر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے نذیر حسین دہلوی اور دیگر وہابیوں کی صرف اس وجہ سے تکفیر کی کہ انہوں نے تقلید کا انکار کیا۔ جبکہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بلکہ وہابی تو خفیوں، شافعیوں، مالکیوں، حنبلیوں کو تقلید و دیگر معاملات جیسے یا رسول اللہ کہنا وغیرہ پر مشرک کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی حوالوں سے فرمایا کہ ان کا مسلمانوں کو مشرک کہنا حدیث و فقہ کی رو سے کفر ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان صاحبوں کی قدیمی عادت دائمی خصلت کہ جس مسلمان کو کسی امام کا مقلد پائیں بے دھڑک اسے مشرک بتائیں بحکم ظواہر احادیث کثیرہ و صحیحہ و روایات فقیہہ صحیحہ رجحہ ان پر حکم کفر عائد ہونے کو بس ہے، طرفہ یہ کہ اس فرقہ کو ظاہر احادیث پر عمل کا بڑا دعویٰ ہے۔ صحیح بخاری، ج 2، ص 901، صحیح مسلم، ج 1، ص 57، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ((ایما امری قال لایخیہ کافر فقد بآء بها احدہما ان کان کما قال والارجعت الیہ)) یعنی جو کسی کلمہ گو کو کافر کہے، ان دونوں میں ایک پر یہ بلا ضرور پڑے اگر جسے کہا وہ کافر تھا جب تو خیر، ورنہ یہ لفظ اسی کہنے والے پر پلٹ آئے گا۔

صحیح بخاری، ص 893، صحیح مسلم، ص 157 ابوذر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ((لیس من دعا رجلا بالكفر اوقال عدو الله ولیس كذلك الا حار علیہ)) جو کسی کو کفر پر پکارے یا خدا کا دشمن کہے اور وہ حقیقت میں ایسا نہ ہو تو اس کا یہ کہنا اسی پر پلٹ آئے۔

حدیقہ ندیہ شرح طریقہ محمدیہ مطبوعہ مصر 1276ھ، ج 2، ص 156 ”کذا لک یا مشرک ونحوہ“ اسی طرح کسی کو

مشرک یا اس کی مثل کوئی لفظ کہنا کہ وہ مشرک نہ تھا تو کہنے والا خود مشرک ہو گیا۔

میں کہتا ہوں یہ معنی خود انہیں حدیثوں سے ثابت کہ ہر مشرک دشمن خدا ہے۔ تقویۃ الایمان، ص 44 ”مشرک ہیں اللہ سے پھرے ہوئے رسول کے دشمن۔“ تو مشرک کہنا خدا کا دشمن کہنا ہوا اور اس کا پلٹنا خود حدیث میں فرمایا بلکہ اسی حدیث میں فرمایا کہ فاسق کہنا بھی پلٹتا ہے تو مشرک تو کہیں بدتر ہے۔ شرح الدررور الغرر للعلامة اسمعيل النابلسی پھر حدیقہ ندیہ، ج 2، ص 140 و 156 ”لو قال للمسلم کافر کان الفقیہ ابو بکر الاعمش یقول کفر وقال غیرہ من مشائخ بلخ لایکفر واتفقت هذا المسئلة ببخارا فاجاب بعض ائمة بخارا انه یکفر فرجع الجواب الی بلخ انه یکفر فمن افتی بخلاف قول الفقیہ ابی بکر رجع الی قوله“ جو کسی مسلمان کو کافر کہے امام ابو بکر اعمش فرماتے تھے کافر ہو گیا اور دیگر مشائخ بلخ فرماتے ہیں کافر نہ ہوا، پھر یہ مسئلہ بخارا میں واقع ہوا بعض ائمہ بخارا شریف نے حکم کفر دیا یہ جواب پلٹ کر بلخ میں آیا تو جو پہلے امام ابو بکر کے خلاف فتوے دیتے تھے انہوں نے بھی اسی طرف رجوع فرمالیا۔

شرح فقہ اکبر، صفحہ 220 ”رجع الكل الی فتویٰ ابی بکر البلخی وقالوا کفر الشاتم“ سب ائمہ اسی فتویٰ ابو بکر کی طرف پلٹ آئے اور فرمایا مسلمان کو ایسی گالی دینے والا خود کافر ہے۔

عالمگیری، ج 2، ص 278 ذخیرہ سے، برجندی شرح نقایہ، مطبع لکھنؤ، ج 4، ص 68 فضولی عمادی سے، حدیقہ ندیہ، ص 140 و 156 حاشیہ درر سے، خزائنہ المقتنین، ج 1، کتاب السیر آ خر فصل الفاظ الکفر، جامع الفصولین، ج 2، ص 311 قاضی خاں سے، بزازیہ، ج 3، ص 331، رد المحتار، مطبع استنبول، ج 3، ص 283 نہر الفائق وغیرہ سے ”المختار للفتویٰ فی جنس هذه المسائل ان القائل بمثل هذه المقالات ان کان اراد الشتم ولا یعتقدہ کافرا لایکفر وان کان یعتقدہ کافر افخاطبه بهذا بناء علی اعتقاده ان کافر یکفر“ اس قسم کے مسائل میں فتویٰ کیلئے مختاریہ ہے کہ مسلمان کو اس طرح کا کوئی لفظ کہنے والا اگر صرف دشنام ہی کا ارادہ کرے اور دل میں کافر نہ جانے تو کافر نہ ہوگا اور اگر اپنے مذہب کی رو سے اسے کافر سمجھتا ہے اس بناء پر یوں کہا تو کافر ہو جائے گا۔

در مختار، ص 293، شرح وہبانیہ سے ”یکفر ان اعتقد المسلم کافرا به یفتی“ مسلمان کو کافر سمجھے تو خود کافر ہے اسی پر فتویٰ ہے۔

جامع الرموز، مطبع کلکتہ 1274ھ، ج 4، ص 651 ”المختار انه لو اعتقد المخاطب کافرا کفر“ مختاریہ ہے کہ

اسے اپنے مذہب میں کافر جان کر کافر کہا تو کافر ہو گیا۔

مجمع الانہر، مطبع استنبول، ج 1، ص 566 ”لو اعتقد المخاطب کافرا کفر“ اپنے عقیدے میں ایسا سمجھ کر کہے تو کافر ہے۔

اس مذہب مختار و ماخوذ للفقہی و مفتی بہ پر بھی اس طائفہ تالفہ پر صراحت کفر لازم کہ وہ قطعاً یقیناً اپنے اعتقاد سے مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ان کی کتب مذہب میں صاف مصرح ہے تو باتفاق مذاہب مذکورہ فقہائے کرام انہیں لزوم کفر سے مفر نہیں۔ ”کذلك العذاب وللعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون“ مار ایسی ہوتی ہے اور بیشک آخرت کی مار سب سے بڑی، کیا اچھا تھا کہ وہ جانتے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 230۔۔، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

نذیر حسین نے معیار الحق میں تقلید شخصی کو شرک کہا ہے۔ گویا شروع سے لیکر آج تک کے تمام مقلدین ان کے نزدیک مشرک ٹھہرے۔ اس کے علاوہ وہابیوں کے اللہ عزوجل اور اس کے رسول کے متعلق جو عقائد ہیں وہ آپ نے اوپر ملاحظہ فرمائے ہیں اور آگے مزید ملاحظہ کریں گے۔

وہابیوں سے نکاح و میل جول ناجائز ہے

مزید: ”غیر مقلد اہل بدعت اور اہل نارہیں۔ وہابیہ سے میل جول رکھنے والے سے بھی مناکحت ناجائز ہے۔ وہابی سے نکاح پڑھوایا، تو تجدید اسلام و تجدید نکاح لازم، وہابی مرتد کا نکاح نہ حیوان سے ہو سکتا ہے نہ انسان سے۔ جس سے ہوگا زنائے خالص ہوگا۔“ 43

ہم نے پیچھے بھی کہا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہر وہابی کو کافر نہیں کہا بلکہ اسے ہی کافر کہا ہے جس کے عقائد کفریہ ہوں یا وہ اپنے بڑوں کی کفریہ عبارات کو جانتے ہوئے بھی کفر نہ سمجھے۔ ایسے شخص سے سنی عورت کا نکاح ناجائز و حرام و زنا ہے۔ اگر وہابی ایسا ہے کہ اس کے عقائد حد کفر تک نہیں تب بھی بوجہ حدیث اس سے نکاح کرنا ناجائز ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی نسبت فرمایا ”ولا توثوا کلہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم“ ترجمہ: ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو اور بیاہ شادی نہ کرو۔

(الضعفاء الکبیر، ترجمہ احمد بن عمران، جلد 2، صفحہ 126، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

اور مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی تفسیر سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے ”ہر کہ با بدعتیان انس

و دوستی پیدا کند نور ایمان و حلاوت آن ازوے بر گیرند“ ترجمہ: جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے۔

(تفسیر عزیزی، پارہ 29، آیہ ودوالو تدھن فیدھنوں کے تحت، صفحہ 56، افغانی دارالکتب لال کنواں، دہلی)

اگر کوئی وہابی گستاخ نہ بھی ہو، کم از کم غیر مقلد ضرور ہوگا اور فقہاء کرام نے صراحت فرمائی ہے کہ جو موجودہ دور میں چار اماموں میں سے کسی کی بھی پیروی نہ کرے یعنی نہ حنفی ہو نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی تو وہ بدعتی ہے کہ ان اماموں کے بغیر قرآن و سنت کو سمجھنا غیر مجتہد کے لئے ناممکن ہے۔ طحاوی حاشیہ در مختار سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ”من کان خارجا من هذه المذاهب الاربعة فى ذلك الزمان فهو من اهل البدعة والنار“ ترجمہ: جو اس زمانے میں ان چاروں مذہب سے خارج ہو وہ بدعتی اور دوزخی ہے۔

(طحاوی علی الدر المختار، کتاب الذبائح، جلد 4، صفحہ 153، دارالمعرفة، بیروت)

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے عالم و صوفی کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے جیسے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمیت ہندوستان کے اکثر مشہور اولیاء حنفی تھے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شافعی تھے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی تھے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ مالکی تھے وغیرہ۔ وہابیوں کو ان چاروں اماموں میں سے جس کا قول اچھا اور آسان لگے لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔

لہذا فقط غیر مقلد ہونے کی وجہ سے بھی وہابی سے نکاح جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہابیوں سے نکاح کو احادیث کی روشنی میں ناجائز قرار دیا ہے۔ آپ خود کسی وہابی سے پوچھیں کہ اہل تشیع سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ فوراً یہی کہیں گے ناجائز ہے اور دلیل میں اوپر والی حدیث ہی پیش کریں گے۔ اس مسئلہ پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی رسالہ ”ازالة العار بحجر الکرائم عن کلاب النار“ لکھا اور اس میں قرآن و حدیث و کتب فقہ سے ثابت کیا کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ وغیرہ الغرض غیر سنی بد مذہب سے سنی کا نکاح جائز نہیں۔ اس رسالہ کا خلاصہ یوں ہے: ”برادران سنت ہی سے خطاب ہے اور انہیں کو حکم شرع سے اطلاع دینی مقصود کہ ایک ذرا بنگاہ غور ملاحظہ فرمائیں! اگر دلیل شرعی سے یہ احکام ظاہر ہو جائیں تو سنی بھائیوں سے توقع کہ نہ صرف زبانی قبول بلکہ ہمیشہ اسی پر عمل فرمائیں گے اور اپنی کریمہ عزیزہ بنات و اخوات کو ہلاک و ابتلا اور دین و ناموس میں گرفتاری بلا سے بچائیں گے وباللہ التوفیق۔ وہابی ہو یا رافضی جو بد مذہب عقائد کفریہ رکھتا ہے جیسے ختم نبوت حضور پر نور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار یا قرآن عظیم میں نقص و دخل بشری کا اقرار، تو ایسوں سے نکاح باجماع

مسلمین بالقطع والیقین باطل محض و زنائے صرف ہے اگرچہ صورت صورت سوال کا عکس ہو یعنی سنی مرد ایسی عورت کو نکاح میں لانا چاہے کہ مدعیان اسلام میں جو عقائد کفریہ رکھیں ان کا حکم مثل مرتد ہے ”کما حققنا فی المقالة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ (جیسا کہ ہم نے اپنے رسالہ ”المقالة المسفرة عن احکام البدعة والمکفرة“ میں تحقیق کی ہے۔) ظہیر صاحبیہ و ہندیہ وحدیثہ ندیہ وغیرہا میں ہے ”احکامہم مثل احکام المرتدین“ ان کے احکام مرتدین والے ہیں۔

اور مرتد مرد خواہ عورت کا نکاح تمام عالم میں کسی عورت و مرد مسلم یا کافر مرتد یا اصلی کسی سے نہیں ہو سکتا۔ خانیہ و ہندیہ وغیرہا میں ہے ”واللفظ للاخيرة لا يجوز للمرتدان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلية وكذلك لا يجوز نکاح المرتدة مع احد كذا فی المبسوط“ دوسری کے الفاظ یہ ہیں مرتد کے لیے کسی عورت، مسلمان، کافرہ یا مرتدہ سے نکاح جائز نہیں اور یونہی مرتدہ عورت کا کسی بھی شخص سے نکاح جائز نہیں جیسا کہ مبسوط میں ہے۔ اور اگر ایسے عقائد خود نہیں رکھتا مگر کبرائے وہابیہ یا مجتہدین روافض خذلہم اللہ تعالیٰ کہ وہ عقائد رکھتے ہیں انھیں امام و پیشوا یا مسلمان ہی مانتا ہے تو بھی یقیناً اجماعاً خود کافر ہے کہ جس طرح ضروریات دین کا انکار کفر ہے یونہی ان کے منکر کو کافر نہ جاننا بھی کفر ہے۔ وجیز امام کروری و درمختار و شفاۃ امام قاضی عیاض وغیرہا میں ہے ”واللفظ للشفاء مختصراً اجمع العلماء ان من شك في كفره وعذابه فقد كفر“ شفاء کے الفاظ اختصاراً یہ ہیں، علما کا اجماع ہے کہ جو اس کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔

اور اگر اس سے بھی خالی ہے ایسے عقائد والوں کو اگرچہ اس کے پیشوا یا ان طائفہ ہوں صاف صاف کافر مانتا ہے (اگرچہ بد مذہبوں سے اس کی توقع بہت ہی ضعیف اور تجربہ اس کے خلاف پر شاہد قوی ہے۔) تو اب تیسرا درجہ کفریات لزومیہ کا آئے گا کہ ان طوائف ضالہ کے عقائد باطلہ میں بکثرت ہیں جن کا شافی و وافی بیان فقیر کے رسالہ ”الکوکبة الشهابية فی کفریات ابی الوہابیہ“ میں ہے اور بقدر کافی رسالہ ”سل السیوف الہندیہ علی کفریات بابا النجدیہ“ میں مذکور۔ اور اگرچہ نہ ہو تو تقلید ائمہ کو شرک اور مقلدین کو مشرک کہنا ان حضرات کا مشہور و معروف عقیدہ ضلالت ہے۔ یونہی معاملات انبیاء و اولیاء و اموات و احیاء کے متعلق صد ہا باتوں میں ادنیٰ ادنیٰ بات ممنوع یا مکروہ بلکہ مباحت و مستحبات پر جا بجا حکم شرک لگا دینا خاص اصل الاصول وہابیت ہے جن سے ان کے دفاتر بھرے پڑے ہیں۔ کیا یہ امور مخفی و مستور ہیں؟ کیا ان کی کتابوں زبانوں

رسالوں بیانوں میں کچھ کمی کے ساتھ مذکور ہیں؟ کیا ہر سنی عالم و عامی اس سے آگاہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو موحد اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مشرک کہتے ہیں؟ آج سے نہیں شروع سے ان کا خلاصہ اعتقاد یہی ہے کہ جو وہابی نہ ہو سب مشرک۔ ردالمحتار میں اسی گروہ وہابیہ کے بیان میں ہے ”اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشرکون“ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہی مسلمان ہیں اور جو عقیدہ میں ان کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔

فقیر نے رسالہ ”النهی الاکید عن الصلاة وراء عدی التقليد“ میں واضح کیا کہ خاص مسئلہ تقلید میں ان کے مذہب پر گیارہ سو برس کے ائمہ دین و علمائے کاملین و اولیائے عارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین معاذ اللہ سب مشرکین قرار پاتے ہیں خصوصاً وہ جماہیر ائمہ کرام و سادات اسلام و علمائے اعلام جو تقلید شخصی پر سخت شدید تاکید فرماتے اور اس کے خلاف کو منکر و شنیع و باطل و فطیح بتاتے رہے۔۔۔۔۔

بد مذہب سے زیادہ ظالم کون ہے اور نکاح کی صحبت دائمہ سے بڑھ کر کون سی صحبت، جب ہر وقت کا ساتھ ہے اور وہ بد مذہب تو ضرور اس سے نا دیدنی دیکھے گی، ناشنیدنی سنے گی اور انکار پر قدرت نہ ہوگی اور اپنے اختیار سے ایسی جگہ جانا حرام ہے جہاں منکر ہو اور انکار نہ ہو سکے نہ کہ عمر بھر کے لیے اپنے یا اپنی قاصرہ مقسورہ عاجز مقہورہ کے واسطے اس فضیحہ شنیعہ کا سامان پیدا کرنا۔ قال تبارک وتعالیٰ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ اللہ کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے کہ ان سے مل کر چین پاؤ اور تمہارے آپس میں دوستی و مہر رکھی۔

اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ان للزوج من المرأة لشعبة ماہی لشنی۔ رواہ ابن ماجہ والحاکم عن محمد بن عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ)) عورت کے دل میں شوہر کے لیے جوراہ ہے کسی کے لیے نہیں۔ اس کو ابن ماجہ اور حاکم نے محمد بن عبد اللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

آیت گواہ ہے کہ زن و شوئی وہ عظیم رشتہ ہے کہ خواہی خواہی باہم انس و محبت الفت و رافت پیدا کرتا ہے اور حدیث شاہد ہے کہ عورت کے دل میں جو بات شوہر کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی اور بد مذہب کی محبت سم قاتل ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ تم میں جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔۔۔۔۔

دلیل ششم ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ اے لوگوں! ایک مثل

کہی گئی اسے کان لگا کر سنو، بیشک اللہ عزوجل حق بات فرمانے میں نہیں شرماتا۔ ”ایحب احدکم ان تکون کریمتہ فراش کلب فکرتہم وہ“ کیا تم میں کسی کو پسند آتا ہے کہ اس کی بیٹی یا بہن کسی کتے کے نیچے بچھے تم اسے بہت برا جانو گے۔ رب جل وعلا نے غیبت کا حرام ہونا اسی طرزِ بلیغ سے ادا فرمایا ﴿يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ کیا تم میں سے کوئی پسند رکھتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے، تو یہ تمہیں برا لگا۔

سنیو! اگر سنی ہو تو بگوش سنو ”لیس لنا مثل السوء التي صارت فراش مبتدع كالتي كانت فراشا للكلب“ ہمارے لیے بری مثل نہیں جو عورت کسی بد مذہب کی جو رو بنی وہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کتے کے تصرف میں آئی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز دے کر پھیر لینے کا ناجائز ہونا اس وجہ انیق سے بیان فرمایا ”العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ لیس لنا مثل السوء“ اپنی دی ہوئی چیز پھیرنے والا ایسا ہے جیسے کتے کر کے اسے پھر کھا لیتا ہے۔ ہمارے لیے بری مثل نہیں؟

اب اتنا معلوم کرنا رہا کہ بد مذہب کتا ہے یا نہیں؟ ہاں ضرور ہے بلکہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر، کتا فاسق نہیں اور یہ اصل دین و مذہب میں فاسق ہے، کتے پر عذاب نہیں اور یہ عذاب شدید کا مستحق ہے، میری نہ مانو سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مانو، ابو حازم خزاعی اپنے جزء حدیثی میں حضرت ابوامامہ بابلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اصحاب البدع کلاب اهل النار)) بد مذہبی والے جہنمیوں کے کتے ہیں۔

امام دارقطنی کی روایت یوں ہے ((حدثنا القاضي الحسين بن اسمعيل نا محمد بن عبدالمخرمي نا اسمعيل بن ابان نا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابی غالب عن ابی امامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اهل البدع کلاب اهل النار)) قاضی حسین بن اسماعیل نے محمد بن عبد اللہ مخرمی سے انہوں نے اسماعیل بن ابان سے انہوں نے حفص بن غیاث سے انہوں نے اعمش سے انہوں نے ابو غالب سے انہوں نے ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: بد مذہب لوگ دوزخیوں کے کتے ہیں۔

ابونعیم حلیہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اهل البدع شر الخلق والخلیقة)) بد مذہب لوگ سب آدمیوں سے بدتر اور سب جانوروں سے بدتر ہیں۔

علامہ مناوی نے تیسیر میں فرمایا ”الخلق الناس والخلیقة البہائم“ خلق سے مراد لوگ اور خلیقہ سے مراد جانور

ہیں۔

لا جرم حدیث میں ان کی مناکحت سے ممانعت فرمائی، عقیلی وابن حبان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((لاتجالسوہم، ولاتشاربوہم، ولاتؤاکلوہم ولاتناکحوہم)) بد مذہبوں کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، نہ کھانا کھاؤ، ان سے شادی بیاہ نہ کرو۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 11، صفحہ 377، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ہندوؤں کی نذرونیاز کا کھانا

ﷺ وہابیوں سے میل جول کو حرام قرار دینے والے کا ہندوؤں کی نذرونیاز کے متعلق فتویٰ بھی ملاحظہ

فرمائیں: ”ان سے سوال کیا گیا کہ ہندوؤں کی نذرونیاز کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا ان کا کھانا پینا جائز ہے؟

جواب میں ارشاد فرماتے ہیں: ”ہاں ان باتوں پر آدمی مشرک نہیں ہوتا۔“ 44 ﷺ

ظہیر صاحب نے جو سوال اور جواب نقل کیا ہے اسے پڑھنے پر فوراً ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں تحریف ہے۔ سوال میں ہندوؤں کی نذرونیاز کے متعلق سوال ہے اور جواب میں فقط ایک لائن ہے کہ ان سے آدمی مشرک نہیں ہوتا۔ درمیان سے سار کلام غائب ہے۔ یہ اس لئے غائب کیا گیا ہے کہ اس میں دلائل موجود تھے۔ پورا کلام یوں ہے: ”کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں ہندو جو اپنے معبودان باطلہ کو ذبیحہ کے سوا اور قسم طعام و شیرینی وغیرہ چڑھاتے ہیں اور اس کا بھوگ یا پرشاد نام رکھتے ہیں اس کا کھانا شرعاً حلال ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔“

جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”حلال ہے لعدم المحرم (حرمت کی دلیل ہونے کی وجہ سے)۔ مگر مسلمان کو احتراز چاہئے لبحث النسبة (نسبت کی خباثت کی وجہ سے)۔ عالمگیر یہ میں ہے ”مسلم ذبح شاة المجوسی لبیت نارہم او الکافر لالہتہم تو کل لانہ سمی اللہ تعالیٰ ویکرہ للمسلم کذا فی التاتارخانیۃ ناقلاً عن جامع الفتاویٰ اہ اقول فاذا حلت ہذہ وہی ذبیحۃ فالمسئول عنہ اولیٰ بالحل“ اگر کسی مسلمان نے آتش پرست کی بکری اس کے آشکدہ کے لئے یا کافر کے جھوٹے خداؤں کے لئے ذبح کر ڈالی تو اسے کھایا جائے گا (یعنی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے) اس لئے کہ مسلمان نے اس پر خدا کا نام لیا ہے لیکن ایسا کرنا مسلمان کے لئے مکروہ ہے، تاتارخانیہ میں جامع الفتاویٰ کے حوالے سے اسی طرح منقول ہے۔ اقول (میں کہتا ہوں) جب یہ ذبیحہ ہونے کے بعد حلال ہے تو پھر جس مسئلہ کے متعلق سوال کیا گیا وہ بطریق

اولیٰ حلال ہے۔

اور شیخ محقق (عبدالحق محدث دہلوی) رحمۃ اللہ تعالیٰ مجمع البرکات میں فرماتے ہیں ”مایاتی المحوس فی نیروز ہم من الاطعمة يحل اخذ ذلك والاحتراز عنه اسلم كذا في مطالب المومنين ناقلا عن الذخيرة اه ملخصا اقول فاذا كان الاحتراز عن هذا اسلم مع انه ليس الاطعاما صنعه ليوم زينتهم فالمستفسر عنه اجدر بالاحتراز واحرى كمالاته يخفى“ آتش پرست اپنی عید میں جو کھانے وغیرہ لاتے ہیں ان کا لینا حلال ہے ہاں البتہ ان سے بچنا زیادہ سلامتی کی راہ ہے۔ اسی طرح مطالب المومنین میں ذخیرہ کے حوالے سے منقول ہے۔ اقول (میں کہتا ہوں) جب اس سے بچنا زیادہ سلامتی ہے باوجودیکہ یہ صرف وہ کھانا ہے جو انہوں نے اپنی زیب و زینت کے دن کے لئے تیار کیا ہے۔ لہذا جس کے متعلق سوال کیا گیا وہ بچنے کے زیادہ قابل اور لائق ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔

اگر کفار اس پر شاد کو بطور تصدق بانٹ رہے ہوں جب تو ہرگز پاس نہ جائے۔ مگر ضرورت شدیدہ کہ صدقہ کے طور پر لینے میں معاذ اللہ مسلمان کی ذلت اور گویا کافر کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر بالا کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة)) ”اخرجه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما“ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے اور دینے والا ہاتھ اونچا ہے اور مانگنے والا نیچا۔ بخاری، مسلم اور ان دو کے علاوہ دوسرے محدثین نے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی تخریج کی۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 21، صفحہ 607، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

کتنے واضح انداز میں دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ کو بیان کیا یہ پرشاد اگرچہ حلال ہے لیکن کھانا نہیں چاہئے۔ حلال اس لئے ہے کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ پرشاد کو تو وہابی دیوبندی مولوی رشید گنگوہی نے بھی حلال کہا ہے چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ میں گنگوہی سے سوال ہوا: ”ہندو تہوار ہولی یاد یوالی میں اپنے استاذ یا حاکم یا نوکر کو کھیلیں یا پوری یا اور کچھ کھانا بطور تحفہ بھیجتے ہیں، ان چیزوں کا لینا اور کھانا استاذ و حاکم و نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟“

جواب میں کہا گیا: ”درست ہے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، صفحہ 488)

یہاں پرشاد جائز کہہ دیا اور دوسری جگہ محرموں میں لگائی، شربت پانی کی سبیل کو حرام کہہ دیا چنانچہ گنگوہی صاحب کہتے

ہیں: ”محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا اگرچہ براویت صحیحہ ہو یا سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ لانا سب نادرست اور تشبیہ و تفسیر کی وجہ سے حرام ہیں۔“

(فتاویٰ رشیدیہ، صفحہ 147-148)

غیر اللہ کی نذر

ایک دوسری جگہ ہر قسم کی نذر غیر اللہ کو مباح قرار دیا ہے۔ 45

احسان الہی ظہیر صاحب کو کوئی اور دلیل نہیں ملی تو وہ اس طرح بے موقع باتیں کر کے خواہ مخواہ صفحات کا لے کر رہے ہیں۔ یہاں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے غیر اللہ کے نام نذر کو جائز کہہ دیا جو کہ وہابی شریعت میں حرام ہے اور دوسری طرف وہابی مولویوں کو کافر کہا ہے۔ یہ پہلے واضح کیا گیا ہے کہ وہابی جو اولیاء کرام کے ایصال ثواب کے لئے بانٹی گئی چیز کو غیر اللہ کے نام کی طرف نسبت کی وجہ سے حرام کہتے ہیں حالانکہ اسے حرام کہنا خود حرام ہے۔ کیونکہ یہ جائز ہے اور ان کے اپنے پیشوا نے اسے جائز کہا ہے چنانچہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی تحفہ اثناء عشریہ میں فرماتے ہیں ”حضرت امیر و ذریہ طاہرہ اور اتمام امت بر مثال پیراں و مرشداں می پیرستند و امور تکوینیہ را بایشان وابستہ می و انند و فاتحہ و درود و صدقات و نذر بنام ایشان رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء ہمیں معاملہ است“ ترجمہ: جناب امیر (یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور ان کی پاکیزہ اولاد کو تمام امت کے لوگ عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تکوینی معاملات کو ان سے وابستہ خیال کرتے ہیں اسی لئے فاتحہ درود و صدقات خیرات اور نذر و نیاز کی کارگزاریاں لوگوں میں ان کے نام کے ساتھ رائج اور معمول بن گئی ہیں جیسا کہ دیگر اولیاء کرام کے معاملے میں یہی صورت حال ہے۔

(تحفہ اثناء عشریہ، باب ہفتم در امامۃ تمہید کلام و تقریر مرام، صفحہ 214، سہیل اکیڈمی، لاہور)

خارجی جہنم کے گتے ہیں

مگر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے شاگردوں کو ملعون قرار دیتے ہیں: ”نذیریہ لعنہم اللہ

ملعون و مرتد ابد ہیں۔“ 46

اہل حدیث کو کافر و مرتد کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حسب عادت گالی دیتے ہوئے اور غلیظ زبان

استعمال کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”غیر مقلدین جہنم کے کتے ہیں۔“

کئی مرتبہ بیان کیا گیا کہ گمراہ اور گستاخوں کو احادیث و مستند کتب میں کافر، کتا، خنزیر، فاسق، فاجر، ملعون کہا گیا ہے۔ پھر خارجیوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام کے ساتھ جہنم کے کتے کہا ہے چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے ((عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار)) ترجمہ: حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خارجی جہنم کے کتے ہیں۔

(سنن ابن ماجہ، باب فی ذکر الخوارج، جلد 1، صفحہ 61، دار إحياء الكتب العربية)

❦ رافضیوں کو ان سے بدتر کہنا رافضیوں پر ظلم اور ان کی شانِ خباثت میں تقیض ہے۔ 47

کفر میں مجوس یہود و نصاریٰ سے بدتر ہیں ہندو مجوس سے بدتر ہیں اور وہابیہ ہندوؤں سے بھی بدتر

ہیں۔ 48 ❦

ہندو ہو یا شیعہ دونوں سے مسلمان احتیاط کرتے ہیں جبکہ وہابی خود کو دین اسلام کا ٹھیکیدار کہہ کر مسلمانوں میں گھس کر ان کے عقائد خراب کرتے ہیں، اس لئے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں۔

وہابیوں سے مصافحہ کرنا

❦ مزید ارشاد کرتے ہیں: ”وہابیہ اصلاً مسلمان نہیں۔ ان کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔ ان سے مصافحہ

ناجائز و گناہ ہے۔ جس نے کسی وہابی کی نماز جنازہ پڑھی تو تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرے۔“ 49

نیز: ”ان سے مصافحہ کرنا حرام قطعی و گناہ کبیرہ ہے بلکہ اگر بلا قصد بھی ان کے بدن سے بدن چھو جائے تو

وضو کا اعادہ مستحب ہے۔“ 50

یہ تو تھے جناب احمد رضا صاحب بریلوی کے اہل حدیث کے متعلق ارشادات و فرامین کہ وہابی ملعون

، کفار اور مرتدین ہیں۔ نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، نہ ان کی نماز جنازہ جائز، نہ ان سے نکاح کرنا جائز، نہ ان

سے مصافحہ کرنا جائز۔ یہ سب شیاطین و ملائین، ہندوؤں سے بدتر کافر اور جہنم کے کتے ہیں۔ جس نے کسی وہابی کی

نماز جنازہ پڑھی، وہ توبہ کرے اور اپنا نکاح دوبارہ پڑھائے اور جس کا ان سے بدن چھو جائے وہ وضو کرے۔ ❦

یہ پہلے بیان ہو چکا کہ جس وہابی کی بدنہ ہی حد کفر تک پہنچ چکی ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جب اس کی اپنی نماز

باطل ہے تو اس کے پیچھے نماز کیسے درست ہو سکتی ہے؟ بد مذہب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((لا

تصافحوهم ولا تبدؤهم بالسلام ولا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا عليهم)) ترجمہ: نہ ان سے سلام کرو اور نہ سلام میں

پہل کرو اور بیماری پر ان کی عیادت نہ کرو اور مرنے پر انکی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

(السنن الکبریٰ للبیہقی، کتاب آداب القاضی، باب إنصاف الخصمین فی المدخل علیہ، جلد 10، صفحہ 230، دار الکتب العلمیہ، بیروت)
جب فقط بد مذہب کے متعلق یہ حکم ہے تو جو بد مذہب اپنے کفریات کے سبب کافر ہو چکا ہو اس کا حکم کیسا سخت ہوگا، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کسی کافر کی نماز جنازہ سب کچھ جانتے ہوئے، جائز سمجھ کر پڑھنا واقعی کفر ہے۔ جہاں تک بدن چھونے پر وضو کے اعادہ کا حکم ہے تو اس پر کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”اب وضو دو قسم ہے: واجب و مندوب (مستحب)۔“

واجب کا سبب معلوم ہے کہ اُس چیز کا ارادہ جو بغیر اس کے حلال نہ ہو جیسے نماز یا سجدہ یا مصحف کریم کو ہاتھ لگانا۔ اور مندوب کے اسباب کثیر میں از انجملہ :-

- (1) قہقہہ سے ہنسنا (2) غیبت کرنا (3) چغلی کھانا (4) کسی کو گالی دینا
- (5) کوئی فحش لفظ زبان سے نکالنا (6) جھوٹی بات صادر ہونا
- (7) حمد و نعت و منقبت و نصیحت کے علاوہ کوئی دنیوی شعر پڑھنا (8) غصہ آنا (9) غیر عورت کے حُسن پر نظر۔

(10) کسی کافر سے بدن چھو جانا اگرچہ کلمہ پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو جیسے قادیانی، چکڑالوی، نیچری، یا آج کل کے ترائی رافضی، یا کذاب، یا بہائے، یا شیطانی، خواتمی، وہابی جن کے عقائد کفر کا بیان حسام الحرمین میں ہے۔ یا اکثر غیر مقلد خواہ بظاہر مقلد وہابیہ کہ اُن عقائد ارتداد پر مطلع ہو کر اُن کو عالم دین و عمدہ مسلمین کہتے، یا اللہ و رسول کے مقابل اللہ و رسول کو گالیاں دینے والوں کی حمایت کرتے ہیں جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 1، صفحہ 715، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

کافر کے چھونے پر وضو کے اعادہ کا مسئلہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے نہیں کہا بلکہ علمائے اسلاف نے اس کی صراحت فرمائی ہے چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح العین بشرح قرۃ العین للعلامة زین الشافعی تلمیذ ابن حجر المکی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں ”یُندب الوضوء من لمس یهودی و نظر بشهوة و لوالی محرم و تلفظ بمعصیة و غضب“ ترجمہ: یہودی کو چھو جانے، شہوت سے نظر کرنے، اگرچہ محرم ہی کی طرف ہو، معصیت کی بات زبان پر لانے اور غصہ سے وضو مستحب ہے۔

(فتح المعین شرح قرة العین بیان نواقض الوضوء، صفحہ 24، 25، عامر الاسلام پور پریس کبیر)

اب جناب بریلوی کے پیروکاروں کے فتوے ملاحظہ ہوں۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک مفتی ارشاد فرماتے ہیں: ”اہل حدیث جو نذیر حسین دہلوی، امیر احمد سہوانی، 51، امیر حسن سہوانی 52، بشیر حسن قنوجی 53 اور محمد بشیر قنوجی 54 کے پیروکار ہیں، سب بحکم شریعت کافر اور مرتد ہیں اور ابدی عذاب اور رب کی لعنت کے مستحق ہیں۔“ 55

یہ ایک غیر مستند شخص کا قول ہے اس نے امیر احمد سہوانی، امیر حسن سہوانی، بشیر حسن قنوجی اور محمد بشیر قنوجی کو کن عقائد کے تحت کافر و مرتد کہا ہمیں اس کا پتہ نہیں، ہم نہ ان کے قول کی تائید کرتے ہیں اور نہ ہی تردید کرتے ہیں۔

ثناء اللہ امرتسری کے کفریہ عقائد

نیز: ”ثناء اللہ امرتسری کے پیروکار سب کے سب کافر اور مرتد ہیں، از روئے حکم شریعت۔“ 56
شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں سید رشید رضا نے کہا ہے ”رجل الہی فی الہند“ 57

اور جنہوں نے تمام باطل مذاہب و ادیان، قادیانی، آریہ، ہندو، مجوسی اور عیسائی وغیرہ کو مناظروں میں شکست فاش دی اور وہ اس موضوع میں حجت سمجھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بریلوی حضرات کا فتویٰ ہے: ”غیر مقلدین کارئیں ثناء اللہ امرتسری مرتد ہے۔“ 58

اور خود جناب بریلوی نے لکھا ہے: ”ثناء اللہ امرتسری در پردہ نام اسلام، آریہ کا ایک غلام باہم جنگ زرگری کام۔“ 59

ثناء اللہ امرتسری جس کی ظہیر و مترجم صاحب اتنی شان بیان کر رہے ہیں، وہ امرتسری صاحب قرآنی معجزات کے منکر تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بنام ”تفسیر القرآن بکلام الرحمن“ کی جس میں انہوں نے قرآن کی ایسی تفسیر کی جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف اور کمیونسٹ مذہب پر مبنی ہے۔ خود وہابی مولویوں نے امرتسری کے عقائد و نظریات کی تردید کی ہے۔ چند حوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں:-

وہابی مولوی عبدالحق غزنوی صاحب ثناء اللہ امرتسری کے متعلق لکھتے ہیں: ”حقیقت میں یہ بے انصاف، ناحق شناس، بدنام کنندہ کو نامے چند ناحق اہل حدیث کو بدنام کر رہا ہے، بلکہ اہل حدیث سے بالکل مخالف اور اہل سنت و جماعت سے

خارج ہے۔ فلاسفہ اور نیچریوں اور معتزلہ کا مقلد ہے۔ ناسخ و منسوخ، تقدیر، معجزات، کرامات، صفات باری، دیدار الہی، میزان، عذاب قبر، عرش، لوح محفوظ، دابۃ الارض، طلوع شمس از مغرب وغیرہ وغیرہ، جو اہل سنت میں مسائل اعتقادیہ اجماعیہ ہیں اور آیات قرآنیہ پر شاہد ہیں اور علماء اہل سنت نے اپنی تفاسیر میں بالاتفاق جن آیات کی تفسیر ان مسائل کے ساتھ کی ہے۔ انہوں نے ان سب آیتوں کو بتقلید کفرہ یونان و فرقہ ضالہ معتزلہ و قدریہ و جہمیہ خذلہم اللہ محرف و مبدل کر کے سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر اپنے آپ کو ﴿و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ماتولیٰ و نصلہ جہنم و ساءت مصیرا﴾ کا مصداق بنایا۔“

(الاربعمین، صفحہ 5، لاہور پرنٹنگ پریس، لاہور)

وہابی مولوی محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں: ”تفسیر امرتسری کو تفسیر مرزائی کہا جائے تو بجا ہے۔ تفسیر چکڑالوی کا خطاب دیا جائے تو روا ہے۔۔۔ اس کا مصنف اس تفسیر سر اپا الحاد و تحریف میں پورا مرزائی، پورا چکڑالوی اور چھٹا ہوا نیچری ہے۔“

(الاربعمین، صفحہ 43، لاہور پرنٹنگ پریس، لاہور)

ریاض کے قاضی شیخ محمد بن عبداللطیف نے لکھا: ”نہ تو مولوی ثناء اللہ سے علم حاصل کرنا جائز ہے اور نہ اس کی اقتداء جائز ہے اور نہ اس کی شہادت قبول کی جائے اور نہ اس سے کوئی بات روایت کی جائے اور نہ اس کی امامت صحیح ہے۔ میں نے اس پر حجت قائم کر دی، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ پس اس کے کفر اور مرتد ہونے میں شک نہیں۔“

(فیصلہ مکہ، صفحہ 15، جمعیتہ مرکزیہ اہل حدیث ہند، لاہور)

وہابی مولوی عبدالاحد خانپوری لکھتے ہیں: ”ثناء اللہ طحطاوی کا دین اللہ کا دین نہیں ہے۔ اس کا کچھ تو دین فلاسفہ دہریہ نما اور صائین کا ہے، جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دشمن ہیں۔۔۔ اور کچھ دین اس کا ابو جہل کا ہے جو اس امت کا فرعون تھا۔ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔۔۔ پس وہ بحکم قرآن واجب القتل ہے۔“

(الفیصلہ الحجازیہ السلطانیہ، صفحہ 8، امان سرحد برقی پریس، راولپنڈی، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ)

واضح ہوا کہ امرتسری خود وہابی مولویوں کے نزدیک کافر تھا۔ اس کے علاوہ ثناء اللہ امرتسری قادیانیوں کو مسلمان جانتے تھے، جبکہ قادیانی کافر و مرتد ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرتسری مرزائی عورت سے نکاح کو جائز قرار دیتے تھے اور ان کے پیچھے نماز نہ صرف جائز قرار دیتے تھے بلکہ پڑھ بھی لیتے تھے چنانچہ لکھتے ہیں: ”اگر عورت مرزائی ہے تو علماء کی رائے ممکن ہے مخالف ہو میرے ناقص علم میں نکاح جائز ہے۔“

(اہل حدیث امرتسر 2 نومبر 1934، ماخوذ از رسائل اہل حدیث، حصہ اول، صفحہ 47، جمعیتہ اہل سنۃ، لاہور)

ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن قیم اور شوکانی کے نظریات

جناب بریلوی پوری امت مسلمہ کے نزدیک متفقہ ائمہ دین: ”امام ابن حزم رحمہ اللہ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ وغیرہ کے بارے میں لکھتے ہیں: ”وہابیہ کے مقتدا ابن حزم فاسد الجزم اور ردی المشرع تھے۔“ 60

مزید: ”ابن حزم لامذہب، خبیث اللسان۔“ 61
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق کہتے ہیں: ”ابن تیمیہ فضول باتیں بکا کرتے تھے۔“ 62
 خان صاحب کے ایک خلیفہ لکھتے ہیں: ”ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) نے نظام شریعت کو فاسد کیا۔ ابن تیمیہ ایک ایسا شخص تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے رسوا کیا۔ وہ گمراہ، اندھا اور بہرہ تھا۔ اسی طرح وہ بدعتی، گمراہ اور جاہل شخص تھا۔“ 63

ایک اور نے لکھا: ”ابن تیمیہ گمراہ اور گمراہ گر تھا۔“ 64
 نیز: ”ابن تیمیہ بد مذہب تھا۔“ 65
 ”ابن قیم لحد تھا۔“ 66
 امام شوکانی رحمہ اللہ کے متعلق ان کا ارشاد ہے: ”شوکانی کی سمجھ وہابیہ متاخرین کی طرح ناقص تھی۔“ 67
 مزید: ”شوکانی بد مذہب تھا۔“ 68

ابن تیمیہ، ابن حزم، ابن قیم اور شوکانی یہ سب وہابی غیر مقلد تھے اور ان کو گمراہ و بد مذہب ان کے زمانے کے علماء نے بھی کہا تھا۔ ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو پہلے سنی تھا پھر ایسا غیر مقلد خارجی ہوا کہ اس نے کئی غیر اسلامی عقائد وضع کئے اور کئے باطل فتوے دیئے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے دیدار کے لئے سفر کرنا ناجائز ہے۔ علمائے اسلاف نے اس کا سخت رد فرمایا چنانچہ امام سبکی شفاء السقام شریف میں فرماتے ہیں: ”نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت و اطراف عالم سے اس کی طرف سفر اعظم قربات الہی سے ہے جیسا کہ مدتوں سے شرق و غرب کے مسلمانوں میں معروف ہے، آج کل بعض مردود (یعنی ابن تیمیہ اور اس کے چیلے) شیطان کے سکھائے سے اس میں شک ڈالنے لگے۔ مگر یہ بات یہ مسلمان کے دل میں کہاں جگہ پاتی، یہ تو ایک مردود کی فتنہ پردازی ہے جس کا وبال اسی پر پڑے گا۔“

(شفاء السقام، الباب السادس فی کون السفر الیہا قربة، صفحہ 102، مکتبہ نوریہ رضویہ، فیصل آباد)

علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں فرماتے ہیں: ”قبرا کرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کی طرف سفر کو ابن تیمیہ اور اس کے اتباع مثل ابن قیم نے منع کیا اور یہ اس کا وہ کلام شنیع ہے جس کے سبب علماء نے اس کی تکفیر کی اور امام سبکی نے اس میں مستقل کتاب لکھی۔“

(نسیم الریاض، فصل فی حکم زیارة قبره عليه الصلوة والسلام، جلد 3، صفحہ 514، دار الفکر، بیروت)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعائے مانگنے کو ابن تیمیہ نے بدعت کہا جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے علماء نے اس طرح دعائے مانگنے کو مستحسن کہا ہے۔ رد المحتار میں ہے ”وقال السبکی يحسن التوسل بالنبي إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله“ ترجمہ: امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعائے مانگنا اچھا عمل ہے۔ پہلے اور بعد والے علماء میں سے کسی نے بھی وسیلہ کا انکار نہ کیا سوائے ابن تیمیہ کے، اس نے وسیلہ سے دعائے مانگنے کو بدعت کہا جو کہ کسی عالم نے نہ کہا تھا۔

(رد المحتار، کتاب الحظر والاباحت، فصل فی البیع، جلد 6، صفحہ 397، دار الفکر، بیروت)

کثیر احادیث سے ثابت ہے اور علمائے اسلاف کا اس پر اجماع ہے کہ ایک مجلس میں اگر اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو وہ تینوں نافذ ہو جاتی ہیں۔ ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد ابن قیم نے اس سے بھی اختلاف کیا اور علمائے اسلاف نے فرمایا جو تین کو ایک کہے وہ گمراہ ہے۔ تفسیر صاوی میں ہے ”اما القول بان الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع الا طلاقه فلم يعرف الا لابن تيمية من الحنابلة، وقد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء انه الضال المضل“ ترجمہ: باقی یہ کہنا کہ اکٹھی تین طلاقیں دیں جائیں تو ایک واقع ہوتی ہے یہ مذہب سوائے ابن تیمیہ کے، جو حنابلہ میں سے ہے، کسی کا نہیں (حالانکہ حنبلی مسلک میں تین اکٹھی طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔) اور ائمہ کرام نے اس کا رد کیا ہے یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جو تین کو ایک سمجھے وہ گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔

(تفسیر صاوی، جلد 1، صفحہ 195، مکتبہ رحمانیہ، لاہور)

علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں ”وقد اختلف فيمن قال لامرأته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث“ ترجمہ: اختلاف کیا گیا اس میں جو اپنی بیوی کو کہے تو تین طلاقوں والی ہے امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد اور جمہور علمائے کرام نے فرمایا کہ ایک ساتھ تین طلاقیں دینے سے تین واقع ہو جاتی ہیں۔

(نووی شرح صحیح مسلم، باب طلاق الثلاث، جلد 10، صفحہ 70، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

شرح ابن بطلال میں رفاعہ والی حدیث کے تحت ہے ”اتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة، فإن ذلك عندهم مخالف للسنة، وهو قول جمهور السلف، والخلاف في ذلك شذوذ، وإنما تعلق به أهل البدع“ ترجمہ: ائمہ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ تین اکٹھی طلاقیں دی جائیں تو تینوں ہی نافذ ہو جاتی ہیں اگرچہ اکٹھی تین طلاقیں دینا خلاف سنت ہے اور یہ جمہور علماء سلف کا قول ہے۔ اس کا خلاف شاذ ہے اور ایسا کہنے والے گمراہ ہیں۔

(شرح ابن بطلال، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، جلد 7، صفحہ 390، مكتبة الرشد، الرياض)

اس کے علاوہ ابن تیمیہ و ابن قیم اللہ عزوجل کے لئے جسم ہونے کے قائل تھے۔ آج بھی وہابی بن تیمیہ کی کئی بے دین باتوں پر عمل پیرا ہیں اور ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام کے لقب سے یاد کرتے ہیں جبکہ وہ اپنے عقائد و نظریات کی بنا پر بالاتفاق گمراہ تھا۔ ابن تیمیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی زبان درازی کی چنانچہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”و كنت ممن سمعته وهو على منبر جامع الجبل بالصالحية وقد ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن عمر له غلطات و بليات و أى بليات وأخبر عنه بعض السلف أنه ذكر على بن أبى طالب رضي الله عنه في مجلس آخر فقال: إن علياً أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان“ ترجمہ: یہ تو شہادت ہے کہ میں نے خود سنا ہے ابن تیمیہ نے الصالحیۃ الجبل کی مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہا: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی غلطیاں کیں۔ اسی طرح اسلاف نے یہ بتایا ہے کہ ابن تیمیہ نے کہا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین سو غلطیاں کیں۔

(الفتاوى الحديثية، صفحہ 85، دار الفكر، بيروت)

ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وإياك أن تصغى إلى ما فى كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما ممن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، وكيف تجاوز هؤلاء الملحدون الحدود، وتعدوا الرسوم وخرقوا سياج الشريعة والحقيقة، فظنوا بذلك أنهم على هدى من ربهم وليسوا كذلك، بل هم على أسوأ الضلال وأقبح الخصال وأبلغ المقت والخسران وأنهى الكذب والبهتان فخذل الله متبعهم وطهر الأرض من أمثالهم“ ترجمہ: ابن تیمیہ اور اس کے شاگرد ابن قیم جوزی اور ان کے علاوہ بھی ہر ایسے شخص کی کتابوں پر کان رکھنے بچو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو معبود بنا لیا اور خدا نے اس کے علم کے باوجود گمراہ کیا اور اسکے کان اور دل پر مہر اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈالا۔ پس کون ہے جو اس کے باوجود اسے ہدایت

دے۔ ان ملحدوں نے کس طرح اسلامی حدود سے تجاوز اور رسوم سے تعدی کی اور شریعت و حقیقت کی چادر کو پھاڑ ڈالا پھر بھی یہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے راہِ راست پر سمجھتے ہیں حالانکہ وہ راہِ راست پر نہیں ہیں بلکہ وہ بدترین گمراہی اور فتنہ ترین خصائل اور انتہائی بد نصیبی خسارے اور جھوٹ بہتان میں مبتلا ہیں۔ اللہ عزوجل ان کے پیروں کا روں کو رسوا کرے اور ان جیسے عقیدے رکھنے والوں سے زمین کو پاک کرے۔ آمین۔

(الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ 144، دار الفکر، بیروت)

ابن حزم غیر مقلد ظاہری نے یہ کہا کہ خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے چنانچہ مل و نخل میں کہتا ہے ”انہ تعالیٰ قادر ان یتخذ ولدا اذلو لم یقدر لکان عاجزا“ ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اولاد رکھے کیونکہ اگر اس پر قادر نہ ہوا تو عاجز ہوگا۔

(الفصل فی الملل والأہواء والنحل، جلد 2، صفحہ 138، مکتبۃ الخانجی، القاہرہ)

سیدی عبدالغنی نابلسی قدس سرہ، القدسی مطالب الوفیہ میں ابن حزم کا یہ قول نقل کر کے فرماتے ہیں ”فانظر اختلال هذا المبتدع كيف غفل عما يلزم على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم وكيف فاتاه ان العجز انما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة عما اذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل ان هذا عجز“ ترجمہ: اس بدعتی کی بدحواسی دیکھنا کیونکہ غافل ہوا کہ اس قول شنیع پر کیا کیا قباحتیں لازم آتی ہیں جو کسی وہم میں نہ سمائیں اور کیونکہ اس کے فہم سے گیا کہ عجز تو جب ہو کہ قصور قدرت کی طرف سے آئے اور جب وجہ یہ ہے کہ محال خود ہی تعلق قدرت کی قابلیت نہیں رکھتا تو اس سے کسی عاقل کو عجز کا وہم نہ گزرے گا۔

(المطالب الوفیہ لعبد الغنی النابلسی، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 365، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اسی میں فرمایا ”وقع ههنا لابن حزم هذیان بین البطلان لیس له قدوة ورئيس الاشیخ الضلالة ابلیس“ ترجمہ: مسئلہ قدرت میں ابن حزم سے وہ بہکی بہکی بات کھلی باطل واقع ہو چکس میں اس کا کوئی پیشوا نہ مگر سردار گمراہی ابلیس۔

(المطالب الوفیہ لعبد الغنی النابلسی، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 365، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ابن عبدالوہاب نجدی کا پرچم گمراہی

جناب بریلوی اور ان کے متبعین امام محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمہ اللہ کے بھی سخت دشمن ہیں کیونکہ انہوں نے بھی اپنے دور میں شرک و بدعت اور قبر پرستی کی لعنت کے خلاف جہاد کیا اور تو حید باری تعالیٰ کا پرچم بلند

کیا۔ ﷺ

امام العلماء سیّدی احمد زین دحلان مکی قدس سرہ المملکی نے اپنی کتاب مستطاب درر سنیہ میں ابن عبد الوہاب نجدی کے اعمال کا حال، عقائد کا ضلال، خاتمہ کا وبال قدرے مفصل تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”کانوا اذا اراد احد ان يتبعهم على دينهم طوعاً او كرهاً يا مرونه بالاتيان بالشهادتين اولاً ثم يقولون له اشهد على نفسك ان كنت كافراً واشهد على والديك انهما ماتا كافرين واشهد على فلان وفلان ويسمون له جماعة من اكابر العلماء الماضين فان شهدوا بذلك قبلوهم والا امرو ابقتلهم وکانوا يصرحون بتكفير الامة من منذست مائة سنة“ ترجمہ: جب کوئی شخص خوشی سے خواہ جبراً وہابیوں کے مذہب میں آنا چاہتا، اس سے پہلے کلمہ پڑھواتے، پھر کہتے خود اپنے اوپر گواہی دے کہ اب تک تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ پر گواہی دے کہ وہ کافر مرے اور اکابر آئمہ سلف سے ایک جماعت کے نام لے کر کہتے ان پر گواہی دے کہ یہ سب کافر تھے۔ پھر اگر اس نے گواہیاں دے لیں جب تو مقبول، اگر ذرا انکار کیا مروا ڈالتے اور صاف کہتے کہ چھ سو برس سے ساری امت کافر ہے۔

(الدرر السنیہ، صفحہ 39 تا 53، المكتبة الحقیقیة، استنبول ترکی)

یہ تھا گمراہ کن پرچم جسے وہابی خود ساختہ توحید کا پرچم سمجھتے ہیں اور اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔

ابن عبد الوہاب نجدی کا درود سلام سے بغض

ﷺ ان کے متعلق احمد رضا صاحب رقمطراز ہیں: ”بد مذہب جہنم کے کتے ہیں۔ ان کا کوئی عمل قبول نہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی وغیرہ گمراہوں کے لیے کوئی بشارت نہیں۔ اگرچہ اس کا نام محمد ہے اور حدیث میں جو ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ حدیث صرف سنیوں (بریلوی) کے لیے ہے۔ بد مذہب (یعنی وہابی) تو اگر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مظلوم قتل کیا جائے اور اپنے اس مارے جانے پر صابر و طالب ثواب رہے، تب بھی اللہ عز و جل اس کی بات پر نظر نہ فرمائے اور اسے جہنم میں ڈالے۔“ 69 ﷺ

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بالکل حدیث پاک کی روشنی میں فرمائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ((لو ان صاحب بدعة مكذبا بالقدر قتل مظلوماً صابراً محتسباً بين الركن والمقام لم ينظر الله في شئ من امره حتى يدخله جهنم)) ترجمہ: اگر کوئی بد مذہب تقدیر ہر خیر و شر کا منکر خاص حجر اسود و مقام ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

درمیان محض مظلوم و صابر مارا جائے اور وہ اپنے اس قتل میں ثواب الہی عزوجل ملنے کی نیت بھی رکھے تاہم اللہ عزوجل اس کی کسی بات پر نظر نہ فرمائے یہاں تک کہ اسے جہنم میں داخل کرے۔

(العلل المتناہیۃ، حدیث 215، جلد 1، صفحہ 140، نشر الکتب الاسلامیہ، لاہور)

جب تقدیر کے منکر کو بد مذہب کہا گیا اور یہ وعید فرمائی گئی تو جو گستاخ رسول ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس ابن عبد الوہاب نجدی کی درود سلام سے بغض کی مثال ملاحظہ ہو کہ الدرر السنیہ میں ہے ”انہ قتل رجلا اعلمی کان مؤذنا صالحا ذا صوت حسن نہاہ عن الصلوۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فامر بقتله فقتل ثم قال ان الربابة فی بیت الخاطئة یعنی الزانیۃ اقل اثما ممن ینادی بالصلوۃ علی النبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) فی المنائر“ ترجمہ: اور (ابن عبد الوہاب نجدی کی خباثتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ایک نابینا متقی خوش آواز موزن کو منع کیا کہ منارہ پر اذان کے بعد صلوۃ نہ پڑھا کر، انہوں نے نہ مانا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ پڑھی اس نے ان کے قتل کا حکم دے کر شہید کر دیا کہ رنڈی کی چھو کری اتنی گنہگار نہیں جتنا منارہ پر با آواز بلند نبی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) پر درود بھیجنے والا ہے۔

(الدرر السنیہ، صفحہ 39 تا 53، المكتبة الحقیقیۃ، استنبول، ترکی)

گستاخ کافروں سے زیادہ بدتر و خطرناک ہیں

﴿مزید ارشاد فرماتے ہیں: ”مرتدوں میں سب سے خبیث تر وہابی ہیں۔“ 70﴾

نیز: ”وہابیہ اخبث و اضرا صلی یہودی، بت پرست وغیرہ سے بدتر ہیں۔“ 71﴾

واقعی گستاخ زیادہ خطرناک ہیں کہ قادیانی مرتدوں کو لوگ ان کی گستاخیوں کے سبب قابل نفرت جانتے ہیں، لیکن وہابیوں کے عقائد کا لوگوں کو پتہ نہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ختم نیاز کو نہیں مانتا وہ وہابی ہے۔ عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بڑوں نے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کیا کیا کہا ہے۔ اس لئے یہ زیادہ خطرناک ہیں کہ اہل حدیث ہونے کا جانسہ دے کر لوگوں کو وہابی بناتے ہیں۔ خود وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی نے قادیانیوں کو بوجہ ارتداد و فتنہ کے عیسائیوں سے بدتر کہا چنانچہ فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ میں کہتا ہے: ”ان نصوص سے معلوم ہوا کہ مرزائیوں کی نسبت عیسائیوں سے ہمدردی انساب ہے۔ پھر مرزائیوں کے ہمراہ کھانا تو قطعاً ناجائز ہے کیونکہ وہ مرتد غیر مسلم ہیں جبکہ عیسائیوں کے ساتھ کھانے کی اگرچہ گنجائش ہے۔“

وہابیوں کی ابتداء و انتہاء

✽ خان صاحب لکھتے ہیں: ”وہابی فرقہ خبیثہ خوارج کی ایک شاخ ہے، جن کی نسبت حدیث میں آیا ہے کہ وہ قیامت تک منقطع نہ ہوں گے۔ جب ان کا ایک گروہ ہلاک ہوگا، دوسرا سراٹھائے گا۔ یہاں تک کہ ان کا پچھلا طائفہ دجال لعین کے ساتھ نکلے گا۔ تیرہویں صدی کے شروع میں اس نے دیار نجد سے خروج کیا اور بنام نجدیہ مشہور ہوا۔ جن کا پیشوا شیخ نجدی تھا، اس کا مذہب میاں اسماعیل دہلوی نے قبول کیا۔“ 72

خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا فرقہ وہابیہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں تھا؟ اس کے جواب میں لکھتے ہیں: ”ہاں یہی وہ فرقہ ہے جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ ختم نہیں ہوئے۔ ان کا آخری گروہ دجال لعین کے ساتھ نکلے گا۔ یہی وہ فرقہ ہے کہ ہر زمانہ میں نئے رنگ نئے نام سے ظاہر رہا اور اب اخیر وقت میں وہابیہ کے نام سے پیدا ہوا۔ بظاہر وہ بات کہیں گے کہ سب باتوں سے اچھی معلوم ہوا اور حال یہ ہوگا کہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ سے۔“ 73

اپنی خرافات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں: ”غزوہ حنین میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنائم تقسیم فرمائیں، اس پر ایک وہابی نے کہا کہ میں اس تقسیم میں عدل نہیں پاتا۔ اس پر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں منافق کی گردن ماردوں؟ فرمایا: اسے رہنے دے کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ یہ اشارہ وہابیوں کی طرف تھا۔ یہ تھا وہابیہ کا باپ جس کی ظاہری و معنوی نسل آج دنیا کو گندہ کر رہی ہے۔“ 74 ✽

حق بات کو خرافات کہنا اور خرافات کو دین سمجھنا وہابیوں کا شیوہ ہے۔ یہ پورا کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نہیں بلکہ حدیث پاک ہے۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت شریک بن شہاب فرماتے ہیں میری بڑی تمنا تھی کہ میں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو اور ان سے خارجیوں کے متعلق پوچھوں، تو میری ملاقات عید کی دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے عرض کیا ((ہل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الخوارج؟ فقال نعم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأذنی، ورأیتہ بعینی، أتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمال فقسمة، فأعطى من عن یمینہ، ومن عن شمالہ، ولم یعط من وراء شیئ، فقام رجل من ورائہ فقال یا محمد، ما عدلت فی القسمة رجل أسود مطموم

الشعر عليه ثوبان أبيضان، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً وقال والله لا تجدون بعدى رجلاً هو أعدل منى ثم قال يخرج فى آخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتهم هم شر الخلق والخليقة)) ترجمہ: کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوارج کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال آیا۔ آپ مال تقسیم کر رہے تھے اور تقسیم میں دائیں بائیں والوں کو دے رہے تھے، پیچھے والوں میں تقسیم نہ فرما رہے تھے۔ آپ کے پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے محمد! تو نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا۔ یہ کالے رنگ کا سرمند ا ہوا شخص تھا اور اس پر دو سفید کپڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس گستاخی پر شدید غضب ناک ہوئے اور فرمایا اللہ عز وجل کی قسم! تم میرے بعد مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی یہ بھی ان میں سے ہے۔ جو قرآن بہت پڑھیں گے جو ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے۔ ان کی علامت سرمند انا ہے۔ یہ نکلتے ہی رہیں گے حتیٰ کہ انکا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ تو جب تم ان سے ملو تو جان لو کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔

(سنن نسائی، کتاب تحریم الدم، من شہر سیفہ ثم وضعہ فی الناس، جلد 7، صفحہ 119، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

ظہیر صاحب نے اعلیٰ حضرت کا پورا کلام نقل کیا تھا کہ آپ نے ابن عبد الوہاب نجدی کا حال بتایا تھا کہ جو شخص اس کے عقائد قبول کرتا تھا ابن عبد الوہاب نجدی اس کا سرمند ا دیتا تھا یہاں تک کہ عورتوں کے بھی سر کے بال مند ا دیتا تھا کہ یہ زمانہ کفر کے بال ہیں انہیں دور کرو۔ مترجم صاحب نے اس عبارت کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ کئی عبارات کا ترجمہ کئے بغیر توڑ موڑ کر کلام پیش کیا ہے۔ شاید مترجم صاحب کو اپنے شیخ نجدی کے یہ کارنامے پسند نہیں آئے اسی لئے شرم کے مارے ان عبارات کا ترجمہ بھی نہیں کر پائے۔

ایک روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی تھی اور آپ نے منع فرمایا اور یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ کتنے واضح انداز میں خارجیوں کا ذکر ہے اور ان کے احوال بتائے گئے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کا بہت ڈھونڈ را پیٹنے والے ہوں گے لیکن دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ آپ خود غور فرمائیں کہ کیا وہابیوں میں یہ سب کچھ نہیں پایا جاتا؟ خارجیوں کے عقائد و نظریات کو آگے لے کر چلنے والا ابن عبد الوہاب نجدی تھا جو نجد میں پیدا ہوا۔ جس نجد

کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ((ہناک الزلزال والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان)) ترجمہ: وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہیں سے شیطان کا سینک نکلے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب الجمعة، باب ما قیل فی الزلازل والآیات، جلد 2، صفحہ 33، دار طوق النجاة)

ابن عبدالوہاب نجدی کے متعلق دیوبندی مولوی کے تاثرات

بریلوی صاحب کے ایک پیروکار اپنے بغض و عناد کا اظہار ان لفظوں سے کرتے ہیں: ”خارجیوں کا گروہ فتنے کی صورت میں محمد بن عبدالوہاب کی سرکردگی میں نجد کے اندر بڑے زور شور سے ظاہر ہوا۔ محمد بن عبدالوہاب باغی، خارجی بے دین تھا۔ اس کے عقائد کو عمدہ کہنے والے اس جیسے دشمنان دین، ضال مضل ہیں۔“ 75

امجد علی رضوی نے بھی اسی قسم کی خرافات کا اظہار کیا ہے۔ 76

بالکل صحیح فرمایا ہے۔ ہماری بات بُری لگتی ہے تو دیوبندی مولوی کی سنو! چنانچہ قاری محمد طیب صاحب مہتمم مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں: ”وہ (ابن عبدالوہاب نجدی) بہت سے مباح اور جائز امور کو حرام کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے۔“

(ماہنامہ دارالعلوم دیوبند، صفحہ 41، فروری 1963ء)

وہابیوں کا مکہ و مدینہ پر حملہ

ایک بریلوی مصنف نے تو الزام تراشی اور دشنام طرازی کی حد کر دی ہے۔ صدق و حیا سے عاری ہو کر لکھتا ہے: ”وہابیوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بے گناہوں کو بے دریغ قتل کیا اور حریم شریفین کے رہنے والوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے زنا کیا (لعنة الله على الكاذبين) سادات کرام کو بہت قتل کیا، مسجد نبوی شریف کے تمام قالین اور جھاڑو فائوس اٹھا کر نجد لے گئے۔ اب بھی جو کچھ ابن سعود نے حریم شریفین میں کیا (77) وہ ہر حاجی پر روشن ہے۔“ 78

یہ تاریخی جھوٹ ہے کہ وہابیوں نے حریم شریفین پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ خارجیوں سے لے کر ابن عبدالوہاب نجدی اور ابن سعود تک سب نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ حریم شریفین پر قبضہ کر کے اس اسلامی مرکز کو اپنے قبضہ میں لے کر اپنے باطل عقائد کی ترویج کریں۔

128 ہجری میں ابو حمزہ نامی خارجی نے مسلمانوں کے خلاف جہاد کے لئے لوگوں کو ابھارا اور مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا اور مدینہ شریف کے بے شمار مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ پھر یہ ابو حمزہ خارجی مدینہ میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھا اور جہاد کی

باطل تعریف و مفہوم بیان کیا۔ پھر خارجیوں کی بُری عادت کی طرح وہی کفر و شرک کے فتوے دیئے چنانچہ تاریخ الطبری میں ہے ”حدثني العباس قال قال هارون حدثني جدی أبو علقمة، قال سمعت أبا حمزة علي منبر رسول الله يقول: من زنى فهو كافر ومن شك فهو كافر، ومن سرق فهو كافر، ومن شك أنه كافر“ ترجمہ: ابو حاتمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو حمزہ کو منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کہتے ہوئے سنا جو زنا کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو چوری کرے وہ کافر ہے اور جو اس میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔

(تاریخ الطبری، الجزء السابع، سنہ ثلاثین و مائة، جلد 7، صفحہ 397، دار التراث، بیروت)

بعد میں پھر اس پر مسلمانوں کی حکومت آئی۔ حرین شریفین پر مدتوں تک ترک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ترک جب انگریزوں کے خلاف جنگ میں مصروف تھے تو ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں نے حرین شریفین پر قبضہ کیا جس کا ذکر کرتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المحتار، کتاب الجہاد، باب البغاة میں زیر بیان خوارج میں فرماتے ہیں ”کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا علی الحرمین و کانو ینتحلون مذهب الحنابلة لکنهم اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشرکون و استباحوا بذلک قتل اهل السنة و قتل علمائهم حتی کسر اللہ تعالیٰ شوکتهم و حرب بلادهم و ظفر بهم عساكر المسلمين عام ثالث و ثلثین و مائتین و الف“ ترجمہ: یعنی خارجی ایسے ہوتے ہیں جیسا ہمارے زمانے میں پیروان عبد الوہاب سے واقع ہوا جنہوں نے نجد سے خروج کر کے حرین محترمین پر غلبہ حاصل کیا اور وہ اپنے آپ کو کہتے تو حنبلی تھے مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مسلمان بس وہی ہیں اور جو ان کے مذہب پر نہیں وہ سب مشرک ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے اہلسنت کا قتل اور ان کے علماء کا شہید کرنا مباح ٹھہرا لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی اور ان کے شہر ویران کیے اور لشکرِ مسلمین کو 1233ھ میں ان پر فتح بخشی۔

(رد المحتار کتاب الجہاد، باب البغاة، جلد 4، صفحہ 262، دار الفکر، بیروت)

اس کے بعد پھر ابن سعود نے انگریزوں کی مدد سے حرین شریفین پر حملہ کیا۔ یہودی ترک حکومت کو کمزور کر کے فلسطین میں اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے، اس لئے انگریزوں نے وہابیوں کا ترکوں پر حملے میں ساتھ دیا اور ابن سعود نے 1924ء میں مکہ پر اور 1925ء میں مدینہ پر حملہ کر کے نجد و حجاز کی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور مملکت کا نام سعودی عرب رکھا۔ جب نجدیوں نے مدینہ پر حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر گولہ باری اور گولیاں چلائیں۔ خوب قتل و

غارت کی تھی جس کی تاریخ گواہ ہے۔ یہاں سے حجاز پر سعودی نجدیوں کے دور کا آغاز ہوا جواب تک جاری ہے۔ تب سے لیکر آج تک نجدی مزارات صحابہ و مقدس مقامات کو ختم کرنے میں سرگرم ہیں۔ ان سے پہلے ترک مسلمانوں نے جو تاریخی مقدس مقامات کو بڑی حفاظت و عقیدت سے رکھا تھا نجدیوں نے ان کو ختم کر دیا۔ یہاں تک بعض کتب میں لکھا ہے کہ نجدیوں نے گنبد خضراء کو بھی ختم کرنا چاہا تھا اور جو لوگ اسے شہید کرنے کے لئے اوپر چڑھے ان میں سے دو گر کر مر گئے۔ پھر نجدیوں نے شہید کرنے کی کوشش کو چھوڑ دیا۔

وہابیوں کی مسلمانوں پر پابندی اور مشرکوں کو مرجحبا

✽ ایک اور بریلوی، امام محمد بن عبدالوہاب اور ان کے ساتھیوں کے متعلق غلیظ اور غیر شائستہ زبان استعمال کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”یہ پیارے مذہب اہل سنت کا رعب حقانیت ہے کہ فراعنہ نجد حجاز کی مقدس سرزمین پر مسلط ہوتے ہوئے بھی لرز رہے ہیں، کپکپا رہے ہیں۔“ (اب کہاں گیا رعب حقانیت! اب تو نہ صرف مسلط ہو چکے ہیں بلکہ اکابرین بریلویت کا داخلہ بھی وہاں بند کر دیا گیا ہے) لکھتے ہیں: ”ناپاک، گندے، کفری عقیدے رکھنے والے حکومت سعودیہ، ملت نجدیہ خبیثہ، ابن سعود کے فرزندنا مسعود۔“ 79 ✽

خود ہی مترجم صاحب نے حاشیہ میں یہ عبارت لکھ کر اپنی ذہنیت واضح کر دی ہے کہ وہابیوں کا مکہ مدینہ پر قبضہ ہے اور یہ وہاں کے ”مامے“ بنے ہوئے ہیں جس مسلمان کو چاہیں حج و عمرہ کی اجازت دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ سنی مسلمان کے لئے تو ممانعت ہے اور ہندوؤں کے لئے مرجحبا کے نعرے ہیں۔ روزنامہ جنگ کراچی میں ہے: ”سعودی عرب میں نہرو کا مرجحبا نہرو رسول السلام اور بے ہند کے نعروں سے استقبال: شاہ سعود نہرو کی پنج شیلہ پر ایمان لے آئے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نہرو کے استقبال کے لئے عرب عورتیں بھی موجود تھیں۔ یہ خواتین، ٹرکوں اور کیڈیلاک کاروں میں بیٹھی ہوئی مسٹر نہرو کو نقابوں سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھیں، ریاض پہنچنے پر شاہ سعود نے نہرو کو گلے سے لگا لیا۔“

(روزنامہ جنگ کراچی، 27، 28، 29 ستمبر 1956ء)

یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تصدیق ہے کہ خارجی مشرکوں کو چھوڑ دیں گے اور اہل اسلام کے ساتھ جہاد کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ((یقتلون اهل الإسلام ويدعون اهل الأوثان)) ترجمہ: (خارجی) اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔

(صحیح البخاری، کتاب احادیث الانبیاء، جلد 4، صفحہ 137، دار طوق النجاة)

بد مذہب کا احترام کرنا

ﷺ ایک مرتبہ بمبئی کی جامع مسجد کے امام احمد یوسف نے سعودی شہزادوں کا استقبال کیا تو بریلوی حضرات نے ان کے متعلق تکفیری فتوے دیتے ہوئے کہا: ”احمد یوسف مردود نے شاہ سعود کے بیٹوں کا استقبال کیا ہے اور نجدی حکومت کی تعریف کی ہے۔ وہ نجدی حکومت جس کے نجس، کفریہ اور خبیث عقائد ہیں۔ اس نے کفار و مرتدین کی عزت کی ہے اور گندی نجدی ملت کا استقبال کیا ہے۔ وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے کافر و مرتد ہو گیا ہے اور غضب الہی کا مستحق ٹھہرا ہے اور اسلام کو منہدم کیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے عرش الہی ہل گیا ہے۔ جو اس کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر ہے۔“ 80 ﷺ

بد عقیدہ لوگوں کی عزت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ((عن عبد الله بن بشير رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام)) ترجمہ: عبد اللہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بد مذہب کی توقیر کرے اس نے اسلام کے ڈھانے میں مدد دی۔

(المعجم الاوسط، جلد 5، صفحہ 396، دارالکتب العربی، بیروت)

دوسری حدیث میں ہے ((من لقيه بيشر فقد استخف بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) ترجمہ: جو کسی بد مذہب سے سے خندہ پیشانی سے ملا بے شک اس نے حقیر سمجھا اس چیز کو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی۔

(مسند الشہاب، من انتہر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمنا وإيماناً، جلد 1، صفحہ 318، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابی چونکہ بد عقیدہ ہیں لہذا ان جیسا عقیدہ رکھنے والے شخص کا احترام تو ناجائز ہی ہے۔ البتہ اس کا احترام کرنے والا کافر و مرتد اس وقت ہی ہوگا جب وہ وہابی حد کفر تک پہنچ گیا ہو اور یہ سب جانتے ہوئے بھی اسے مسلمان سمجھتا ہو۔

باطل فرقوں کی نشانی

ﷺ یعنی سعودی خاندان کے افراد کا استقبال اتنا عظیم گناہ ہے کہ جس کے ارتکاب سے انسان کا و مرتد قرار پاتا اور غضب الہی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے عرش الہی بھی ہلنے لگتا ہے۔ دوسری طرف انگریزی استعمار کی حمایت و تائید کرنے سے ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا بلکہ اسے جلاء ملتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ

اہل توحید کی دعوت ان کی دین کے نام پر دنیا داری کے راستے میں حائل ہوتی ہے اور عوام الناس کو ان کے پھیلانے ہوئے جال سے آزاد کرتی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ان کی کتب قادیانی، شیعہ، بابی، بہائی، ہندو، عیسائی اور دوسرے ادیان و فرق کے خلاف دلائل و احکامات سے تو خالی ہیں مگر اہل حدیث اور دوسرے اہل توحید کے خلاف سباب وشتائم اور تکفیر و تفسیق سے بھری ہوئی ہیں۔ ﷺ

وہابی اپنے عقائد و نظریات نہیں بدلتے بلکہ جو ان کے عقائد کا رد کرے اس پر ناراض ہو جاتے ہیں اور اسے انگریزوں کا ایجنٹ کہہ کر اپنے چیلوں کو راضی کرتے ہیں۔ اپنے فرقوں کے اچھے اچھے نام جیسے اہل توحید، اہل حدیث، اہل قرآن رکھنے سے کچھ نہیں ملتا جب عقائد ہی باطل ہوں۔ بلکہ احادیث میں ایسے باطل فرقوں کی یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اچھی باتیں کرنے والے خود کو اہل حق کہنے والے ہوں گے۔ سنن ابوداؤد میں ہے ((عن انس و ابی سعید قال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم انه سیکون فی امتی اختلاف و فرقة قوم یحسنون القول و یسبون العمل)) ترجمہ: حضرت انس و ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً میری امت میں اختلاف اور فرقہ بازی ہوگی ایسے لوگ ہونگے جن کی باتیں اچھی ہوں گی اور اعمال بُرے ہوں گے۔

(سنن ابوداؤد، کتاب السنۃ، باب فی قتال الخوارج، جلد 4، صفحہ 243، المكتبة العصرية، بیروت)

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((سیخرج قوم یتکلمون بالحق ولا یجوز حلقتهم یخرجون من الحق کما یخرج السهم من الرمية)) ترجمہ: عنقریب ایک قوم نکلے گی جو حق والی باتیں کریں گی لیکن یہ حق ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حق سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیرکمان سے نکل جاتا ہے۔

(السنۃ لعبد اللہ بن احمد، جلد 2، صفحہ 628، دار ابن القیم، الدمام)

وہابیوں کا یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ اہل سنت دیگر باطل فرقوں کا رد نہیں کرتے۔ الحمد للہ عزوجل! علمائے اہل سنت نے شروع سے لے کر اب تک بد مذہبوں کا ردِ بلیغ فرمایا ہے۔ خود وہابیوں کی ہر دوسری کتاب شرک و بدعت پر لکھی ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو دھکے سے مشرک و بدعتی کہا جا رہا ہوتا ہے۔

وہابی اور دیوبندیوں کے عقائد ایک ہیں

ﷺ اہل حدیث کے علاوہ جناب بریلوی صاحب اور ان کے پیروکاروں نے دیوبندی حضرات کو بھی اپنی

تکفیری مہم کی لپیٹ میں لیا اور ان پر کفر و ارتداد کے فتوے لگائے ہیں۔ ﷺ

وہابیوں اور دیوبندیوں کے عقائد ایک ہی ہیں۔ بس یہ فرق ہے کہ دیوبندی خود کو خفی کہتے ہیں۔ آگے دیوبندی مولویوں کے کفریات لکھے جائیں گے، جن کفریات کی ظہیر صاحب تائید کر رہے ہیں اور ان کفریات کو غلط کہنے والوں پر ظہیر صاحب اعتراض کر رہے ہیں، گویا یہ کفریہ کلمات وہابیوں کے نزدیک بھی کفر نہیں ہیں۔ خود دیوبندی مولوی رشید گنگوہی نے کہا ہے کہ ہمارے اور ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد ایک ہیں۔

قاسم نانوتوی کی کفریہ عبارت

سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی ان کی تکفیر کا نشانہ بنے جن کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں: ”مولانا نانوتوی بہت بڑے عالم دین تھے، زہد و تقویٰ میں معروف تھے، ذکر و مراقبہ میں مصروف رہتے، لباس میں تکلف نہ کرتے، آغاز زندگی میں صرف ذکر اللہ میں مصروف رہے، پھر حقائق و معارف کے ابواب ان پر منکشف ہوئے تو شیخ امداد اللہ (مشہور صوفی حلوی) نے انہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ عیسائیوں اور آریوں کے ساتھ ان کے مناظرے بھی بہت مشہور ہیں۔ ان کی وفات 1297ھ میں ہوئی۔“ 81

دیوبندی تحریک کے بانی اور اپنے وقت میں احناف کے امام مولانا قاسم نانوتوی کے متعلق خاں صاحب لکھتے ہیں: ”قاسم نانوتوی کی طرف منسوب جس کی ”تخذیر الناس“ ہے اور اس نے اپنے رسالہ میں کہا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ یہ تو سرکش شیطان کے چیلے اس مصیبت عظیم میں سب شریک ہیں۔“ 82

مزید کہا: ”قاسم نانوتوی لعنہ اللہ ملعون و مرتد ہیں۔“ 83

ان کے ایک پیروکار نے لکھا: ”تخذیر الناس مرتد نانوتوی کی ناپاک کتاب ہے۔“ 84

اتنا صریح کفر نقل کرنے کے بعد بھی اسے کافر کہنے پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن قاسم نانوتوی صاحب کے کلام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے خلاف عقائد ہیں۔ قادیانیوں نے اسی بات کو اپنی دلیل بنایا تھا۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری

نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ اور لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔

صحیح مسلم شریف و مسند امام احمد و سنن ابوداؤد و جامع ترمذی و سنن ابن ماجہ و غیرہا میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((انہ سیکون فی امتی کذابون ثلثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لانہی بعدی)) ترجمہ: بیشک میری امت میں تیس کذاب ہوں گے کہ ہر ایک اپنے آپ کو نبی کہے گا اور میں خاتم النبیین ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(جامع ترمذی، ابواب الفتن، باب ماجاء لا تقوم الساعة حتی یخرج کذابون، جلد 4، صفحہ 499، مصطفی البانی الحلبي، مصر)

علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی آنے کا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ شفاء شریف امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ہے ”کذلك (یکفر) من ادعی نبوة احد مع نبينا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم او بعده (الی قوله) فہو لا کلہم کفار مکذوبون للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخبر انہ خاتم النبیین ولانہی بعدہ واخبر عن اللہ تعالیٰ انہ خاتم النبیین وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل ان هذا الکلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاویل ولا تخصیص فلا شک فی کفر هؤلاء الطوائف کلہا قطعاً اجماعاً وسمعاً“ ترجمہ: جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں خواہ حضور کے بعد کسی کی نبوت کا ادعا کرے کافر ہے۔ یہ سب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر دی کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور ان کی رسالت تمام لوگوں کو عام ہے اس کلام کو ظاہر پر محمول کرنے پر امت کا اجماع ہے اور اس سے ظاہر مفہوم ہی مراد ہے اس میں کوئی تاویل و تخصیص نہیں۔ تو جو لوگ اس کا خلاف کریں وہ بحکم اجماع امت و بحکم قرآن و حدیث سب یقیناً کافر ہیں۔

(الشفاء بتعريف حقون المصطفى، فصل فی تحقیق القول فی اکفار المتأولين، جلد 2، صفحہ 170، شرکت صحافیہ فی البلد العثمانیہ، ترکی)

بلکہ یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یا آپ کے بعد نبی ہونے کی تمنا کرے اس نے بھی کفر کیا چنانچہ اعلام بقواطع الاسلام میں ہے ”ومن ذلك (ای مکفرات) ایضاً تکذیب نبی او نسبة تعمد کذب الیہ او محاربتہ او سبہ او الاستخفاف ومثل ذلك کما قال الحلیمی مالو تمنی فی زمن نبينا او بعده ان لو کان نبیا فیکفر فی جمیع ذلك والظاهر انه لافرق بین تمنی ذلك باللسان او القلب مختصراً“ ترجمہ: انہیں باتوں میں

جو معاذ اللہ آدمی کو کافر کر دیتی ہیں کسی نبی کو جھٹلانا یا اس کی طرف قصداً جھوٹ بولنے کی نسبت کرنا یا نبی سے لڑنا یا اسے بُرا کہنا، اس کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہونا اور بتصریح امام حلیسی انہیں کفریات کی مثل ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی شخص کا تمنا کرنا کہ کسی طرح سے نبی ہو جاتا۔ ان صورتوں میں کافر ہو جائے گا اور ظاہر یہ ہے کہ اس میں کچھ فرق نہیں وہ تمنا زبان سے کرے یا صرف دل میں کرے۔

(الاعلام بقواطع الاسلام مع سبل النجاة، صفحہ 352، مکتبۃ الحقیقۃ، استنبول ترکی)

اگر کوئی قادیانیوں میں سے خاتم النبیین کہ یہ معنی بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال ذات و صفات کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد آپ سے کم درجے کا نبی آ سکتا ہے، تو یہ کہنا بھی کفر ہے۔ امام حجتہ الاسلام غزالی قدس سرہ العالی کتاب الاقتصاد میں فرماتے ہیں ”ان الامة فهمت هذا اللفظ انه افهم عدم نبی بعده ابداء وعدم رسول بعده ابداء وانہ لیس فیہ تاویل ولا تخصیص“ ترجمہ: تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی سمجھا ہے وہ بتاتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی نبی نہ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہ ہوگا اور تمام امت نے یہی مانا ہے کہ اس میں اصلاً کوئی تاویل یا تخصیص نہیں۔

(الاقتصاد فی الاعتقاد امام غزالی، صفحہ 114، المکتبۃ الادبیہ، مصر)

جو یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا وہ کافر ہے اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اب وہابی غور فرمالیں کہ ان کا نانوتوی کی تائید کرنا کیسا ہے؟ یہ پہلے بھی کہا گیا کہ کوئی عالم ہو یا عبادت گزار اس کا عمل کفریہ عقیدہ رکھنے کے سبب ضائع جاتا ہے۔ کوئی شیطان کی سابقہ عبادت کی شان پر پوری کتاب لکھ دے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو جائے گا کہ وہ جنتی ہے۔

موجودہ دیوبندی مولوی قاسم نانوتوی کو بچانے کے لئے عام دیوبندیوں کو درج ذیل فریبوں سے مطمئن کرتے ہیں:-
(1) دیوبندی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتوی کی عبارات کو تحریف کے ساتھ پیش کیا تھا کہ کوئی بات کہاں سے لی اور کوئی کہاں سے لی۔ جبکہ یہ دیوبندیوں کا صریح بہتان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتوی کی عبارات میں کوئی تحریف نہیں کی بلکہ اس کی مختلف عبارات سے اس کا خلاصہ بیان کیا کہ قاسم نانوتوی خاتم النبیین کا یہ کفریہ معنی بیان کرتا ہے۔ دیوبندیوں کو چیلنج ہے کہ وہ نانوتوی کی تمام عبارات سامنے رکھ کر خلاصہ نکالیں وہی نکلے گا جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے۔ تحریف اس صورت میں ہوتی ہے کہ مختلف جگہوں سے مواد لے کر اس انداز میں پیش کیا جائے کہ معنی ہی بدل جائیں۔

(2) زیادہ تر دیوبندی مولوی کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی نے یہ ایک مفروضہ کے طور پر کہا تھا کہ بالفرض اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آجائے تو بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی قاسم نانوتوی نے یہ تو ایک مثال کے طور پر کہا تھا۔ دیوبندیوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ مفروضہ کی صورت میں بھی صریح کفر ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ مفروضہ میں جو مرضی کہہ دو کفر نہیں ہوگا؟ کتب فقہ میں کئی مفروضوں کو کفر کہا گیا ہے جیسے اگر کوئی یہ مفروضہ قائم کرے کہ اگر فلاں کام کا مجھے خدا حکم دے میں نہیں کروں گا، تو ایسا کہنا کفر لکھا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ مفروضہ قائم کرے کہ بالفرض اگر آج بھی کوئی نبی آجائے تو میں اس کی پیروی کروں گا تو یہ کہنے والے فوراً کافر ہو جائے گا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اور نبی آنا محال ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ یوں کہے کہ بالفرض کوئی اور خدا ہو تو رب تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو ایسا کہنے والا بھی کافر ہے کہ دوسرے خدا سے یقیناً وحدانیت میں فرق پڑے گا۔ یونہی دوسرا نبی ہونے سے یقیناً خاتم النبیین ہونے میں بھی فرق پڑے گا۔ قرآن وحدیث میں جو بعض مقامات پر مفروضے قائم کئے گئے ہیں ان کا نتیجہ قرآن وحدیث سے نہیں نکراتا بلکہ وہ باطل نظریات کی تردید میں ہوتا ہے۔ لہذا قاسم نانوتوی نے جو مفروضہ قائم کیا ہے یہ قرآن وحدیث کی صریح مخالفت کی وجہ سے کفریہ ہے۔

رشید احمد گنگوہی کی گستاخیاں

مولانا رشید احمد گنگوہی دیوبندی حضرات کے بہت جید عالم و فاضل ہیں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی ان کے متعلق لکھتے ہیں: ”شیخ امام محدث رشید احمد گنگوہی محقق عالم و فاضل ہیں۔ صدق و عفاف توکل اور تصلب فی الدین میں ان کا کوئی مثیل نہ تھا۔ مذہبی امور میں بہت متشدد تھے۔“ 85

بریلی کے خاں صاحب کا ان کے پیروکاروں کے بارے میں خیال ہے: ”جہنمیوں کے جہنم جانے کی ایک وجہ (رشید احمد) گنگوہی کی پیروی ہوگی۔“ 86

اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں: ”اسے جہنم میں پھینکا جائے گا اور آگ اسے جلانے لگی اور (ذوق الاشراف الرشید) کا مزہ چکھلائے گی۔“ 87

نیز: ”رشید احمد کو کافر کہنے میں توقف کرنے والے کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔“ 88

ایک بریلوی مصنف نے اپنی ایک کتاب کے صفحہ میں چار مرتبہ ”مرتد گنگوہی“ کا لفظ دہرایا ہے۔ 89 ان کے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں: ”رشید احمد کی کتاب ”براہین قاطعہ“ کفری قول اور پیشاب سے بھی

زیادہ پلید ہے۔ جو ایسا نہ جانے وہ زندیق ہے۔“ 90

1887ء میں رشید احمد گنگوہی کی تالیف ”براہین قاطعہ“ مولوی خلیل احمد انبٹھوی کے نام سے شائع ہوئی۔ جس پر مولوی رشید احمد گنگوہی کی زوردار تقریظ موجود ہے۔ اس کتاب میں صریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب نہیں، شیطان کو علم غیب ہے، شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی علیہ السلام کے لئے علم غیب ماننا شرک ہے۔ پھر یہاں تک کہہ دیا کہ شیطان خدا کی صفت خاصہ میں اس کا شریک ہے۔ یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تو اور اپنے خاتمے کا بھی نہ جانتے تھے، اس کے یہ کفریات ملاحظہ ہوں:-

☆ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے، جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساڈھور، انڈیا)

☆ شیطان خدا کی صفت خاصہ میں اُس کا شریک ہے۔

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، 52، مطبع لے بلا ساڈھور، انڈیا)

☆ شیطان اس عظیم فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ ہے نہ بایں معنی کہ حضور میں کم ہو اور اس میں زائد، بلکہ بایں معنی کہ یہ فضل جلیل ابلیس ہی کے لیے ہے۔ حضور کے لیے ماننے والا مشرک۔“

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساڈھور، انڈیا)

☆ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں۔

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساڈھور، انڈیا)

شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا کہنا صریح کفر ہے۔ شفاءِ امام اجل قاضی عیاض اور شرح علامہ شہاب خفاجی مسٹری بہ نسیم الریاض میں ہے ”جميع من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بشتمة او عابه هو اعم من السب فان من قال فلان اعلم منه صلى الله تعالى عليه وسلم فقد عابه و نقصه وان لم يسبه (فهو ساب والحكم فيه حكم الساب) من غير فرق بينهما (لأنستثنى منه) (فصلاً) (أى صورةً) (ولا نمتری) فيه تصريحاً كان او تلويحاً وهذا كله اجماع من العلماء وائمة الفتوى من لدن الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم الی ہلّم جرّاً“ ترجمہ: جو شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دے یا حضور کو عیب لگائے اور یہ گالی دینے سے زیادہ عام ہے۔ جس نے کسی کی نسبت کہا کہ

فلاں کا علم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے، اس نے ضرور حضور کو عیب لگایا، حضور کی توہین کی، اگرچہ گالی نہ دی، یہ سب گالی دینے والے کے حکم میں ہے، ان کے اور گالی دینے والے کے حکم میں کوئی فرق نہیں۔ نہ ہم اس سے کسی صورت کا استثناء کریں نہ اس میں شک و تردید کو راہ دیں، صاف صاف کہا ہوا کنایہ سے، ان سب احکام پر تمام علماء اور آئمہ فتویٰ کا اجماع ہے کہ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آج تک برابر چلا آیا ہے۔

(نسیم الرياض، القسم الرابع، الباب الاول، جلد 4، صفحہ 335، 336، مرکز اہل سنت برکات رضا، گجرات، ہند)

علم غیب کی بحث میں ہم نے قرآن و حدیث اور علمائے اسلاف کے اقوال کی روشنی میں واضح کیا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنے غیبوں کا علم ہے جن کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا اس پر اجماع تھا۔ مگر وہابیہ کو محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی عظمت کس دل سے گوارا ہو۔ انہوں نے صاف الفاظ میں عطائی علم غیب کو بھی شرک کہہ دیا چنانچہ کہتا ہے: ”خدا کے بتائے سے بھی اگر بعض مغیبات کا علم ان کے لیے مانے جب بھی شرک ہے۔“

(البراہین القاطعہ، بحث علم غیب، صفحہ 51، مطبع لے بلا ساڈھور، انڈیا)

جبکہ محمد عبد المجید صدیقی ایڈووکیٹ دیوبندی عطائی غیب کا اقرار کرتے ہوئے لکھتا ہے: ”ایک فرقہ نے کلی طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ حضرت سید الشاہدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعاً علم مغیبات نہ تھا۔ دوسرے نے آپ کے علم کے بارے میں اس قدر غلو کیا کہ آپ کو ہر ذرہ ہر حالت اور ہر جزئی کا عالم بنایا، یہی نہیں آپ کو ہر جگہ حاضر و ناظر بھی جانا۔ ان حضرات نے بھی زیادتی کی۔ اہل ظاہر اور عوام کے لئے یہ عقیدہ کافی ہے کہ حضرت ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم چاہا دیا۔ ہمیں اس کا علم نہیں اور نہ ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔“

(عین الیقین، صفحہ 25، مطبع فیروز سنز، لاہور)

امام علم غیب کو شرک کہہ رہا ہے اور پیروکار اس کا اعتراف کر رہا ہے۔ پھر گنگوہی نے عطائی غیب کو شرک کہہ دیا اور بغیر اللہ عز و جل کی عطا کے علم کو کفر نہ کہا چنانچہ فتاویٰ رشیدیہ میں کہتا ہے: ”جو یہ عقیدہ رکھے کہ خود بخود آپ کو علم تھا بدون اطلاق حق تعالیٰ کے تو اندیشہ کفر کا ہے لہذا امام نہ بنانا چاہیے اگرچہ کافر کہنے سے بھی زبان کو روکے۔“

(فتاویٰ رشیدیہ)

حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا صریح کفر ہے۔

جمع حیوانات و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔“

(حفظ الایمان، جواب سوال سوم، صفحہ 8، کتب خانہ اعزازیہ دیوبند، سہارنپور بھارت)

کیا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صریح گالی نہ دی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا، جتنا ہر پاگل اور ہر چوپائے کو حاصل ہے؟ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر ایسی واہیات باتیں کرنے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ ۚ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ بَآئِنَهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یونہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔

(سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 65، 66)

یہ آیات تب نازل ہوئیں جب منافقوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا مذاق اڑایا۔ تفسیر طبری اور تفسیر دمنثور میں ہے ”عن ابن ابی نجیح عن مجاہد ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ قال قال رجل من المنافقين: یحدثنا محمد أن ناقة فلان بوا دی کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، وما یدریہ ما الغیب“ یعنی حضرت ابن مسعودؓ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ (کسی کی اونٹنی گم ہوگئی، اس کی تلاش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اونٹنی فلاں جنگل میں فلاں جگہ ہے۔) اس پر ایک منافق نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ اونٹنی فلاں جگہ ہے، محمد غیب کیا جانیں؟

(تفسیر الطبری، فی تفسیر، سورۃ التوبہ، سورۃ 9، آیت 65، 66، جلد 11، صفحہ 545، دار ہجر)

اس پر اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی اور واضح فرمادیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایسا ٹھٹھا کرنے والے بے ادب گستاخ اور کافر و مرتد ہیں۔

دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتوں میں ہیرا پھیری

پھر یہ بھی نہیں کہ علمائے اہل سنت نے فوراً ان علماء کی گستاخانہ عبارات پر تکفیر کی ہو بلکہ علماء اہل سنت تحریر و تقریر میں ان

گستاخانہ عبارات کی قباحت بیان کرتے رہے اور علماء دیوبند سے مطالبہ کرتے رہے کہ یا تو ان عبارات پر ہم سے کلام کرو یا ان سے توبہ کرو۔ اس سلسلے میں رسائل لکھے گئے، خطوط بھیجے گئے، آخر جب علماء دیوبند کسی طرح ٹس سے مس نہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے قاسم نانوتوی کی تصنیف تحذیر الناس کے تیس سال بعد، براہین قاطعہ کی اشاعت کے تقریباً سولہ سال بعد اور حفظ الایمان کی اشاعت کے قریب ایک سال بعد 1320ھ میں المعتمد المعتقد کے حاشیہ المعتمد المستند میں مرزائی قادیانی اور مذکورہ بالا قائلین (قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل احمد انپٹھوی اور اشرف علی تھانوی) کے بارے میں ان کی عبارات کی بناء پر فتوائے کفر صادر کیا۔

یہ فتویٰ علمائے دیوبند سے کسی ذاتی مخاصمت کی بناء پر نہیں تھا بلکہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر ایک فریضہ ادا کیا گیا تھا۔ مولوی مرتضیٰ حسن ناظم تعلیمات شعبہ تبلیغ دارالعلوم دیوبند اس فتوے کے بارے میں رقمطراز ہیں: ”اگر (مولانا احمد رضا) خاں صاحب کے نزدیک بعض علماء دیوبند واقعی ایسے ہی تھے جیسا کہ انہوں نے انہیں سمجھا تو خان صاحب پر ان علماء دیوبند کی تکفیر فرض تھی۔ اگر وہ ان کو کافر نہ کہتے تو خود کافر ہو جاتے۔“

(اشد العذاب، صفحہ 14، ماخوذ از ابتدایہ، حسام الحرمین، صفحہ 62، اکبر بک سیلرز، لاہور)

1324ھ میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے المعتمد المستند کا وہ حصہ جو فتویٰ پر مشتمل تھا، حرین طہیین کے علماء کی خدمت میں پیش کیا جس پر وہاں کے 35 جلیل القدر علماء نے زبردست تقریظیں لکھیں اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ مرزائی قادیانی اور اس کے ساتھ ساتھ مذکورہ دیوبند مولوی بلا شک دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو حمایت دین کے سلسلہ میں بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ علمائے حرین کریمین کے یہ فتاویٰ ”حسام الحرمین علی منکر الکفر والمین“ کے نام سے شائع کر دیئے گئے۔ اس میں ان علماء نے صراحت کے ساتھ فرمایا جو ان گستاخوں کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے چنانچہ فرماتے ہیں ”ان غلام احمد القادیانی ورشید احمد ومن تبعه کنخلیل الانبیثی و اشرف علی وغیرہم لاشبہة فی کفرہم بلامجال بل لاشبہة فی من شک بل فیمن توقف فی کفرہم بحال من الاحوال“ ترجمہ: غلام احمد قادیانی ورشید احمد اور جو اس کے پیرو ہوں جیسے خلیل احمد انپٹھوی اور اشرف علی وغیرہ ان کے کفر میں کوئی شبہہ نہیں، نہ شک کی مجال، بلکہ جو ان کے کفر میں شک کرے بلکہ کسی طرح کسی حال میں انہیں کافر کہنے میں توقف کرے اس کے کفر میں شبہہ نہیں۔

(حسام الحرمین، صفحہ 49، مکتبہ نبویہ، لاہور)

جائے اس کے کہ گستاخانہ عبارات سے رجوع کیا جاتا بلکہ علمائے دیوبند کی ایک جماعت نے مل کر رسالہ ”المہند المفند“ ترتیب دیا جس میں کمال چالاکی سے یہ ظاہر کیا کہ ہمارے وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ہیں اور ان گستاخانہ عبارتوں کا تذکرہ تک نہیں کیا بلکہ ان عبارتوں کے برخلاف اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے حسام الحرمین پر 35 مسلمہ اکابر علماء حرمین کی تصدیقات حاصل کی تھیں۔ جبکہ خلیل انیٹھوی صاحب سر دھڑ کی بازی لگا کر بمشکل 6 علماء کی تصدیقات المہند پر حاصل کر سکا، جن میں 2 حضرات مولانا سید محمد مالکی اور مولانا محمد علی بن حسین نے اپنی تصدیقات واپس لے لیں۔ ان میں ایک مولانا شیخ محمد صدیق افغانی تھے علماء حرم سے نہ تھے۔ باقی بھرتی ہندی وہابی مولویوں کی تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ”المہند“ میں اپنے اکابر کی اصل کفریہ عبارات بعینہ و بلفظ نقل نہ کیں، مقام غور و لمحہ فکر یہ ہے۔

ایک دیوبندی مولوی عبدالرحمن صاحب مظاہری نے ایک کتاب بنام ”اعلیٰ حضرت احمد رضا حیات اور کارنامے“ لکھی، جس میں کچھ مواد ظہیر صاحب کی کتاب البریلویہ کا کاپی کیا، پھر اپنے مولویوں سے گستاخیوں کا پلندہ صاف کرنے کی مذموم کوشش کی۔ اس میں انہوں نے اس رسالے کو بھی نقل کیا ہے جس میں علماء حرمین شریفین کے سوالات کے جوابات دیئے گئے ہیں۔ جب علماء حرمین شریفین نے میلاد کے متعلق سوال کیا: ”کیا آپ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ولادت شرعاً بری بات یا حرام ہے؟“

جواب میں کہا گیا: ”حاشا وکلاہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر ولادت کو برا یا بدعت حرام کہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کے نعلین شریفین کا تذکرہ بھی باعث برکت و سعادت ہے۔ اسی طرح ان جملہ احوال کا ذکر جن کا آپ کی ذات اقدس سے تعلق ہے باعث رحمت و ثواب دارین کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب براہین قاطعہ (مؤلفہ مولانا خلیل احمد صاحب محدث) میں متعدد جگہ لکھا ہے۔“

(اعلیٰ حضرت احمد رضا حیات اور کارنامے، صفحہ 84، ربانی بک ڈپو، دہلی)

علماء حرمین شریفین کے سامنے تو میلاد منانے کو جائز و سعادت کہہ دیا اور پھر براہین قاطعہ کا حوالہ بھی پیش کر دیا جبکہ مولوی خلیل انیٹھوی نے اسے معاذ اللہ ہندوؤں کے دیوتا کنھیا سے ملایا تھا چنانچہ اپنی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا ہے: ”میلاد النبی منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنھیا کا جنم دن مناتے ہیں۔“

(براہین قاطعہ، صفحہ 148، کتب خانہ رحیمیہ، سہارنپور)

آپ خود فیصلہ فرمائیں کیا یہ واضح تضاد نہیں ہے؟ اسی طرح دیگر سوالات کے جواب میں بھی اپنی گستاخانہ عبارات پر پردہ ڈالا اور بعد میں یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ علماء حرین شریفین نے کہا کہ ہم کو غلط بتا کر دیوبندیوں کے متعلق فتوے لئے گئے ہیں دیوبندی ٹھیک ہیں۔ اس کے جواب میں مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ”التحقیقات لدفع التلبیسات“ لکھ کر ان گستاخانہ عبارتوں کو واضح کیا اور دیوبندیوں کے مکرو فریب کو کھول دیا۔

دیوبندیوں نے یہ بھی کہا کہ یہ فتوے علمائے حرین کو مغالطہ دے کر حاصل کئے گئے ہیں، کیونکہ اصل عبارات اردو میں تھیں اور ہندوستان کے علماء میں سے کوئی بھی حسام الحرمین کی تائید نہیں کرتا۔ اس پر مولانا حشمت علی خان رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاک و ہند کے اڑھائی سو سے زیادہ علماء کی حسام الحرمین کی تصدیقات ”الصوارم الہندیہ“ کے نام سے شائع کر دیں۔ آج بھی وہابی دیوبندی مولوی ان عبارتوں کو غلط کہہ دیں تو یہ اختلاف ختم ہو جائے، لیکن موجودہ وہابی دیوبندی مولوی ان عبارات کی باطل تاویلیں کرتے ہیں، کبھی ان کتابوں میں سے یہ عبارات ہی نکال دیتے ہیں۔

کیا اعلیٰ حضرت نے شبیر احمد عثمانی کی تکفیر کی؟

اس طرح خان صاحب نے مشہور دیوبندی علماء مولانا خلیل احمد، مولانا محمود الحسن، مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ کے خلاف بھی کفر کے فتوے صادر کیے ہیں۔ احمد رضا صاحب ان علماء و فقہاء کے پیروکاروں، عام دیوبندی حضرات کو کافر قرار دیتے ہیں ہوئے کہتے ہیں: ”دیوبندیوں کے کفر میں شرک کرنے والا کافر ہے۔“ 98 ﴿﴾ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہرگز شبیر احمد عثمانی کی تکفیر نہیں کی تھی یہ ظہیر صاحب کا بہتان عظیم ہے۔ بقیہ دیوبندی مولوی اپنے کفریہ کلمات اور عقائد باطلہ کے سبب تکفیر کے حقدار ہوئے۔

بد مذہبوں کے پیچھے نماز

﴿﴾ اسی پر اکتفاء نہیں کیا، مزید لکھتے ہیں: ”انہیں مسلمان سمجھنے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں۔“ 99

مزید: ”دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں۔“ 100

نیز: ”دیوبندی عقیدے والے کافر و مرتد ہیں۔“ 101 ﴿﴾

غیر سنی کے پیچھے نماز جائز نہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کرام نے فرمایا ہے۔ امام محمد و امام ابو یوسف و امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے ”ان الصلوۃ خلف اهل الهواء لا تجوز“ ترجمہ: اہل بدعت و بد مذہب کے پیچھے نماز

جائز نہیں ہے۔

(فتح القدیر، کتاب الصلوٰۃ، باب الامامة، جلد 1، صفحہ 350، دارالفکر، بیروت)

کبیری میں ہے ”ویکرہ تقدیم المبتدع ایضاً لانه فاسق من حیث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حیث العمل یعترف بانه فاسق ویخاف ویستغفر بخلاف المبتدع والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئاً علی خلاف ما یعتقدہ اهل السنة والجماعة“ ترجمہ: بدعتی کو امام بنانا بھی مکروہ ہے کیونکہ وہ اعتقاد کے لحاظ سے فاسق ہے اور ایسا آدمی عملی فاسق سے بدتر ہے کیونکہ عملی فاسق اپنے فسق کا اعتراف کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور اللہ سے معافی کا خواست گار ہوتا ہے بخلاف بدعتی کے اور بدعتی سے مراد وہ شخص ہے جو اہلسنت وجماعت کے عقائد کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ رکھتا ہو۔

(کبیری، کتاب الصلوٰۃ، فصل فی الامامة، صفحہ 443، مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ)

یہ مکروہ تحریمی تب ہے جب وہ فقط بد مذہب ہو، اگر کسی دیوبندی کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ گئی ہو جیسے کوئی دیوبندی اپنے بڑے مولویوں کی گستاخانہ عبارتوں کو صحیح کہے تو وہ خود کافر ہو جائے گا اور اب اس کے پیچھے نماز باطل ہے کہ اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو دوسروں کی کیا ہوگی؟ حسام الحرمین شریف علمائے عرب نے دیوبندیوں کی نسبت یوں ارشاد فرمایا ”هؤلاء الطوائف کلهم کفار مرتدون خارجون عن الاسلام“ ترجمہ: یہ طائفہ سب کے سب کافر مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں۔

(حسام الحرمین، صفحہ 31، مکتبہ نبویہ، لاہور)

خود وہابی مولوی بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں اور ان کے پیچھے نماز کو ناجائز کہتے ہیں چنانچہ فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ میں وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی سے سوال ہوا: ”سوال: کیا دیوبندیوں، بریلویوں وغیرہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟“ جواب میں مولوی صاحب نے دیوبندیوں کے پیچھے نماز کو جائز کہا اور بریلویوں کے متعلق کہتا ہے: ”غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھنے والے مشرک بریلوی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ قرآن میں ہے ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (مشرک نرے ناپاک ہیں۔)“

(فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ، جلد 1، صفحہ 437، دارالارشاد، لاہور)

کسی کی وہابیت چیک کرنے کا طریقہ

﴿ اتنا کچھ کہہ کر بھی خاں صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں: ”جو مدرسہ دیوبند کی تعریف کرے

اور دیوبندیوں کو برائے سمجھے، اسی قدر اس کے مسلمان نہ ہونے کو بس ہے۔“ 102 ﴾

ظاہری بات ہے اگر کوئی دیوبند سے تعلیم حاصل کرے گا تو یقیناً وہ اپنے اکابر کی کتب و عقائد سے باخبر ہوگا۔ جب باخبر ہونے کے باوجود وہ ان عبارتوں کو غلط نہیں کہے گا تو حکم کفر اس پر آئے گا۔ البتہ اگر کوئی دیوبند مدرسہ سے پڑھا ہو اور اپنے اکابر کی ان عبارتوں سے بے خبر ہو تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک دیوبند مدرسہ سے پڑھے طالب علم کا مسئلہ آیا تو آپ نے جواب فرمایا: ”ایسی جگہ تو یہ سوال کرنا چاہیے کہ رشید احمد گنگوہی و اشرف علی تھانوی و قاسم نانوتوی اور محمود حسن دیوبندی و خلیل احمد انپٹھی اور ان سب سے گھٹ کر ان کے امام اسماعیل دہلوی اور ان کی کتابوں براہین قاطعہ و تحذیر الناس و حفظ الایمان و تقویۃ الایمان و ایضاح الحق کو کیسا جانتے ہو اور ان لوگوں کی نسبت علمائے حریمین شریف نے جو فتوے دیئے ہیں انہیں باطل سمجھتے ہو یا حق مانتے ہو؟ اور اگر وہ ان فتوؤں سے اپنی ناواقفی ظاہر کرے تو بریلی مطبع اہلسنت سے حسام الحرمین منگا لیجئے اور دکھائیے اگر بکشاہدہ پیشانی تسلیم کرے کہ بیشک علمائے حریمین شریفین کے یہ فتوے حق ہیں تو ثابت ہوگا کہ دیوبندیت کا اُس پر کچھ اثر نہیں ورنہ علمائے حریمین شریفین کا وہی فتویٰ ہے کہ ”من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر“ جو اس کے عذاب اور کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس وقت آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ جو شخص اللہ و رسول کو گالیاں دینے والوں کو کافر نہ جاننا درکنار علمائے دین و اکابر مسلمین جانے وہ کیونکر مسلمان۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 12-211، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

بد مذہبوں سے میل جول

اب بھی بریلویوں کے اعلیٰ حضرت کے دل کی بھڑاس نہیں نکلی۔ ارشاد فرماتے ہیں: ”دیوبندیوں وغیرہ کے کھانا یہاں پینا، سلام علیک کرنا، ان سے موت و حیات میں کسی طرح کا کوئی اسلامی برتاؤ کرنا سب حرام ہے۔ نہ ان کی نوکری کرنے کی اجازت ہے، نہ انہیں نوکر رکھنے کی اجازت کہ ان سے دور بھاگنے کا حکم ہے۔“ 103

نیز: ”انہیں قربانی کا گوشت دینا بھی جائز نہیں۔“ 104

جناب بریلوی کے ایک پیروکار لکھتے ہیں: ”دیوبندی، بدعتی، گمراہ اور شرار خلق اللہ ہیں۔“ 105

ایک اور بریلوی مصنف لکھتے ہیں: ”دیوبندیہ بحکم شریعت کفار و مرتدین لئیم ہیں۔“ 106

بریلوی اعلیٰ حضرت کے نزدیک دیوبندیوں کا کفر ہندوؤں، عیسائیوں اور مرزائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرماتے ہیں: ”اگر ایک جلسہ میں آریہ و عیسائی اور دیوبندی، قادیانی وغیرہ جو کہ اسلام کا نام لیتے ہیں، وہ بھی

ہوں تو وہاں بھی دیوبندیوں کا رد کرنا چاہئے کیونکہ یہ لوگ اسلام سے نکل گئے مرتد ہو گئے اور مرتدین کی مدافعت بد تر ہے، کافر اصلی کی موافقت سے۔“ 107

اور: ”دیوبندی عقیدہ والوں کی کتابیں ہندوؤں کی پوتھیوں سے بدتر ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھنا حرام ہے۔ البتہ ان کتابوں کے ورقوں سے استنجاء نہ کیا جائے۔ حروف کی تعظیم کی وجہ سے نہ کہ ان کتابوں کی۔ نیز اشرف علی کے عذاب اور کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے۔“ 108

ایک اور بریلوی مصنف نے یوں گل فشانی کی ہے: ”دیوبندیوں کی کتابیں اس قابل ہیں کہ ان پر پیشاب کیا جائے ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو مزید ناپاک بناتا ہے۔ اے اللہ ہمیں دیوبندیوں یعنی شیطان کے بندوں سے پناہ میں رکھ۔“ 109

قرآن وحدیث کی تعلیمات یہی ہیں کہ گمراہوں سے دور رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ﴿وَإِمَّا يُنَسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

(القرآن، پارہ 7، سورہ انعام، آیت 68)

علامہ شیخ احمد المعروف ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ”وان القوم الظلمین یعم المبتدع والفسق والكافر والقعود مع کلہم ممتنع“ ترجمہ: ذکر کردہ آیت کریمہ ہر کافر، بدعتی اور فاسق کو شامل ہے اور ان سب کے پاس بیٹھنا شرعاً منع ہے۔

(التفسیرات الاحمدیہ، تحت آیت وما علی الذین یتقون من حسابہم الخ، صفحہ 388، مطبوعہ مکتبۃ الحرم، لاہور)

صحیح مسلم شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ((فایاکم وایاہم لایضلونکم ولایفتنونکم)) یعنی ان سے دور بھاگو اور انہیں اپنے سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔“ (صحیح مسلم، باب فی الضعفاء والکذابین ومن یرغب عن حدیثہم، جلد 1، صفحہ 12، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ بد مذہبوں سے خود بھی دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی دور رہنے کا حکم دیتے تھے۔ امیر المومنین غیظ المنافقین امام العادلین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صبیغ نامی شخص سے جس پر بوجہ بحث متشابہات بد مذہبی کا اندیشہ تھا بعد ضرب شدید توبہ لی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمان بھیجا کہ مسلمان اس کے پاس نہ بیٹھیں، اس کے ساتھ خرید و فروخت نہ کریں، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کو نہ جائیں، مرجائے تو اس کے جنازے پر حاضر نہ ہوں، تعمیل

حکم ایک مدت تک یہ حال رہا کہ اگر سو آدمی بیٹھے ہوتے اور وہ آتا سب متفرق ہو جاتے جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھیجی کہ اب اس کا حال اچھا ہو گیا اس وقت اجازت فرمائی۔ کتاب الحجۃ میں حضرت نصر بن ابراہیم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر روایت کرتے ہیں ”عن ابی عثمان النہدی عن صبیغ انہ سال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن المرسلات والذاریت و النازعات فقال له عمر الق ما علی راسک فاذا لہ ضغیرتان فقال لوجد تک محلوقا لضربت الذی فیہ عیناک ثم کتب الی اهل البصرة ان لاتجالسوا صبیغا قال ابو عثمان فلو جاء ونحن مائة تفرقنا عنہ“ ترجمہ: ابو عثمان نہدی نے صبیغ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ المرسلات، الذاریات، والنازعات کے بارے میں پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا اپنے سر کا کپڑا اٹھاؤ، جب اس نے کپڑا اٹھایا تو اس کے دو چوٹیوں کی صورت بال تھے، حضرت عمر نے فرمایا اگر میں تجھے حلق کیا ہوا پاتا تو میں وہ (سر) اڑا دیتا جس میں تیری آنکھیں ہیں۔ پھر اہل بصرہ کی طرف آپ نے خط لکھا کہ صبیغ کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ابو عثمان کا بیان ہے اگر صبیغ آ جاتا اور ہم سو کی تعداد میں ہوتے فوراً ہم سب اس سے جدا ہو جاتے۔

(کتاب الحجۃ، ماخوذ از، فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 531، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام دارمی، نصر اصبہانی دونوں نے حجہ میں اور ابن انباری نے مصاحف میں، لاکائی نے سنت میں اور ابن عساکر نے تاریخ میں سلیمان بن یسار رحمہم اللہ سے روایت کیا ”أن رجلا یقال له صبیغ قدم المدینة فجعل یسأل عن متشابه القرآن فأرسل إلیہ عمر رضی اللہ عنہ وقد أعد له عراجین النخل، فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبیغ، فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجین، فضربه وقال: أنا عبد الله عمر، فجعل له ضربا حتی دمی رأسه، فقال: یا امیر المؤمنین، حسبک، قد ذهب الذی كنت أجد فی رأسی“ ترجمہ: (بنو تمیم کا ایک شخص تھا) جس کا نام صبیغ بن عسل تھا وہ مدینہ آیا، وہ قرآن کے متشابہات کے بارے میں پوچھتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور اس کے لئے کجھور کی دو چھڑیاں تیار کیں، آیا تو آپ نے پوچھا: تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑیوں سے اسے مارا اور فرمایا: میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر اسے اتنا مارا حتیٰ کہ اس کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اے امیر المؤمنین! مجھے چھوڑ دو یہی کافی ہے، میرے دماغ میں جو (خمار) تھا وہ جاتا رہا۔

(سنن الدارمی، باب من هاب الفتيا کره التنطع والتبدع، جلد 1، صفحہ 252، دار المغنی للنشر والتوزیع، السعودیہ)

امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد علی مونگیری کو امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ارسال کیا: ”بدعتی کی صحبت سو کافروں سے زیادہ بری ہے۔“

(مکتوبات امام احمد رضا، صفحہ 91، مطبوعہ، لاہور)

جب بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تو ان کی کتابیں پڑھنے سے بدرجہ اولیٰ بچنا ضروری ہے۔ علم جس سے بھی حاصل کریں تو پہلے غور کر لینا چاہیے کہ کس سے حاصل کرنے لگا ہوں؟ اگر بد مذہبوں کی گمراہ و گستاخی بھری کتب سے علم حاصل کیا جائے گا تو عقیدے کا بیڑہ غرق ہی ہوگا جیسا کہ آج کل لوگوں کا ہو رہا ہے۔ کسی کافر و مشرک کی کتاب پڑھتے وقت پڑھنے والا محتاط رہے گا جبکہ کسی گستاخ کی کتاب پڑھتے ہوئے وہ کسی بھی مقام پر پھسل سکتا ہے اور اس بے دینی بات کو دین سمجھ سکتا ہے۔ اس لئے گمراہ و گستاخ کافر و مشرک سے زیادہ خطرناک ہیں۔ لیکن حیرت ہے ان وہابیوں پر جو شرک شرک کہہ کر اولیاء کرام کی قبروں کو شہید کر دیں اور اسے گستاخی بھی نہ سمجھیں بلکہ جہادِ عظیم سمجھیں اور اہل سنت جب گستاخانہ عبارتوں پر لعن طعن کریں تو ان پر تنقید کی جائے۔

ندوۃ العلماء کے عقائد و نظریات

❦ دیوبندی حضرات اور ان کے اکابرین کے متعلق بریلوی مکتب فکر کے کفریہ فتوے آپ نے ملاحظہ فرمائے، اب ندوۃ العلماء کے متعلق ان کے ارشادات سنئے۔ جناب برکاتی نے حشمت علی صاحب سے تصدیق کروا کر اپنی کتاب تجانب اہل السنہ میں لکھا ہے: ”ندوۃ العلماء کو ماننے والے دہریے اور مرتد ہیں۔“ 110

خود خاں صاحب بریلوی کا ارشاد ہے: ”ندوۃ کچھڑی ہے، ندوہ تباہ کن کی شرکت مردود، اس میں صرف بد مذہب ہیں۔“ 111

جناب بریلوی نے ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے والوں کو کافر و مرتد قرار دینے کے لیے دو رسالے (الحام السنۃ لاهل الفتنۃ) اور (مجموعۃ فتاویٰ الحرمین برجف ندوۃ المین) تحریر کیے۔

تجانب اہل السنہ میں بھی ندوۃ العلماء سے فارغ ہونے والوں کے خلاف تکفیری فتوؤں کی بھرمار

ہے۔ 112 ❦

یہ بہتان ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ہندوی کو کافر و مرتد ٹھہرایا۔ بلکہ آپ نے ندوی عقائد و نظریات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں گمراہ کہا۔ ان ندویوں نے تمام فرقوں کو جمع کر کے ایک نیا فرقہ بنا لیا جس کے عقائد و نظریات یہ

تھے کہ جولا الہ اللہ پڑھنے والا ہے، وہ جو مرضی عقیدہ رکھے ٹھیک ہے، انہوں نے دینی تعلیم کو چھوڑ کر انگریزی تعلیم کی طرف ذہن دیا۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس مدارس میں معتقد ہوئی، جس کے صدر آنریبل خان بہادر عزیز الدین احمد سی، آئی، اے، کلکٹر آف ویلور نے خطبہ صدارت فرماتے ہوئے کہا کہ مسلمان بچوں کو ابتداء میں قرآن خوانی سے جو نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں آگے چل کر وہ انگریزی تعلیم میں خارج ہوتے ہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جو مادر وطن کے فرزند، ایم۔ اے، یابی۔ اے کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لئے کوشش کر رہے ہوں تو ان کو ایام رمضان میں روزہ بالکل نہ رکھنا چاہئے کیونکہ بوجہ صوم طالب علموں کے قوائے عقلی وحسی کمزور پڑ جاتے ہیں، انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

(ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 15، صفحہ 135، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ملفوظات میں ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے عرض کی گئی: ندوہ کے متعلق مسلمانوں کا کیا خیال ہونا چاہیے اور ندویوں کو کیسا سمجھنا چاہیے؟

ارشاد فرمایا: ”ندوہ کچھڑی ہے۔ پہلے بعض اہل سنت بھی دھوکے سے اس میں شامل ہو گئے تھے جیسے مولوی محمد حسین صاحب الہ آبادی اور مولوی احمد حسن صاحب کانپوری اور مولوی عبدالوہاب صاحب لکھنوی، اس کی شناعتوں (یعنی بُرائیوں) پر اطلاع پا کر یہ لوگ علیحدہ ہو گئے۔ مولانا احمد حسن صاحب مرحوم (جلسہ) ندوہ عظیم آباد کے بعد بریلی تشریف لائے۔ رمضان کا اخیر عشرہ تھا، میں اپنی مسجد میں معتکف تھا۔ میں نے خبر سن کر ان کو خط لکھا جس میں القاب یہ تھے ”أَحْمَدَ السَّيِّرَةِ حَسَنَ السَّيِّرَةِ غَيْرَ شَرَكَةِ النَّدْوَةِ الْمُبِيرَةِ“ اس میں احمد حسن ان کا نام بھی نکلا اور معنی یہ ہوئے کہ آپ کی خصلت محمود (یعنی اچھی عادت) اور طینت (یعنی طبیعت و جبلت) مسعود (یعنی مبارک) مگر ندوہ تباہ کن کی شرکت مردود۔ میری ان کی دوستی تھی، ان القاب کو دیکھ کر بہت ہنسے اور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: میں نے اس سے توبہ کر لی ہے اور عین جلسہ میں مولوی محمد علی ناظم سے یہ کہہ کر اٹھا ہوں کہ مولوی صاحب آپ اس مجمع کو دیکھتے ہیں، یہ سب جہنم میں جائے گا اور ان کے آگے میں اور آپ ہوں گے۔ یہ نہیں جانتا کہ پہلے آپ جائیں گے کہ پہلے میں۔ لکھنؤ کے جلسے میں ابراہیم آری نے اپنے لکچر میں صرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پر مدارِ نجات رکھا۔ مولوی عبدالوہاب صاحب لکھنوی مع ہمراہیان یہ فرما کر اٹھ آئے کہ یہاں سے تو رسالت بھی تشریف لے گئی۔ اسی طرح سنٹیوں میں سے جو مطلع ہوتا گیا جدا ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ اس میں بد مذہب رہ گئے یا تو کھلے مرتدین جیسے رافضی وہابی وغیرہ یا وہ نام کے سنی جو ان کو اراکین دین بناتے اور ان سے اتحاد مناتے۔ ندوہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نیچری وہابی، قادیانی رافضی

سب اہل قبلہ ہیں لہذا سب مسلمان ہیں۔ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں۔ خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے جیسے برٹش گورنمنٹ کہ اسے اس کی رعیت (یعنی رعایا) کے سب مذہب والے ایک سے۔

ہم ایسے عقیدہ واہیہ (یعنی یہودہ عقیدے) سے اللہ (عَزَّ وَجَلَّ) کی پناہ مانگتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ قرآن عظیم فرماتا ہے ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۚ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ ترجمہ: کیا ہم مطیعوں کو مجرموں کے مثل کر دیں تمہیں کیا ہوا کیسا حکم لگاتے ہو۔

اور فرماتا ہے ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ ترجمہ: کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی مانند کر دیں۔

اور فرماتا ہے ﴿لَيْسُوا سَوَاءً﴾ ترجمہ: سب ایک سے نہیں۔

اور فرماتا ہے ﴿هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ ترجمہ: کیا یہ سب برابر ہیں۔

اور فرماتا ہے ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ ترجمہ: دوزخ

والے اور جنت والے برابر نہیں۔ جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔

قرآن عظیم میں اس مضمون کی بکثرت آیات ہیں۔ صدیق اکبر و فاروق اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) پر رافضی تبرائکتے ہیں، ندوی کہتے ہیں: ”سنی اور شیعہ کا قطعیت میں اتفاق ہے، صرف ظنیات میں اختلاف ہے۔ ذرا ذرا سی بات پہاڑ بنا کر کہاں تک نوبت پہنچائی ہے۔“ تو اب نہ صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی صحابیت قطعی ٹھہری نہ صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کی خلافت راشدہ قطعی ہوئی نہ صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا جنتی ہونا قطعی رہا، سب ظنیات ہو گئے! روافض کا تبرائکتا صدیق و فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کو گالیاں دینا ایک ذرا سی بات ہوئی! وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 2، صفحہ 271، المكتبة المدینه، کراچی)

ہر کوئی ندوی کافر و مرتد نہیں ہے، اس کا جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی حکم ہوگا۔ صاحب تجانب السنۃ کوئی معروف سنی عالم نہیں ہے۔ اس کا ندویوں کو کافر و مرتد کہنا کوئی حجت نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے خود ان ندویوں کو کافر کہا جو ضروریات دین کے منکر ہیں چنانچہ فرماتے ہیں: ”ندویوں میں کچھ نیچری ہیں کچھ منکران ضروریات دین رافضی یہ بالاجماع کافر مرتد ہیں اور ان کے پیچھے نماز محض باطل، کچھ غیر کافر رافضی وہابی تفصیلی غیر مقلد و غیر ہم بد مذہب ہیں کچھ وہ نئے بگڑے گمراہ ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 498، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

بد مذہبوں کی عبادات

﴿مطلقاً وہابیوں کے متعلق ان کے فتوے ملاحظہ ہوں: ”وہابیہ اور ان کے زعماء پر بوجہ کثیر کفر لازم ہے

اور ان کا کلمہ پڑھنا ان سے کفر کو دور نہیں کر سکتا۔“ 113

نیز: ”وہابیہ پر ہزار درجہ سے کفر لازم آتا ہے۔“ 114

نیز: ”وہابی مرتد باجماع فقہاء ہیں۔“ 115

جناب احمد رضا مزید فرماتے ہیں: ”وہابی مرتد اور منافق ہیں۔ اوپر اوپر کلمہ گو ہیں۔“ 116

نیز: ”ابلیس کی گمراہی وہابیہ کی گمراہی سے ہلکی ہے۔“ 117

نیز: ”خدا وہابیہ پر لعنت کرے، ان کو رسوا کرے اور ان کا ٹھکانہ جہنم کرے۔“ 118

نیز: ”وہابیہ کو اللہ برباد کرے یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔“ 119

نیز: ”وہابیہ اسفل السافلین پہنچے۔“ 120

نیز: ”اللہ عزوجل نے وہابیہ کی قسمت میں ہی کفر لکھا ہے۔“ 121

ظاہر ہے جب تمام وہابی کفار و مرتدین ہیں تو ان کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ اس بات کا جناب احمد

رضانے یوں فتویٰ دیا ہے: ”وہابیہ کی نہ نماز ہے نہ ان کی جماعت جماعت۔“ 122

خال صاحب سے پوچھا گیا کہ وہابیہ کی مسجد کا کیا حکم ہے؟ تو جواب دیا: ”ان کی مسجد عام گھر کی طرح

ہے۔ جس طرح ان کی نماز باطل، اسی طرح اذان بھی۔ لہذا ان کی اذان کا اعادہ کیا جائے۔“ 123 ﴿

یہ سب عبارتیں آگے پیچھے سے کاٹ کر پیش کی گئی ہیں، ان میں جو وہابیوں کی گستاخیاں ہیں، اللہ عزوجل اور رسول صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو عقائد ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ گستاخوں کے متعلق شریعت کے یہی احکام

ہیں۔ گستاخ رسول جب مسلمان ہی نہیں تو پھر نماز کیسی؟ نماز تو یقیناً باطل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بد مذہب

غیر گستاخ کے متعلق فرمایا ((لا یقبل اللہ لصاحب بدعة صلوة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهاد

اولا صرفا ولا عدلا یشخرج من الاسلام کما یشخرج الشعرة من العجین)) ترجمہ: اللہ عزوجل کسی بد مذہب کی نہ نماز قبول

کرتا ہے نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ حج نہ جہاد نہ فرض نہ نفل۔ بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال۔

(کنز العمال، کتاب الایمان، فصل فی البدع، جلد 1، صفحہ 385، مؤسسة الرسالة بیروت)

جب بد مذہب کی قبول نہیں تو گستاخ کی بدرجہ اولیٰ باطل ہے۔

وہابیوں کو اہل سنت کی مساجد میں آنے سے روکنا

بریلوی حضرات کے نزدیک وہابیوں کو مسلمانوں کی مساجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ خاں صاحب کے ایک ساتھی نعیم مراد آبادی فرماتے ہیں: ”مسلمان وہابیہ غیر مقلدین کو اپنی مسجد میں نہ آنے دیں، وہ نہ مانیں تو قانونی طور پر انہیں روک دیں۔ ان کا مسجد میں آنا فتنہ کا باعث ہے چنانچہ اہل سنت کی مسجد میں وہابی وغیرہ مقلد کو کوئی حق نہیں۔“ 124

بریلوی حضرات نے وہابیوں کو مساجد سے نکالنے کے متعلق ایک کتاب تصنیف کی ہے (احـراج الوہابیین عن المساجد) یعنی وہابیوں کو مساجد سے نکالنے کا حکم۔

آج بھی کچھ ایسی مساجد (مثلاً بیگم شاہی مسجد اندرون مستی دروازہ لاہور) موجود ہیں جن کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد میں وہابیوں کا داخلہ ممنوع ہے۔

خود میں نے لاہور میں دو ایسی مساجد دیکھی ہیں جہاں یہ عبارت ابھی تک درج ہے۔

جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”وہابیوں کے پیچھے نماز ادا کرنا باطل محض ہے۔“ 125

نیز: ”اقتدار احمد گجراتی کا بھی یہی فتویٰ ہے۔“ 126

اوپر مترجم صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنی علماء کے لئے مکہ مدینہ میں داخلے کی پابندی لگائی ہے، اب یہاں کیسے تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں سنیوں کی مساجد میں داخل کیوں نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان نقل کردہ جزئیات میں بھی وہابیوں کو مسجد سے نکالنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، کہ جب یہ وہابی مساجد میں آکر فتنے پھیلاتے ہیں تو ان فتنوں کو دور کرنے کے لئے وہابیوں کو اپنی مساجد میں آنے سے روکا جائے۔ آج بھی کئی سنی مساجد میں دیکھا جاتا ہے وہابی جان بوجھ کر سنی مساجد میں عقیدے کے معاملہ میں، رفع یدین کے مسئلہ پر بحث کرتے ہیں، کبھی بلند آواز سے آمین کہہ کر نمازیوں کا دھیان اپنی طرف کر لیتے ہیں، کبھی نماز کے بعد کلمہ شریف کے ورد پر اعتراض کرتے ہیں اور اس ذکر کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اہل سنت کو وہابی اپنی ہٹ دھرمی میں مشرک کہتے ہیں پھر ان سنی اماموں کے پیچھے نماز کس منہ سے پڑھتے ہیں؟ جب ان کی اپنی مساجد ہیں اور یہ وہاں اپنی مرضی سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے سنیوں کی مساجد میں آکر ان کی ادائیگی نماز کے طریقہ پر اعتراض کریں؟ صاف بات ہے فتنے پھیلاتے ہیں، اسی لئے ہمارے بزرگوں نے ان کے داخلہ کو ممنوع فرمایا۔ کتب فقہ میں فتنے باز کو مسجد سے

روکنے کا حکم ہے چنانچہ درمختار میں ہے ”یمنع منه و کذا کل مود و لو بلسانہ“ ترجمہ: ایسے شخص کو دخولِ مسجد سے منع کیا جائے اور اسی طرح ہر تکلیف دینے والے کو منع کیا جائے گا اگرچہ وہ زبان ہی سے ایذا دے۔

(درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ، جلد 1، صفحہ 662، دار الفکر، بیروت)

اس کے باوجود سنیوں کی اکثر مساجد میں آج بھی وہابی اپنے طریقہ پر نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو منع نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ان کی مسجد میں کوئی سنی چلا جائے تو اسے زبردستی اپنے طریقہ پر نماز پڑھائیں گے، سنی نمازی کے دائیں بائیں وہابی کھڑا ہو جائیں گے، اس کے دونوں ٹخوں کے ساتھ اپنے ٹخنے ملا لیں گے، اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے۔ بلکہ یہاں تک سنا گیا ہے اگر سنی بلند آواز سے آمین نہ کہے یا رفع یدین نہ کرے تو کہنیاں مار کر اسے یہ سب کرنے پر مجبور کریں گے۔

وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا

جناب بریلوی کا ارشاد ہے: ”وہابی نے نماز جنازہ پڑھائی تو گویا مسلمان بغیر جنازے کے دفن کیا

گیا۔“ 127

ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہابی مرجائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے اور جو پڑھے اس کے

متعلق کیا حکم ہے؟ جواب میں ارشاد فرمایا: ”وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے۔“ 128

اگر کسی وہابی کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو یہی حکم ہے۔ پھر ایسے وہابی کے عقائد پر جو مطلع ہو کر اسے مسلمان سمجھے اور اس کی نماز جنازہ پڑھے تو یقیناً یہ کفر ہے۔ پیچھے احادیث گزری ہیں کہ بد مذہب کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلہ کے متعلق فرماتے ہیں: ”متعدد حدیثوں میں بد مذہبوں کی نسبت ارشاد ہوا ((ان ماتوا فلا تشهد و ہم)) وہ مرے تو ان کے جنازہ پر نہ جاؤ۔ ((ولا تصلوا علیہم)) انکے جنازے کی نماز نہ پڑھو۔ نماز پڑھنے والوں کو توبہ استغفار کرنی چاہئے اور اگر صورت پہلی تھی یعنی وہ مردہ رافضی منکر بعض ضروریات دین تھا اور کسی شخص نے با آں کہ اُس کے حال سے مطلع تھا دانستہ اس کے جنازے کی نماز پڑھی اُس کے لئے استغفار کی جب تو اُس شخص کو تجدید اسلام اور اپنی عورت سے از سر نو نکاح کرنا چاہئے۔ فی الحلیۃ نقلا عن القرافی و اقره الدعاء بالمغفرة للکافر کفر لطلبہ تکذیب اللہ تعالیٰ فیما اخبر بہ۔ حلیہ میں قرافی سے نقل کیا اور اسے برقرار رکھا کہ کافر کے لئے دُعائے مغفرت کفر ہے کیونکہ یہ خبر الہی کی تکذیب کا طالب ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 72-171، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

وہابیوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا

﴿ نیز: ”وہابیوں کے لیے دعا کرنا فضول ہے، وہ راہِ راست پر نہیں آسکتے۔“ 129 ﴾

جب کوئی اپنی بے دینی پر جم جائے اور اس بے دینی کو دین ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرے اور لاکھ سمجھانے پر وہ باز نہ آئے، تو اس کے لئے دعا کرنا تو دور کی بات بلکہ اس کے خاتمے کی دعا کرنے کی اجازت ہے تاکہ اس کی گمراہی اسکے ساتھ ختم ہو جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا دلیل ہے جو انہوں نے فرعون کے لئے مانگی تھی۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوَا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور موسیٰ نے عرض کی اے رب ہمارے! تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو آرائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیے، اے رب ہمارے! اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں، اے رب ہمارے! ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔

(سورۃ یونس، سورۃ 10، آیت 88)

جس کی بدنہ ہی حد کفر تک پہنچ چکی ہو

﴿ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ: ”وہابیوں کو مسلمان سمجھنے والے کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔“ 130 ﴾

ان کے ایک پیروکار نے لکھا ہے: ”جو اعلیٰ حضرت کو برا کہے، اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔“ 131 وہابیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا فتویٰ دیتے ہوئے جناب احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں: ”ان سب سے میل جول قطعی حرام ہے، ان سے سلام و کلام حرام، انہیں پاس بٹھانا حرام، ان کے پاس بیٹھنا حرام، بیمار پڑیں تو ان کی عیادت حرام، مرجائیں تو مسلمانوں کا سا انہیں غسل و کفن دینا حرام، ان کا جنازہ اٹھانا حرام، ان پر نماز پڑھنا حرام، ان کو مقابر مسلمین میں دفن کرنا حرام، اور ان کی قبر پر جانا حرام۔“ 132 ایک اور صاحب لکھتے ہیں: ”وہابیہ گمراہ اور گمراہ گر ہیں، ان کے پیچھے نماز درست نہیں اور نہ ان سے میل جول جائز ہے۔“ 133

مزید: ”ان سے بیاہ شادی کرنا ناجائز، سلام ممنوع اور ان کا ذبیحہ نادرست، یہ لوگ گمراہ، بے دین ہیں۔

ان کے پیچھے نماز ناجائز اور اختلاط و مصاحبت ممنوع ہے۔“ 134

نیز: ”وہابیوں سے مصافحہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔“ 135

احمد یار گجراتی کہتے ہیں: ”حنفیوں کو چاہئے کہ وہ وہابیوں کے کنویں کا پانی بے تحقیق نہ پیئیں۔“

136

پچھلے احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ بد مذہبوں کی صحبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ پھر اگر بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو پھر اور زیادہ سختی ہے۔ ان کے احکام مرتد والے ہوں گے جو اوپر ذکر کئے گئے ہیں۔ یعنی جو بد مذہب اپنے کفریہ عقائد کے سبب کافر و مرتد ہو جائے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی درست نہیں۔ وہابی مولوی ثناء اللہ مدنی فتاویٰ ثنائیہ میں بد مذہبوں کی یہی دونوں صورتوں پر کلام کرتے ہوئے کہتا ہے: ”در اصل شیعہ کے کئی گروہ ہیں۔ ان کے مختلف عقائد کے اعتبار سے حکم لگانا چاہئے۔ واضح رہے کہ غالی شیعہ تو قطعاً کافر ہیں جو حضرت ابوبکر وغیرہم کو مرتد سمجھتے ہیں اور فرقہ زیدیہ کافر نہیں جن کا اعتقاد ہے کہ ابوبکر کی امامت خطا نہیں ہے لیکن علی افضل ہیں۔“

(فتاویٰ ثنائیہ مدنیہ، جلد 1، صفحہ 492، دارالارشاد، لاہور)

وہابیوں کے سلام کا جواب

نیز: ”وہابیوں کے سلام کا جواب دینا حرام ہے۔“ 137

بد مذہبوں کے سلام کا جواب دینے، ان سے پیار محبت سے ملنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ((من سلم علی صاحب بدعة اولقیہ بالبشر او استقبلہ بمایسرہ فقد استخف بما انزل علی محمد)) ترجمہ: جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔

(تاریخ بغداد، جلد 10، صفحہ 264، دارالفکر، بیروت)

یہ فقط بد مذہب کے متعلق حکم ہے، پھر جو بد مذہب اپنی گستاخی کے سبب کافر ہو چکا ہو، اس کا حکم آپ خود سمجھ جائیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقامات پر وہابیوں کی دو قسمیں بنائی ہیں یعنی بعض جگہ صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ہر وہابی بد مذہب ہے اور جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہے وہ کافر ہے۔ جہاں اعلیٰ حضرت نے مطلقاً وہابیوں کو مرتد کہا اس سے وہی وہابی مراد ہیں جن کی بد مذہبی حد کفر تک ہے۔ پھر کئی جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی صراحت فرمائی کہ اس دور

میں ہر وہابی یا تو خود کفریہ عقائد رکھتا ہے یا کفریہ عقائد رکھنے والے مولویوں کی تائید کرتا ہے چنانچہ فرماتے ہیں: ”ان دیار میں وہابی اُن لوگوں کو کہتے ہیں جو اسمعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ کے معتقد ہیں یہ لوگ مثل شیعہ خارجی معتزلہ وغیرہم اہلسنت وجماعت کے مخالف مذہب ہیں۔ ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو۔ یہ اُس وقت تھا، اب کبرائے وہابیہ نے کھلے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا اور تمام وہابیہ اُس میں اُن کے موافق یا کم از کم اُن کے حامی یا انھیں مسلمان جاننے والے ہیں اور یہ سب صریح کفر ہیں۔ تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہوئی ہو خواہ غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد ”نسأل اللہ العفو والعافیۃ“ (ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کو سوال کرتے ہیں۔) نماز اس کے پیچھے مکروہ تحریمی ہے اور جو اس حد تک (یعنی حد کفر تک) پہنچ گئی تو اقتداء اس کی اصلاً صحیح نہیں۔ شرح عقائد نسفی میں ہے ”ما نقل عن بعض السلف من المنع عن الصلوۃ خلف المبتدع فمحمول علی الکراہۃ اذلا کلام فی کراہۃ الصلوۃ خلف الفاسق والمبتدع هذا الذالم یؤد الفسق والبدعۃ الی حد الکفر اما اذا ادى الیہ فلا کلام فی عدم جواز الصلاۃ خلفہ“ بعض اسلاف سے یہ جو منقول ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز منع ہے یہ کراہت پر محمول ہے کیونکہ فاسق اور بدعتی کے پیچھے نماز کے مکروہ ہونے میں کوئی کلام نہیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس کا فسق اور بدعت حد کفر تک نہ پہنچے ہوں، اگر حد کفر تک پہنچ جائیں تو ان کے پیچھے نماز کے عدم جواز میں کوئی کلام نہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 6، صفحہ 439، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اگر بد مذہب سلام کرے اور جواب نہ دینے میں فتنہ ہو کہ یہ بد مذہب نقصان پہنچائے گا، تو دل میں برا جانتے ہوئے زبان سے جواب دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ صحیح تلفظ سے سلام نہ کرے یعنی علیکم میں حرف عین نہ کہے تاکہ بے معنی ہو جائے۔

بد مذہب و مرتد سے نکاح

﴿مزید:﴾ جو شخص وہابیوں سے میل جول رکھے، اس سے بھی بیاہ شادی ناجائز ہے۔“ 138

احمد رضا صاحب کا ارشاد ہے: ”وہابی سے نکاح پڑھوایا تو نہ صرف یہ کہ نکاح نہیں ہوا بلکہ اسلام بھی گیا۔

تجدید اسلام و تجدید نکاح لازم۔“ 139

نیز: ”نکاح میں وہابی کو گواہ بنانا بھی حرام ہے۔“ 140

خاں صاحب کے ایک خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں: ”وہابی سے نکاح نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان نہیں، کفو ہونا

بڑی بات ہے۔“ 141

اور خود اعلیٰ حضرت صاحب کا فرمان ہے: ”وہابی سب سے بدتر مرتد ہیں۔ ان کا نکاح کسی حیوان سے

بھی نہیں ہو سکتا۔ جس سے ہو گا زنا خالص ہو گا۔“ 142

یہ تو شرعی حکم ہے کہ کافر و مرتد کا نکاح مسلمان سے نہیں ہو سکتا، ہو گا تو زنا ہو گا۔ جو کوئی مرتد کے عقائد جانتے ہوئے بھی اسے مسلمان سمجھتے ہوئے نکاح پڑھائے وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ کافر تو دور کی بات ہے جو بد مذہب بے ادب ہو اس سے نکاح نہ کرنے کا حکم ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد میں حدیث پاک نقل کی ہے ((عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإنه يجيء في آخر الزمان قوم يسبون أصحابي فإن مرضوا فلا تعودهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تناكحوهم ولا توارثوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا عليهم)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو گالی نہ دو۔ آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو میرے اصحاب کو گالیاں دے گی، اگر ایسے لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائے تو جنازہ میں شرکت نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، ان کو وارث نہ بناؤ، ان سے سلام نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔

(تاریخ بغداد، جلد 8، صفحہ 142، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

جب بد مذہب سے نکاح ناجائز ہے تو مرتد سے تو بالکل باطل ہے۔ عالمگیری میں ہے ”لا يجوز للمرتد ان يتزوج مرتدة ولا مسلمة ولا كافرة اصلية وكذلك لا يجوز نكاح المرتدة مع احد كذا في المبسوط“ ترجمہ: مرتد کے لیے مرتدہ، مسلمہ یا اصلی کافرہ عورت سے نکاح جائز نہیں اور اسی طرح مرتدہ عورت کا بھی کسی مرد سے نکاح جائز نہیں جیسا کہ مبسوط میں ہے۔

(فتاویٰ ہندیہ، کتاب النکاح، باب فی المحرمات بالشرك، جلد 1، صفحہ 282، دارالفکر، بیروت)

یہ ارشاد کئی دفعہ پڑھنے میں آیا ہے، میں پہلی مرتبہ بریلوی حضرات سے پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں کہ

ان کے اعلیٰ حضرت کے نزدیک کسی وہابی کا نکاح تو حیوان سے نہیں ہو سکتا، لیکن کیا بریلوی حضرات کا ہو سکتا

ہے؟

مترجم صاحب آپ کی اس بے تکی جسارت کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کے لئے انسان ہیں اور جانوروں کے لئے جانور، لیکن مرتد انسان جانوروں سے بھی گھبراہٹ کر رہا ہے کہ ان کے لئے جانور بھی نہیں ہیں۔ اب ہر وہابی وغیرہ وہابی سوچے کہ وہ صحیح

عقائد رکھ کر انسان بن کر انسانوں سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ جانوروں کے بھی قابل نہیں رہنا چاہتا۔

وہابیوں سے پڑھنا یا فتویٰ لینا

ﷺ جناب احمد رضا صاحب کو اس بات کا شدید خطرہ تھا کہ لوگ وہابیوں کے پاس جا کر ان کے دلائل سن کر راہ راست پر نہ آجائیں۔ اس خطرے کو بھانپتے ہوئے خاں صاحب فرماتے ہیں: ”وہابیہ سے فتویٰ طلب کرنا حرام، حرام اور سخت حرام ہے۔“ 143

امجد علی صاحب لکھتے ہیں: ”وہابیوں کو زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی۔“ 144

بریلوی اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، وہابیوں کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھانا کیسا ہے؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا: ”حرام، حرام، حرام اور جو ایسا کرے وہ بچوں کا بدخواہ اور گناہوں میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے آپ کو، اپنے گھروالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔“ 145

کسی وہابی مولوی سے پوچھیں کہ قادیانیوں، شیعوں، نجریوں سے پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ فوراً وہابی کہے گا ناجائز ہے اور دلیل میں کہے گا بے دینوں سے بچنے کا حکم ہے۔ ہم سنی بھی یہی کہتے ہیں۔ تابعی حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم“ ترجمہ: بے شک یہ علم دین ہے پس غور کر لو کس سے اپنا دین حاصل کرتے ہو۔

(مسلم شریف، باب فی أن الإسناد من الدين، جلد 01، صفحہ 14، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

بد مذہب بے دین سے سوائے گمراہی کے اور کیا ملے گا؟ مسلم شریف میں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”لم یكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سمو لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم“ ترجمہ: پہلے احادیث لینے میں اسناد کے متعلق سوال نہیں پوچھا جاتا تھا (یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس راوی سے مروی ہے بس حدیث لے لی جاتی تھی۔) پھر جب فتنے (فرقے) واقع ہوئے تو علماء فرماتے اپنی احادیث کے راویوں کے نام پیش کرو پھر اگر وہ راوی اہل سنت ہوتے تو ان کی روایت کو لے لیا جاتا اور اگر وہ راوی بد مذہب ہوتے تو ان کی روایت کو چھوڑ دیا جاتا۔

(مسلم شریف، مقدمہ، باب فی أن الإسناد من الدين، جلد 01، صفحہ 15، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

دیکھیں علمائے اسلاف بد مذہبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں لیتے تھے، پھر آج کا مسلمان کیسے

بد مذہبوں سے علم حاصل کر سکتا ہے اور فتوے لے سکتا ہے؟ خصوصاً تین طلاقیں دے کر وہابیوں سے فتویٰ لینا جو کہ بالکل باطل ہے۔

بد مذہب کا ذبیحہ

وہابیوں کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانوروں کے متعلق احمد رضا صاحب کا ارشاد ہے: ”یہودیوں کا ذبیحہ حلال ہے، مگر وہابیوں کا ذبیحہ محض نجس مردار، حرام قطعی ہے۔ اگرچہ لاکھ بار نام الہی لیں اور کیسے ہی متقی، پرہیزگار بننے ہوں کہ یہ سب مرتدین ہیں۔“ 146

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: ”ایسے زانی کہ جن کا زنا کرنا ثابت ہو چکا ہو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔“ 147

ظاہری بات ہے کہ جو بد مذہب حد کفر تک پہنچ جائے اس کا ذبیحہ حرام ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ تو اللہ عزوجل نے حلال فرمایا اور زانی کا اس لئے حلال ہے کہ زنا کرنے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔ درمختار میں ہے ”شرط کون الذابح مسلماً او کتابیاً ولو امرأة لا ذبیحة غیر کتابی من وثنی و مجوسی و مرتداً ملخصاً“ ترجمہ: ذبح کرنے والے کا مسلمان یا کتابی ہونا اگرچہ عورت ہو، شرط ہے۔ کافر غیر کتابی مثلاً بت پرست، مجوسی اور مرتد نہ ہو۔

(درمختار، کتاب الذبائح، جلد 6، صفحہ 296، دارالفکر، بیروت)

خارجیوں کے متعلق اسلاف کا عقیدہ

یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ وہابی یہود و نصاریٰ، ہندوؤں اور مجوسیوں سے بھی بدتر ہیں اور ان کا کفران سے بھی زیادہ ہے۔ 148

مزید: ”وہابی ہر کافر اصلی یہودی، نصرانی، بت پرست اور مجوسی سب سے زیادہ انجس، اضر اور بدتر ہیں۔“ 149

نیز: ”یہ کتے سے بھی بدتر و ناپاک تر ہیں کہ کتے پر عذاب نہیں اور یہ عذاب شدید کے مستحق ہیں۔“ 150

اپنی شان میں خود ہی حوالے نقل کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ واضح کیا کہ اپنے عقائد و نظریات کی وجہ سے انسان کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ان گستاخیوں کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کے جدید علمائے اسلاف نے وہابیوں کے

بڑے خارجیوں کی فقط اس وجہ سے تکفیر کی ہے کہ یہ خارجی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں چنانچہ بزاز یہ میں ہے ”یحب اکفار الخوارج فی اکفار ہم جمیع الامۃ سواہم“ ترجمہ: خارجیوں کو کافر کہنا واجب ہے اس بناء پر کہ وہ اپنے سوا تمام امت کو کافر کہتے ہیں۔

(فتاویٰ بزازیہ علی ہامش فتاویٰ ہندیہ، الباب الرابع فی المرتد، جلد 6، صفحہ 318، نورانی کتب خانہ، پشاور)

تحفہ اثنا عشریہ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”محارب حضرت مرتضیٰ اگر از راہ عداوت و بغض ست نزد اہل سنت کافر ست بالاجماع وہمیں ست مذهب ایشاں در حق خوارج“ ترجمہ: حضرت علی مرتضیٰ سے جنگ کرنی والا اگر ان سے عداوت و بغض کی وجہ سے کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک بالاجماع وہ کافر ہے اور خوارج کے متعلق ان کا یہی مذہب ہے۔

(تحفہ اثنا عشریہ، باب دواز دہم در تولد و تبرا، صفحہ 394، سہیل اکیڈمی، لاہور)

﴿وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ان لوگوں نے صرف اس بات کا

انتقام لیا ہے کہ یہ (ان کی خرافات کی بجائے) اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں۔ 151

اللہ عزوجل پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے نبی علیہ السلام اور اس کے اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی جائیں، ان کے علم کو معاذ اللہ پاگلوں اور جانوروں کے ساتھ ملا دیا جائے، شیطان کے علم کو زیادہ کہا جائے، نعوذ باللہ۔

وہابیوں کی کتابیں پڑھنا اور تقاریر سننا

﴿نیز: ”بریلوی حضرات کے نزدیک وہابیوں کی کتابوں کا مطالعہ حرام ہے۔“ 152

مزید: ”غیر عالم کو ان کی کتابیں دیکھنا بھی جائز نہیں۔“ 153

خود جناب بریلوی کا کہنا ہے: ”عالم کامل کو بھی ان کی کتابیں دیکھنا ناجائز ہے۔“ (154) کہ انسان

ہے ممکن ہے کوئی بات معاذ اللہ جم جائے اور ہلاک ہو جائے۔“ 155

نیز ایک کتاب کے متعلق فرماتے ہیں: ”عام مسلمانوں کو اس کتاب کا دیکھنا بھی حرام ہے۔“ 156

نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں: ”ابن تیمیہ (رحمہ اللہ) اور اس کے شاگرد ابن قیم جوزی (رحمہ

اللہ) وغیرہ کی کتابوں پر کان رکھنے سے بچو۔“ 157

بے دینوں کی تقاریر سننا اور ان کی کتابیں پڑھنا، شریعت میں منع ہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کا عقیدہ خراب نہ

ہو جائے۔ سنن الدارمی میں جید عالم تابعی حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا گیا ہے ”دخل رجلان من اصحاب الاهواء على ابن سيرين فقالا يا ابا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا، قالوا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال: لا، لتقومان عني او لا قوم من قال فخرجا، فقال بعض القوم يا ابا بكر ما كان عليك ان يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: اني خشيت ان يقرأ على آية فيحرفانها فيقر ذالك في قلبي“ ترجمہ: یعنی ابن سیرین کے پاس دو آدمی آئے جن کے عقیدے خراب تھے انہوں نے کہا اے ابوبکر (ابن سیرین کی کنیت ہے) ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نہیں سنوں گا۔ دونوں نے کہا: ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سناتے ہیں، آپ نے پھر فرمایا: میں نہیں سنوں گا اور ان سے کہا تم دونوں میرے پاس سے جاتے ہو یا میں خود ہی اٹھ کر چلا جاؤں؟ جب وہ چلے گئے تو لوگوں میں سے کسی نے کہا: اے ابوبکر ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت سننے میں حرج ہی کیا تھا؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا: مجھے اندیشہ تھا کہ یہ دونوں آیت پڑھتے اور اس میں تحریف کر دیتے اور وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی۔

(سنن دارمی، جلد 01، صفحہ 120، باب اجتناب اہل الابیہاء والبدع والخصومة، دار الكتاب العربی، بیروت)

آج جتنے بھی آئے دن نئے فرقتے بن رہے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کم علم مسلمان ان کی لچھے دار تقریریں سن کر، ان کی قرآن وحدیث میں تحریفات دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہی ظہیر صاحب کی کتاب ”البریلویہ“ ہے۔ پوری کتاب میں جھوٹ اور تحریف کے ذریعے مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کر کے وہابی بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

12 ﷺ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان ایک دوسرے سے بہت حد تک مشابہ

ہیں اور دونوں ایک طرز پر لکھی گئی ہیں۔ ﷺ

جی ہاں دونوں گمراہی سے بھری ہوئی ہیں۔

13 سورة التوبة آیت 111

14 مفتاح كنوز السنہ مقدمۃ السید رشید رضا

15 ایضاً

16 الكوكبية الشهابية، از احمد رضا، ص 8

- 17 الکویتہ الشہابیہ، از احمد رضا، ص 10
- 18 ایضاً، ص 49
- 19 الکویتہ الشہابیہ، از احمد رضا، ص 60
- 20 دامان باغ ملحق سبحان السبوح، ص 134
- 21 ملفوظات احمد رضا، ج 1، ص 110، ترتیب محمد مصطفیٰ رضا بن احمد رضا بریلوی
- 22 الامن والعلی، از احمد رضا، ص 112
- 23 ایضاً، ص 195
- 24 الامن والعلی، ص 72
- 25 ایضاً، ص 195
- 26 دامان باغ سبحان السبوح، ص 134
- 27 العطایہ النبویہ فی الفتاویٰ الرضویہ مجموعۃ فتاویٰ البریلوی، ج 6، ص 183
- 28 (28 تا 32 قرآنی آیات)
- 33 نزہۃ الخواطر، ج 8، ص 498
- 34 نزہۃ الخواطر، ص 500، 501
- 35 حاجز البحرین درج شدہ فتاویٰ رضویہ، ج 2، ص 210
- 38 حسام الحرین علی منخر الکفر والمین، ص 19
- 39 دامان سبحان السبوح، از احمد رضا، ص 136
- 40 ایضاً، ص 134
- 41 سبحان السبوح، ص 135، 136
- 42 بالغ النور مندرج در فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 23
- 43 فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص 50، 72، 90، 137، 94، وغیرہ
- 44 ایضاً، جلد 10، ص 210، کتاب الخطر والاباحۃ
- 45 ایضاً، جلد 10، ص 219

- 46 فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 59
- 47 ایضاً، جلد 6، ص 121
- 48 ایضاً، ص 13
- 49 بریق المنار درج شدہ فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 218، و فتاویٰ رضویہ، جلد 2، ص 121
- 50 فتاویٰ رضویہ، جلد 1، ص 208
- 51 بہت بڑے اہل حدیث عالم دین تھے۔ نزہۃ الخواطر جلد 8، ص 72، میں ان کے حالات زندگی موجود ہیں۔
- 52 اپنے دور کے امام حدیث تھے۔
- 53 یہ بھی سیدنذیر حسین محدث دہلوی کے تلامذہ میں سے ہیں۔
- 54 جید اہل حدیث عالم، سید صاحب کے شاگرد، حالات زندگی کے لیے ملاحظہ ہو نزہۃ الخواطر جلد 8، ص 415
- 416،
- 55 تجانب اہل السنّت، از محمد طیب قادری، تصدیق شدہ حشمت علی قادری وغیرہ، ص 219
- 56 تجانب اہل السنہ، ص 248
- 57 مجلہ المنار، المجلد 33، 1341ھ، ص 239
- 58 تجانب، ص 247
- 59 الاستمداد، از احمد رضا، ص 147
- 60 سبحان السبوح، ص 27
- 61 حاجز البحرین، از احمد رضا درج شدہ فتاویٰ، جلد 2، ص 237
- 62 فتاویٰ رضویہ، جلد 3، ص 399
- 63 سیف المصطفیٰ، از بریلوی، ص 92
- 64 فتاویٰ صدر الافاضل، ص 31، 32، مطبوعہ ہند
- 65 جاء الحق، از احمد یار گجراتی، جلد 1، ص 455
- 66 فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 199
- 67 ایضاً، جلد 2، ص 242

68 سیف المصطفیٰ، ص 95

69 احکام شریعت، از احمد رضا، جلد 1، ص 80

70 ایضاً، ص 123

71 ایضاً، ص 124

72 الکوئتہ الشہابیہ علی کفریات ابی الوہابیہ، ص 58، 59

73 ملفوظات احمد رضا، ص 66

74 ایضاً، ص 67، 68

75 الحق المبین، از احمد سعید کاظمی، ص 10، 11

76 بہار شریعت، جلد 1، ص 47، 46

77 جی ہاں! سب کو معلوم ہے کہ ابن سعود رحمہ اللہ اور ان کے جانشینوں نے بیت اللہ الحرام میں حجاج کرام کی

سہولتوں کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ﷺ

جی ہاں! صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر مزارات مبارکہ کو بھی شہید کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی قبر مبارکہ کو شہید کیا اور اسی ابن سعود نے مدینہ پر حملہ کر کے اپنے پیشوا ابن عبد الوہاب نجدی کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف پر بنے گنبد مبارکہ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ حجاج کو جو سہولتیں دی جاتی ہیں تو ان کے عوض پیسے بھی تو لئے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کون سی آیت یا حدیث میں آیا ہے جو حجاج کو سہولتیں دے وہ چاہے جو مرضی عقیدہ رکھے، جتنی مرضی گستاخیاں کرے وہ جنتی ہے؟ بلکہ اللہ عزوجل نے مشرکین کی اسی خوش فہمی پر فرمایا ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر بڑھہرائی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔

(سورة التوبة، سورة 9، آیت 19)

78 جاء الحق، از احمد یار گجراتی، ص 4

- 79 تجانب اهل السنه، ص 467
- 80 ايضاً مختصراً، ص 268، ص 272
- 81 نزبه الخواطر، جلد 7، ص 383
- 82 حسام الحرمين على منخر الكفر والمين، از احمد رضا، ص 19
- 83 فتاوى رضويه، جلد 6، ص 59
- 84 تجانب اهل السنه، ص 173
- 85 نزبه الخواطر، ج 8، ص 148
- 86 حسام الحرمين، ص 21
- 87 خالص الاعتقاد، از بريلوي، ص 62
- 88 فتاوى افريقه، از بريلوي احمد رضا، ص 124
- 89 تجانب اهل السنه، ص 245
- 90 سبحان السبوح، ص 134
- 91 نزبه الخواطر، ص 85
- 92 حسام الحرمين، ص 28
- 93 ايضاً، ص 31
- 94 فتاوى افريقه، ص 124
- 95 فتاوى رضويه، جلد 6، ص 54
- 96 ايضاً، ص 104
- 97 ايضاً، ص 237
- 98 فتاوى رضويه، جلد 6، ص 82
- 99 ايضاً، ص 81
- 100 ايضاً، جلد 6، ص 77
- 101 بالغ النور من درج فتاوى رضويه، جلد 6، ص 43

102 لمبین فی ختم النبیین درج شدہ فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 110

103 ایضاً، ص 95

104 ایضاً، ص 167

105 تفسیر میزان الادیان، از دیدار علی، جلد 2، ص 270

106 تجانب اہل السنہ، ص 112

107 ملفوظات احمد رضا، ص 325، 326

108 فتاویٰ رضویہ، جلد 2، ص 136

109 حاشیہ سبحان السبوح، ص 75

110 تجانب، ص 90

111 ملفوظات بریلوی، ص 201

112 ملاحظہ ہو، ص 112

113 الکوکیۃ الشہابیہ، از احمد رضا، ص 10

114 ایضاً، ص 95

115 ایضاً، ص 60

116 احکام شریعت، از بریلوی، ص 112

117 ایضاً، ص 117

118 فتاویٰ افریقہ، ص 125

119 ایضاً، ص 172

120 خالص الاعتقاد، ص 54

121 لمبین فی ختم النبیین درج شدہ فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 198

122 ملفوظات، ص 105

123 ایضاً

124 مجموعہ فتاویٰ نعیم الدین مراد آبادی، ص 64

125 بالغ النور درج شدہ فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 143، ایضاً بریق المنار در فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 218

126 فتاویٰ نعیمیہ، جلد 1، ص 104

127 فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 12

128 ملفوظات، ص 76

129 ایضاً، ص 286

130 لمبین درج شدہ فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 80، 81

131 فتاویٰ نعیم الدین مراد آبادی، ص 64

132 فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 90

133 فتاویٰ نوریہ، جلد 1، ص 213

134 مجموعہ فتاویٰ نعیم الدین، ص 112

135 بریق المنار درج فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 218

136 جاء الحق، جلد 2، ص 222

137 فتاویٰ افریقہ، ص 170

138 ماجی الصلا اللہ، درج فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص 72

139 ایضاً، ص 50، 89

140 فتاویٰ افریقہ، ص 69

141 بہار شریعت، از امجد علی رضوی، جلد 7، ص 32

142 ازالۃ العار درج شدہ فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص 194، ایضاً، فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص 46

143 فتاویٰ رضویہ، جلد 4، ص 46

144 بہار شریعت، جلد 5، ص 46

145 احکام شریعت، از بریلوی، ص 237

146 ایضاً، ص 122

147 فتاویٰ افریقہ، ص 27

148 بالغ النور درج در فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 13

149 ازالۃ العار درج فتاویٰ رضویہ، جلد 5، ص 1278

150 المبین درج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 9

152 المبین درج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 9

153 ایضاً

154 ﷺ ملاحظہ فرمائیں خود تو بریلوی حضرات دوسروں کی کتابیں دیکھنا حرام قرار دے رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے اعلیٰ حضرت کے تحریف شدہ قرآن پر بعض حکومتوں کی طرف سے پابندی لگائی گئی تو اس پر واویلا کرنا شروع کر دیا۔ دوسروں کی کتابوں کے مطالعے پر حرام ہونے کا فتویٰ لگانے والوں کو کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ اس پر صدائے احتجاج بلند کریں؟ پہلے اپنے فتوؤں کو تو واپس لو۔ پھر دوسروں سے اس قسم کے مطالبات کریں۔ خود تو وہ لوگوں کو وہابیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور مسجدوں میں داخل ہونے سے بھی روک رہے ہیں۔ اور کسی کو اتنا بھی حق نہیں دیتے کہ وہ ان کی تحریف معنوی پر مبنی کتابوں کے داخلے پر پابندی لگاسکیں۔ ﷺ

کوئی بعض حکومتوں نے پابندی لگائی ہے، ذرا ان حکومتوں کے نام تو بتا دیں؟ پھر کونسا قرآن معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے تحریف کر دیا ہے؟ خدا کا خوف کھاؤ، اس قرآن میں کون تحریف کر سکتا ہے، اسکی حفاظت کی ذمہ داری تو رب تعالیٰ نے لی ہے۔ گندے لوگوں کا یہ گندہ اصول ہے کہ اپنی گندگی چھپانے کے لئے، دوسروں کو کو گندہ کر دو۔ یہی کچھ وہابی کرتے ہیں خود تحریفیں کرتے ہیں اور الزام اہل سنت پر لگاتے ہیں، خود پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں وہابی تنظیموں پر پابندی ہے اور یہاں مترجم صاحب کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتب پر پابندی ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش میں وہابی مولوی مودودی کی کتب پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ سعودی وہابیوں نے لوگوں کو وہابی بنانے کے لئے اپنے عقیدے پر کئی گمراہ کن کتابیں لکھی ہیں، تحریف کے ساتھ ایک تفسیر لکھی ہے اور مشہور سنی علماء کی کتابوں پر پابندی لگا رکھی ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ پڑھ لیں۔

155 ملفوظات، ص 335

156 بالغ النور درج فتاویٰ رضویہ، جلد 6، ص 54

157 فتاویٰ نعیم الدین مراد آبادی، ص 33

فصل: حج کے ملتوی ہونے کا فتویٰ

بریلوی حضرات کی عقل کا ماتم کیجئے، انہوں نے وہابیوں کی دشمنی میں فریضہ حج کے ساقط ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا اور کہا چونکہ حجاز مقدس پر وہابیوں کی حکومت ہے اور وہاں مسلمانوں (بریلویوں) کے لیے امن مفقود ہے، لہذا حج ملتوی ہو چکا ہے۔ اور جب تک وہاں سعودی خاندان کی حکومت ہے اس وقت تک مسلمانوں سے حج کی فرضیت ختم ہو گئی ہے۔ اس فتوے کو انہوں نے ایک مستقل رسالے (تنویر الحجة لمن يجوز التواني الحجة) میں شائع کیا ہے۔

فتویٰ دینے والے بریلوی حضرات کوئی غیر معروف شخص نہیں بلکہ اس کے مفتی جناب احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا صاحب ہیں۔ اس فتوے پر پچاس کے قریب بریلوی اکابر کے دستخط ہیں۔ جن میں حشمت علی قادری، حامد رضا بن احمد رضا بریلوی، نعیم الدین مراد آبادی اور سید دیدار علی وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں درج ہے: ”نخس ابن سعود اور اس کی جماعت تمام مسلمانوں کو کافر و مشرک جانتی ہے اور ان کے اموال کو شیر مادر سمجھتی ہے۔ ان کے اس عقیدے کی وجہ سے حج کی فرضیت ساقط اور عدم لازم ہے۔“ 158

فتوے کے آخر میں درج ہے: ”اے مسلمانو! ان دنوں آپ پر حج فرض نہیں یا ادا لازم نہیں۔ تاخیر روا ہے اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور اپنے سچے دل سے مانتا ہے کہ اس نجدی علیہ ماعلیہ کے اخراج کی ہر ممکن سعی کرنا اس کا فرض ہے اور یہ بھی ہر ذی عقل پر واضح ہے کہ اگر حجاج نہ جائیں تو اسے تارے نظر آ جائیں۔ نجدی سخت نقصان عظیم اٹھائیں۔ ان کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں اور کیا ہے؟ یہی ایک تدبیر ہے جو ان شاء اللہ کارگر ہوگی۔“ 159

مزید: ”اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جب تم پر حج فرض نہ تھا تم نے وہاں جا کر ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے دشمنوں کو کیوں مدد پہنچائی؟۔۔۔۔۔ جب تمہیں التواء و تاخیر کی اجازت تھی اور یہ حکم ہمارے ناچیز بندے اور تمہارے خادم مصطفیٰ رضا نے تم تک پہنچا دیا تھا، پھر بھی تم نہ مانے اور تم نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنے مال لٹوا کر ہمارے مقدس شہروں پر ان کا نخس قبضہ اور بڑھا دیا۔“ 160

یہ ہیں بریلوی متکبر فکر کے اکابرین۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف جہاد کے ساقط ہونے کا فتویٰ دیا تھا ان کے اکابرین نے انگریزی استعمار کے خلاف جہاد کے ساتھ ساتھ (161) حج کے ساقط ہونے کا فتویٰ

بھی دے دیا۔ 162

دہلی کے ایک بریلوی عالم اس فتوے کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”جج کے ملتوی ہونے سے نجدیہ کے ناپاک قدم سے ان شاء اللہ حریم طیب و طاهر ہو جائیں گے۔“ 163

ایک اور صاحب فرماتے ہیں: ”جب تک نجدی مسلط ہیں اس وقت تک جج کے لیے سفر کرنا اپنی دولت کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔“

یہ فتویٰ جہاں بریلوی اکابرین کی سوچ کا آئینہ دار ہے وہاں اسلامی شعائر کی توہین کے بھی مترادف ہے۔ ﷺ

بریلوی علماء نے جج ملتوی کرنے کا فتویٰ کیوں دیا تھا؟

اتنا تو بتا دیا کہ جج ساقط ہونے کا فتویٰ دیا یہ نہیں بتایا کہ کیوں دیا۔ دراصل ابن سعود وہابی نے مکہ مدینہ پر حملہ کیا اور کئی مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ یہ قتل و غارت جاری تھی اسلئے اس سال لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لئے متفقہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ اس سال (1345ھ) جج نہ کیا جائے۔ یہ فتویٰ کوئی بغیر دلیل نہیں تھا، بلکہ کثیر دلائل قاہرہ باہرہ کے ساتھ مرتب کیا گیا تھا۔ کتب فقہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ اگر جان و مال کا خطرہ ہو تو ادائیگی جج واجب نہیں۔ التفت فی الفتاویٰ میں ہے ”من اسباب وجوب الحج أمن الطريق وجلاؤہ فان كان الطريق مخوفا فليس عليه ان يحج“ ترجمہ: جج واجب ہونے کی شرائط میں سے ہے کہ راستے میں امن ہو، کوئی فتنے کا خوف نہ ہو، اگر ایسی صورت ہو تو جج فرض نہیں۔

(التفت فی الفتاویٰ، کتاب المناسک، أسباب وجوب الحج، جلد 1، صفحہ 202، مؤسسة الرسالة بیروت)

تبیین الحقائق میں ہے ”(قتل بعض الحجاج عذر فی ترك الحج) لأن أمن الطريق شرط الوجوب أو شرط الأداء علی ما بینا“ ترجمہ: بعض حجاج کو قتل کیا جانا جج نہ کرنے میں عذر ہے۔ اس لئے کہ امن ہونا جج کی شرائط میں سے ہے۔

(تبیین الحقائق، مسائل شتی، ابتلع الصائم ریق غیرہ، جلد 6، صفحہ 221، لمطبعة الكبرى الأميریة، القاہرہ)

بدائع صنائع میں ہے ”أن الله تعالى شرط الاستطاعة، ولا استطاعة بدون أمن الطريق كما لا استطاعة بدون الزاد والراحلة“ ترجمہ: اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں جج کرنے میں استطاعت کی شرط لگائی ہے اور یہ بغیر امن کے ممکن نہیں، جس طرح بغیر سواری اور خرچہ کے استطاعت نہیں۔

(بدائع الصنائع، کتاب الحج، فصل شرائط فرضیۃ الحج، جلد 2، صفحہ 123، دار الکتب العلمیۃ، بیروت)

صلح حدیبیہ کے علاوہ ایسے کئی تاریخی مواقع ہیں جن میں فتنوں کے سبب حج نہیں کیا گیا۔ خود وہابیوں کی کتابوں میں امن ہونے کی شرط موجود ہے۔ منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری میں مولوی حمزہ محمد قاسم لکھتا ہے ”والحج واجب بالکتاب والسنة والإجماع بشروطه المجمع علیها عند الفقهاء وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة وتحقق الاستطاعة عند الجمهور بثلاثة أمور: أمن الطريق، والزاد، والراحلة“ ترجمہ: حج قرآن وسنت اور اجماع کی روشنی میں فرض ہے اور فقہاء کرام کے نزدیک اس کی شرائط یہ ہیں کہ کرنے والا مسلمان ہو، عاقل و بالغ ہو اور آزاد ہو اور استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت میں جمہور کے نزدیک تین باتیں ہیں: راستے کا امن ہونا، سواری اور خرچہ۔

(منار القاری شرح مختصر صحیح البخاری، جلد 3، صفحہ 66، مکتبۃ دار البیان، دمشق)

خود کئی وہابیوں نے حرمین پر شریف حسین کی حکومت کے وقت جان بچانے کے لئے حج نہیں کئے۔ مفتی اعظم ہند مفتی مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”نجدی بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ امن شرط فرضیت حج ہے۔ ورنہ آج سے پہلے کیا جتنے نجدی مر گئے اور اس لئے انہوں نے حج نہ کئے کہ مکہ معظمہ شریف حسین کے پاس تھا، کیا وہ اس کے نزدیک تارک فرض رہے اور مدتوں حج نہ کر کے فاسق فاجر مرے؟ اگر تمہارے نزدیک نجدیوں کے لئے ترکوں یا شریف حسین کے قبضے میں مکہ معظمہ ہونا اور نجدیوں کو ان سے محض بدگمانی کی بنا پر خوف قتل و نہب ہونا ان سے فرضیت حج ساقط کرتا ہے تو ہمارے لئے ظالم نجدی جسکے مظالم ظاہر و عالم آشکار ہیں ایسے مفتن کا وہاں ہونا کیوں عذر نہیں ہو سکتا؟ وجہ فرق بتاؤ۔ الحمد للہ! یہ ان منہ زوروں کے منہ پر ایسا بھاری پتھر ہے جس کے سبب گھٹ گھٹا کر رہ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو لب تک نہ ہلا سکیں گے۔“

(تنویر الحجہ، صفحہ 23، مطبع قدسیہ، بریلی)

اس کے باوجود حضرت مفتی مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت فرمائی کہ جو ان حالات میں بھی حج کرے گا، اس کا حج ہو جائے گا چنانچہ فرماتے ہیں: ”حج کو جو مسلمان جائے گا اور حج کرے گا تو حج ہو جائے گا۔“

(تنویر الحجہ، صفحہ 25، مطبع قدسیہ، بریلی)

یہ تھی اصل صورتحال جنہیں ظہیر صاحب نے ایسے گھما پھرا کر لکھا اور مسلمانوں کو اہل سنت سے بدظن کرنے کی کوشش

کی۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 158 تنویر الحجۃ، ص ۱۰، مطبوعہ بریلی
 159 تنویر الحجۃ لمن یجوز التواء الحجۃ، ص ۲۴
 160 ایضاً، ص ۶۵
 161 ملاحظہ، ہو باب اول
 162 تنویر الحجۃ، ص ۳۱
 163 تنویر الحجۃ، ص ۳۲

فصل: اکابرین تحریک پاکستان کے متعلق بریلوی علماء کے نظریات

تحریک پاکستان کے دور میں سیاسی لیڈر مختلف گروہوں میں منقسم تھے۔ کچھ لوگ انگریز کے حامی اور موید تھے۔ کچھ انگریز کے دشمن لیکن ہندوؤں کے دل و جان سے دوست اور اتحادی تھے۔ امام احمد رضا بریلوی اور ان کے ہم مسلک علماء کا دینی اور اسلامی نقطہ نظر یہ تھا کہ انگریز اور ہندو دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہی وہ دو قومی نظریہ تھا جسے بعد میں ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جناح نے اپنایا اور اسی نظریے کی بنا پر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے سب سے پہلے گاندھی سے اتحاد کی مخالفت کی اور اس پر کثیر دلائل پیش کئے کہ کافر کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانا درست نہیں۔ ہندو مسلم اتحاد کے مؤید محمد علی جوہر اور شوکت علی جب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تحریک خلافت میں شمولیت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا: ”مولانا میری اور آپ کی سیاست میں فرق ہے۔ آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں، میں مخالف ہوں۔“ اس جواب سے علی بردار ان کچھ ناراض سے ہو گئے تو فاضل بریلوی نے تالیف قلب کے لئے مکرر ارشاد فرمایا: ”مولانا میں ملکی آزادی کا مخالف نہیں، ہندو مسلم اتحاد کا مخالف ہوں۔“

(فاضل بریلوی اور ترک موالات، صفحہ 45، ادارہ مسعودیہ، کراچی)

1946ء میں آل انڈیا سنی کانفرنس کا بنارس میں تاریخی اجلاس ہوا جس میں اہل سنت و جماعت (بریلوی) کے تمام علماء اور مشائخ نے شرکت کی اور مطالبہ پاکستان کی بھرپور حمایت کی۔ سنیوں میں فقط مولانا حشمت علی خاں پہلے مسلم لیگ میں نہ تھے بعد میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس دور میں مسلم لیگ اور محمد علی جناح کے مطالبہ پاکستان کی حمایت جس زوردار اور اجتماعی انداز میں اہل سنت و جماعت کے سٹیج سے کی گئی اور کسی طرف سے نہیں کی گئی۔ علمائے اہل سنت خصوصاً پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مسلم لیگ کو کامیاب کروایا۔ یہی وجہ تھی کہ محمد علی جناح صاحب پیر جماعت علی شاہ صاحب کے معتقد تھے۔ سید اختر حسین علی پوری لکھتے ہیں: ”جب مسلم لیگ کو بے مثال کامیابی نصیب ہوئی تو قائد اعظم نے بمبئی میں پیر جماعت علی شاہ کے مرید صادق سیٹھ محمد علی کو مبارک باد دی اور کہا کہ یہ سب تمہارے پیر صاحب کی کوشش اور دعا کا نتیجہ ہے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو مبارک باد کا تار دیا۔ جواباً انہوں نے بھی آپ کو تار دیا اور لکھا کہ یہ سب آپ کی ہمت اور دعا کا نتیجہ ہے۔ اب یقیناً پاکستان بن جائے گا۔“

(سیرت امیر ملت، صفحہ 487، علی پور سیدان)

اس کے برعکس دیوبند وہابی تحریک خلافت میں تھے اور مودودی صاحب نے اپنی الگ ایک ڈیڑھ فٹ اینٹ کی تحریک بنائی ہوئی تھی۔ کئی وہابی تو انگریزوں کے خیر خواہ تھے۔ وہابی مولوی نواب حسن بھوپالی صاحب تو انگریزوں سے لڑنے کو عہد شکنی کہتے تھے چنانچہ فرماتے ہیں: ”اسی طرح زمانہ غدر میں جو لوگ سرکار انگریزی سے لڑے اور عہد شکنی کی، وہ جہاد نہ تھا فساد تھا۔“

(ترجمان وہابیہ، صفحہ 15، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، صفحہ 405، 407، مکتبہ قادریہ، لاہور)

دیوبندی مولوی حسین احمد نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ مودودی سے جب پاکستان کے لئے دعا کرنے کا کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور پاکستان کو ناپاک ستان کہا۔ پھر ایک موقع پر کہا پاکستان ایک درندے کی پیدائش ہے۔ مولانا فضل الرحمن کے والد مفتی محمود احمد احراری دیوبندی نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینے والوں کا نکاح فسخ ہو جائے گا۔

(روزنامہ ندائے ملت، 3 جون 1970ء، لاہور)

وہابیوں میں مولوی داؤد غزنوی اور دیوبندیوں میں صرف شبیر عثمانی آخر میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ شبیر عثمانی کو مسلم لیگ میں شامل ہونے کے سبب دیوبندیوں سے بہت گالیاں بھی کھانی پڑیں۔ علامہ عثمانی دیوبندی نے حفظ الرحمن سیو ہاروی وغیرہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”دارالعلوم دیوبند کے طلباء نے جو گندی گالیاں اور فحش اشتہارات اور کارٹون ہمارے متعلق چسپاں کیے جن میں ہم کو ابو جہل تک کہا گیا اور ہمارا جنازہ نکالا گیا، آپ حضرات نے اس کا بھی کوئی تدارک کیا تھا؟“

(مکالمۃ الصدرین، صفحہ 21، دارالاشاعت، دیوبند)

لیکن تاریخ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو چاہے جو مرضی لکھ دے، وہابی دیوبندی سکول، کالجوں میں پڑھے جانے والے نصاب پر قبضہ کر کے نام نہاد مجاہد بن گئے اور اہل سنت حنفی بریلوی انگریزوں کے ایجنٹ قرار دے دیئے گئے۔ اب ہر فرقہ کہتا ہے کہ صرف ہم نے پاکستان بنایا باقی سارے اس کے خلاف تھے۔

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کے متعلق اہل سنت کا موقف

بریلوی حضرات نے تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان کے نزدیک قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، مولانا ظفر علی خان، تحریک خلافت کے بانی محمد علی جوہر، مولانا الطاف حسین حالی، نواب مہدی علی خان اور نواب مشتاق حسین سب کفار و مرتدین تھے۔ لکھتے ہیں: ”نواب محسن الملک مہدی علی خان، نواب اعظم یار جنگ، مولوی الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی وزیران

نیچریت، مشیران دہریت اور مبلغین زندگی تھے۔“ 164 ﷺ

دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کچھ ہے۔ دعویٰ میں مترجم صاحب نے اپنے پاس سے نام شامل کر دیئے جن کا دلیل میں ذکر ہی نہیں۔ علمائے اہل سنت نے ہرگز محمد علی جناح اور ڈاکٹر اقبال اور محمد علی جوہر اور دیگر صحیح عقائد سیاستدانوں کو کافر و مرتد نہیں کہا۔ یہ اوپر بیان کی گئی عبارت تجانب اہل سنہ کی ہے جو مولوی محمد طیب کی ہے اور یہ اہل سنت کے مستند مولوی نہیں، ان کا اس طرح کہنا غلط ہے۔ شخص واحد کی انفرادی رائے کو پوری جماعت پر ٹھوس دینا کسی طرح بھی قرین انصاف نہیں ہے۔ ظہیر صاحب نے کہا تھا: ”ہم یہ عقائد و معتقدات اور ان کے دلائل خود احمد رضا بریلوی، ان کے خواص اور اس گروہ کے خواص و عوام کے نزدیک معتمد حضرات اور ان نمایاں شخصیات سے نقل کرینگے جو ان کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے مسلم ہوں۔“

اب ان لوگوں سے کون پوچھے کہ تجانب اہل السنۃ کے مصنف مولانا محمد طیب کہاں کی مسلم نمایاں اور غیر متنازع فیہ شخصیت ہیں؟ خود ظہیر صاحب نے بریلویوں کے جن زعماء کا ذکر کیا ہے۔ ان میں مولانا محمد طیب کا ذکر نہیں ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں: ”مولانا طیب صاحب ہمدانی مصنف ”تجانب اہل سنت“ علمی اعتبار سے کسی گنتی اور شمار میں نہیں ہیں۔ وہ مولانا حشمت علی کے داماد تھے اور ان کا مبلغ علم فقط اتنا تھا کہ وہ شریقیوں کی ایک چھوٹی سی مسجد کے امام تھے اور بس! تجانب اہل سنت میں جو کچھ انہوں نے لکھا، وہ ان کے ذاتی خیالات تھے، اہل سنت کے پانچ ہزار علماء و مشائخ نے بنارس کانفرنس میں قرار داد قیام پاکستان منظور کر کے مولانا حشمت علی کے سیاسی افکار اور تجانب اہل سنت کے مندرجات کو عملاً رد کر دیا تھا، لہذا سیاسی نظریات میں ایک غیر معروف مسجد کے غیر معروف امام (مولانا طیب) اور غیر مستند شخص کے سیاسی خیالات کو سوادِ اعظم اہل سنت پر لاگو نہیں کیا جاسکتا، نہ یہ شخص ہمارے لیے حجت ہے اور نہ اس کے سیاسی افکار۔“

(ماہنامہ فیضان، فیصل آباد، صفحہ 28، 27، شمارہ اپریل 1978ء)

غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”تجانب اہل سنت کسی غیر معروف شخص کی تصنیف ہے جو ہمارے نزدیک قطعاً قابلِ اعتماد نہیں ہے، لہذا اہل سنت کے مسلمات میں اس کتاب کو شامل کرنا قطعاً غلط اور بے بنیاد ہے اور اس کا کوئی حوالہ ہم پر حجت نہیں ہے۔ سا لہا سال سے یہ وضاحت اہل سنت کی طرف سے ہو چکی ہے کہ ہم اس کے کسی حوالہ کے ذمہ دار نہیں۔“

(قلمی یادداشت، حضرت غزالی زماں، تحریر 29 اکتوبر 1984ء محفوظ نزد شرف قادری)

ﷺ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے متعلق بریلوی فتویٰ سنئے: ”فلسفی نیچری ڈاکٹر اقبال کی زبان پر ابلیس بول رہا

ہے۔“ 165

مزید: ”فلسفی نیچری ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی فارسی وارد و نظموں میں دہریت اور الحاد کا زبردست پروپیگنڈہ کیا ہے۔ کہیں اللہ عزوجل پر اعتراضات کی بھرمار ہے، کہیں علمائے شریعت وائمہ طریقت پر حملوں کی بوچھاڑ ہے، کہیں سیدنا جبریل امین و سیدنا موسیٰ کلیم اللہ و سیدنا عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تنقیصوں توہینوں کا انبار ہے، کہیں شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا وآلہ الصلوٰۃ و احکام مذہبیہ و عقائد اسلامیہ پر تمسخر و استہزاء و انکار ہے، کہیں اپنی زندگی و بے دینی کا فخر و مباہات کے ساتھ کھلا ہوا اقرار ہے۔“ 166

نیز: ”مسلمانان اہل سنت خود ہی انصاف کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب کے مذہب کو سچے دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟“ 167

یہ ساری عبارت بھی تجانب اہل سنہ کی ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا فر و مرتد نہیں اور نہ ہی ایسا کسی مستند سنی عالم نے کہا ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال ایک سنی حنفی قادری سلسلہ سے تعلق رکھنے والا تھا۔ انہوں نے خود موچی دروازہ کے جلسہ میں کہا: ”میرا وضاحتی حلفیہ بیان ہے کہ میں حنفی ہوں اور کٹر حنفی ہوں۔ اپنی صفائی میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میں اور میرے خاندان کی نسبت سلطان عرب و عجم حضرت شیخ سید عبدالقادر غوث الاعظم جیلانی رحمہ اللہ علیہ سے ہے۔“

(خطاب، جلسہ عام موجی دروازہ لاہور 1925ء، روایت ڈاکٹر محمد اقبال ماہنامہ ”ضیائے حرم“ لاہور اپریل 1978ء، ماہنامہ ”رضائے مصطفیٰ“ گوجرانوالہ، مئی 1975ء)

البتہ انہوں نے جو شکوہ لکھا وہ ضرور قابل اعتراض ہے، اگرچہ بعد میں انہوں نے جواب شکوہ بھی لکھا تھا، لیکن بندہ عاجز کو یہ ہرگز اختیار نہیں کہ وہ رب تعالیٰ سے خود ہی شکوہ کرے اور بعد میں جواب شکوہ لکھے۔ کتب فقہ میں رب تعالیٰ پر اعتراض کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ”قال: لا ادري لم خلق الله فلانا كافر“ ترجمہ: جس نے بطور اعتراض کے کہا کہ اللہ عزوجل نے فلاں کو کیوں پیدا کر دیا، یہ کہنا کفر ہے۔

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 319، مکتبہ حقانیہ، پشاور)

اسی میں ہے ”من قال: لا ادري لم خلقني الله تعالى اذا لم يعطني من الدنيا شيئا قط او من لذاتها شيئا قال ابو حامد: كافر“ ترجمہ: اگر کسی نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا یا اس کی لذتوں میں سے کوئی چیز دینی نہ تھی تو مجھے پیدا ہی کیوں کیا، ابو حامد کہتے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔

(شرح فقہ اکبر، صفحہ 319، مکتبہ حقانیہ، پشاور)

ظہیر صاحب نے اوپر جو تجانب سہ کی عبارت نقل کی ہے اس میں آپ خود اندازہ لگالیں کہ کیا اس طرح اللہ عزوجل پر اعتراض کرنا، رسل اور ملائکہ کی شان میں ایسا کہنا درست ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کئی اہل علم حضرات اقبال کے بعض اشعار پر اعتراض کرتے ہیں۔ خود وہابیوں کی شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کے متعلق رائے ملاحظہ ہو:۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور، میں جناب محمد امین کا ریاض (سعودی عرب) سے بھیجا ہوا مراسلہ چھپا تھا، جس کا عنوان ہے ”سعودی عرب میں اقبالیات کا ابلاغ“ ان کا بیان ہے کہ 19 نومبر (1980ء) کو ریاض یونیورسٹی میں اسلامی فکر کی تجدید کے عنوان سے ایک سیمینار ہوا، جس میں سعودی عرب کے سب سے بڑے مذہبی رہنما شیخ عبدالعزیز بن باز، معروف مصری مفکر محمد قطب (سید قطب شہید کے بھائی) سوڈان کے ڈاکٹر جعفر شیخ ادریس اور معروف مؤلف اور روشن نظر عالم دین جناب محمد صباغ نے خطاب کیا۔ سیمینار کے آخر میں سوال و جواب کا ایک پروگرام ہوا اور اس نشست کا آخری سوال اقبال کی کتاب تشکیل جدید الہیات اسلامی کے بارے میں تھا، جس کا عربی ترجمہ تجدید التفكير الدینی فی الاسلام کے نام سے موجود ہے۔ ڈاکٹر جعفر شیخ ادریس نے یہ تسلیم کرنے کے باوجود کہ اس کتاب میں کچھ باتیں قابل اعتراض ہیں۔ معتدل موقف اختیار کیا، لیکن استاذ صباغ نے اقبال پر شدید تنقید کی اور کہا: ”اس کتاب کی عبارتیں گمراہ کن ہیں، بلکہ اس میں بعض باتیں کفر تک لے جانے والی ہیں، یہ انتہائی خطرناک کتاب ہے اور طلباء کو اس سے متنبہ رہنا چاہیے۔ انہوں نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ ایسی کتابیں بغیر تعلق اور حواشی کے نہیں چھپنی چاہئیں۔“

مراسلہ نگار لکھتے ہیں: ”سوء اتفاق سے جناب محمد قطب نے بھی استاذ صباغ کی تائید کی اور کہا کہ اس کتاب کا پڑھنا عام طلباء کے لیے خطرے سے خالی نہیں، اس میں بہت سی باتیں خلاف حقیقت ہیں، نیز یہ کہ اقبال مغربی فلسفے اور خاص کر جرمن فلسفے سے متاثر ہے اور تصوف کے بعض غیر اسلامی نظریوں کا قائل ہے۔“

(روزنامہ نوائے وقت، لاہور، صفحہ 3، شمارہ یکم دسمبر 1980ء)

ﷺ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کی تکفیر کرتے ہوئے دیدار علی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ

ڈاکٹر اقبال سے ملنا جلنا ترک کر دیں ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ 168 ﷺ

یہ مترجم صاحب کی صریح تحریف ہے۔ اصل عبارت البریلویہ کی یہ ہے ”وقال خلیفۃ البریلوی و نائبہ لا یجوز

للمسلمین مجالسة محمد اقبال و محادثته والا فيكونون مذنبين ذنبا عظيما“ ترجمہ: امام بریلوی کے خلیفہ و نائب نے کہا کہ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ محمد اقبال سے بات چیت کریں یا اس کے پاس بیٹھیں، ورنہ وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔

(البریلویہ، صفحہ 205، ادارہ ترجمان السنۃ، لاہور)

اس عبارت میں کہاں دیدار علی شاہ صاحب کا نام ہے اور کہاں انہوں نے ڈاکٹر محمد اقبال کی تکفیر کی ہے؟ جب ڈاکٹر اقبال نے شکوہ لکھا تھا اس وقت کئی علمائے کرام نے ان کی مخالفت کی تھی، ہو سکتا ہے اس وقت ایسا کہا ہو۔ واللہ اعلم۔

ظفر علی خاں کے اشعار

استعمار کے خلاف اپنی نظموں اور تقاریر کے ذریعے مسلمانوں میں جہاد کی روح پھونکنے والے عظیم شاعر مولانا ظفر علی خاں علیہ الرحمۃ کو کافر ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب ”القسورة على ادوار الحمر الكفرة الملقب على ظفر رمتہ من كفر“ تحریر کی۔ یہ کتاب احمد رضا خاں صاحب کے بیٹے کی تصنیف ہے اور اس پر بہت سے بریلوی زعماء کے دستخط ہیں۔

ظفر علی خاں نے تین شعر ایسے کہے تھے جو کفریہ تھے۔ مفتی مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ردِّ بلیغ کیا تھا۔ یہ بات تو بدیہی سی ہے کہ شاعر و مجاہد کے لئے کوئی الگ شریعت نہیں ہوتی، جو بھی خلاف شرع بات کرے گا اس کی گرفت تو ہوگی۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ کفریہ شعر کے ردّ کرنے پر شاعر کو کافر کہا جائے۔ یہ رسالہ میسر نہیں ورنہ واضح کر دیا جاتا کہ مفتی مصطفیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فقط کفریہ اشعار کے سب لزوم کا حکم لگایا ہے یا التزام کا۔

ابوالکلام آزاد کے عقائد و نظریات

انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تکفیر کرتے ہوئے بریلوی حضرات کہتے ہیں: ”ابوالکلام آزاد مرتد ہے اور اس کی کتاب تفسیر ترجمان القرآن نجس کتاب ہے۔“ 169۔ انا للہ وانا الیہ راجعون

وہابیوں نے پتہ نہیں کون سی حدیث میں پڑھ لیا ہے کہ جو انگریزوں کے خلاف لڑے گا وہ جو مرضی کہے، جیسا مرضی عقیدہ رکھے وہ درست ہے، اسے غلط کہنا انگریزوں کا ایجنٹ ہونا ہے۔ ابوالکلام آزاد جہاں گاندھی سے موالات قائم کرنے والا تھا، گاندھی کو لیڈر بنانے کے لئے غلط فتوے دینے والا تھا وہیں اس نے ”الہلال“ میں سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے

نبی صاحب شریعت ہونے کا صاف انکار کیا اور منہ بھر کر قرآن عظیم کو جھٹلادیا ”الہلال“ میں کہا: ”مسیح ناصری کا تذکرہ بیکار ہے، وہ شریعت موسوی کا ایک مصلح تھا، جو خود کو نبی صاحب شریعت نہ تھا، اس کی مثال مجدد کی سی تھی، وہ کوئی شریعت نہ لایا، اس کے پاس کوئی قانون نہ تھا، اس نے خود تصریح کر دی کہ میں تو توریت کو مٹانے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“ (یوحنا 5: 13)“

(الہلال ابوالکلام آزاد، 24 ستمبر، 1913ء)

یہاں تین باتیں قابل غور ہیں:- اول تو روح اللہ کلمۃ اللہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا کہ اس کا تذکرہ بیکار

ہے۔

دوم: بار بار مؤکد فقروں سے جمانا کہ وہ نبی صاحب شریعت نہ تھے۔

سوم: نصاریٰ کی انجیل محرف سے سند لانا اور وہ بھی محض بر بنائے جہالت و ضلالت۔ کیا صاحب شریعت انبیاء اللہ کے اگلے کلاموں کو مٹانے آتے ہیں، حاشا بلکہ پورا ہی فرمانے کو، نسخ کے یہی معنی ہیں کہ اگلے حکم کی مدت پوری ہو گئی۔ ان فقروں میں آزاد صاحب نے پیٹ بھر کر قرآن عظیم کی تکذیب کی، قرآن کریم قطعاً ارشاد فرماتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب شریعت تھے۔ اولاً: اس نے پہلے توراۃ مقدس کا ذکر فرمایا ﴿وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ ان کے پاس توراۃ ہے اس میں اللہ کے حکم ہیں۔

اور فرمایا ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں وہی کافر

ہیں۔

پھر مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انجیل دینا بیان کر کے فرمایا ﴿وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ انجیل والے اللہ کے اتارے پر حکم کریں اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں وہی فاسق ہیں۔

ثانیاً: اور صاف فرمادیا کہ دونوں کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنے کا ذکر کر کے فرمایا ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ اے توراۃ و انجیل و قرآن والو! ہم نے تم میں ہر ایک کے لئے ایک شریعت و راہ رکھی اور اللہ چاہتا تو تم سب کو گروہ واحد کر دیتا۔

ثالثاً: کچ فہموں کی اس سے بھی تسکین نہ ہو تو قرآن عظیم جھوٹوں کو راہ نہیں دیتا، اس نے نہایت روشن لفظوں میں بعض

احکامِ توراہ مقدس کا احکامِ انجیل مبارک سے منسوخ ہونا بتادیا، اپنے نبی مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول ذکر فرماتا ہے ﴿وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ میں تمہارے پاس آیا ہوں سچا بتاتا اپنے آگے اتری کتاب تورات کو اور اس سے کہ میں تمہارے واسطے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر توراہ نے حرام فرمائی تھیں۔

اب بھی کسی مسلمان کو مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صاحبِ شریعت ہونے میں شک ہو سکتا ہے یا منکرِ بجنہم اس میں شک کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے؟ انجیل میں کئی جگہ ان احکام کی تفصیل بھی ہے کہ پہلے تم سے یہ فرمایا گیا تھا اور اب میں یہ کہتا ہوں۔ یہ تین آیات کریمہ تھیں ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، وَلَا حِلَّ لَكُمْ﴾ ابوالکلام آزاد نے صاف کہہ دیا کہ مسیح صاحبِ شریعت نہ تھا تو اسے بھی تین فقروں سے مؤکد کیا: ”اس کی مثال مجدد کی سی تھی، وہ کوئی شریعت نہ لایا، اس کے پاس کوئی قانون نہ تھا۔“ تاکہ ہر آیت کے مقابلے کو ایک فقرہ تیار رہے، آیاتِ قرآن پر وار کرنے کو یہ ان کی ذوالفقار رہے۔ بالجمہ ایک تکذیب وہ تھی کہ اسلام نے کچھ کافروں سے محبت کا حکم دیا، دوسری تکذیب وہ کہ مسلمین و کافرین سب سے محبت اسلام کی اصل الاصول ہے اور چار تکذیبیں ان چار فقروں سے، یہاں تک چھ تکذیبیں ہوئیں، ان چار پر کوئی گمان کر سکتا ہے کہ آزاد صاحب اب ترکِ موالات میں ہیں، نصاریٰ سے بائیکاٹ اس زور سے کیا کہ ان کے نبی کو بھی بائیکاٹ کر دیا، اگر مسلمان پر معتز ضامنہ کہیں کہ یہ تو سب انبیاء اور خود حضور سیدنا الانبیاء علیہم وعلیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کا بائیکاٹ ہو گیا کہ ایک نبی سے مقاطعہ تمام انبیاء سے مقاطعہ اور خود رب عز وجل سے مقاطعہ ہے۔ اب آپ کے ماننے کو اللہ کا کوئی نبی نہیں مل سکتا، پھر بھی وہ اس کی کیا پروا کرتے جب تک کمیٹی کے نبی بالقوۃ خواہ بالفعل گاندھی صاحب مذکر مبعوث من اللہ سلامت ہیں، یک درگیر محکم گیر، لیکن اسی الہلال کی جلد تین کی چار اور تکذیبیں اس بائیکاٹ کے بالکل خلاف ہیں، صفحہ 338 پر مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت کہا: ”یہودیوں نے ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا تاکہ وہ صلیب پر لٹائے جائیں اور جو لکھا ہے پورا ہو۔“

(الہلال ابوالکلام آزاد، جلد 3، صفحہ 338)

یہ قرآن عظیم کی ساتویں تکذیب کی، وہ فرماتا ہے ﴿وَمَا صَلْبُوْهُ﴾ انہوں نے مسیح کو سولی نہ دی۔
نیز اسی صفحہ پر کہا: ”مسیح نے اپنی عظیم قربانی کی۔“

(الہلال ابوالکلام آزاد، جلد 3، صفحہ 338)

اور صفحہ 339 پر دو لفظ اور لکھے: ”مظلومانہ قربانی اور خون شہادت۔“

(الہلال ابوالکلام آزاد، جلد 3، صفحہ 339)

یہ تینوں لفظ بھی قرآن عظیم کی تکذیب بتاتے ہیں، وہ فرماتا ہے ﴿وَمَا قَتَلُوهُ﴾ انہوں نے مسیح کو قتل نہ کیا۔ یہاں تک پوری دس تکذیبیں ہوئی تک عشرۃ کاملۃ۔ یہ پچھلی چار عین مذہب نصاریٰ ہیں، کیا قرآن عظیم کو جھٹلانے کے لئے نصاریٰ سے بایکاٹ کے بدلے میل ہو جانا ہے؟ یعنی ملت واحدہ، ہر شخص کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل کا ادنیٰ جلوہ، پہلو میں دل اور دل میں اسلام کا کچھ بھی حصہ ہو علانیہ دیکھ رہا ہے کہ آزاد صاحب کے ان اقوال میں تین کفر ہیں:-

(1) کلام اللہ کی تکذیب (2) رسول اللہ کی توہین (3) شریعت اللہ کا انکار۔

پھر بھی ابوالکلام آزاد قوم کے لیڈر ہیں، دین کے رفا مر ہیں، سب لیڈروں کے سر ہیں۔“

(ماخوذ از فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 156، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سر سید احمد خاں کے باطل عقائد

ہندوستان میں تعلیم عام ہونے کی صورت میں بریلوی افکار و نظریات دم توڑنے لگے تھے کیونکہ ان کی بنیاد جہالت پر تھی۔ اسی وجہ سے بریلویت زیادہ جاہل طبقے میں ہی مقبول ہے۔ تعلیم کا حصول بریلویت کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا اور بریلوی حضرات کے نزدیک سر سید احمد خاں کا یہ بہت بڑا جرم تھا کہ وہ مسلمانوں کو حصول علم کی رغبت دلاتے تھے اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے جامعہ علی گڑھ کی بنیاد ڈالی تھی۔ چنانچہ بریلویت کے پیروکاروں نے انہیں بھی تکفیری فتوؤں کا نشانہ بنایا۔

احمد رضا صاحب لکھتے ہیں: ”وہ خبیث مرتد تھا۔ اسے سید کہنا درست نہیں۔“ 170

تجانب اہل السنہ کہ جس کی تصدیق و توثیق بہت سے بریلوی علماء نے کی ہے جن میں بریلویوں کے مظہر اعلیٰ حضرت حشمت علی قادری صاحب بھی ہیں۔ اس میں سر سید کے متعلق درج ہے: ”جو شخص اس کے کفریات قطعاً یقینیہ میں سے کسی ایک ہی کفر قطعی پر مطلع ہونے کے بعد بھی اس کے کافر مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر و مرتد کہنے میں توقف کرے، وہ بھی بحکم شریعت مطہرۃ قطعاً یقیناً کافر و مرتد اور مستحق عذاب ابد ہے۔“ 171

سر سید احمد خاں جو پہلے وہابی تھا بعد میں وہابیت سے بھی دو قدم آگے نکلتا ہوا اپنا ایک الگ دین بنام نیچری بنایا۔ سر سید احمد خاں نے جنت دوزخ، فرشتے، شیطان، قصہ حضرت آدم علیہ السلام، معجزات اور دیگر ضروریات دین کا صاف انکار کیا۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”جب ہندی وہابیہ کے امام واس کے پیر کی موت ان کی سب

یا وہ گویوں اور پیشینگوئیوں کی مبطل ہوئی تو اس کے اذنا ب و ذریات سے ایک شخص قومی ترقی قومی اصلاح کا بہروپ بدل کر نکلا، جملہ کتب تفسیر و فقہ و حدیث سے انکار کیا، تمام ضروریات دین سے منہ موڑا اور بکا کہ، نہ حشر ہے نہ نشر، نہ دوزخ نہ بہشت، نہ فرشتہ ہے نہ جبریل نہ صراط، فرشتہ قوت کا نام ہے، دوزخ و بہشت و حشر، نشر و وحانی ہیں، نہ جسمانی کرامات و معجزات سب ہیچ ہیں، ہر کوئی کوشش کرنے سے نبی ہو سکتا ہے، خدا بھی نیچر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے نزدیک غایت درجہ کی غمی کا نام دوزخ تھا۔ سو وہ اپنی اسی مسلمہ دوزخ کے راستہ سے اسفل السافلین میں پہنچا اور وہ اس طرح ہوا کہ اس کے خازن و امین نے بہت سارے پیہ اند و ختہ اس کا غبن کیا، معلوم ہونے پر نہایت غمگین ہوا، کھانا پینا ترک کیا، آخر اسی صدمہ سے ہلاک ہوا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 396، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

سرسید جنت کا انکار اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی تفسیر قرآن میں لکھتا ہے: ”یہ سمجھنا کہ جنت مثل ایک باغ کے پیدا ہوئی ہے، اس میں سنگ مرمر اور موتی کے جڑاؤ محل ہیں، باغ ہیں اور سرسبز درخت ہیں، دودھ اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہر قسم کا میوہ کھانے کو موجود ہے، ساتی و ساقنیں نہایت خوبصورت چاندی کے کنگن پہنے ہوئے جو ہمارے ہاں کی گھونسیں پہنتی ہیں، شراب پلا رہی ہیں، ایک جنتی حور کے گلے میں ہاتھ ڈالے پڑا ہے، ایک نے ران پر سر دھرا ہے، دوسرا اچھاتی سے لپٹا رہا ہے، ایک نے لب جاں بخش بوسہ لیا ہے، کوئی کسی کو نے میں کچھ کر رہا ہے کوئی کسی کو نے میں کچھ، بیہودہ ہے جس پر تعجب ہوتا ہے۔ اگر بہشت یہی ہے تو بے مبالغہ ہمارے خرابات اس سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔“

(تفسیر القرآن، جلد 1، صفحہ 33، کشمیری بازار، لاہور)

افسوس کے وہابیوں نے مسلمانوں کو صحیح تاریخ سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ لوگ کافر و مرتد کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور جو ایسوں کو کافر کہے اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ ان وہابیوں کی عقل کا حال دیکھیں کہ ایسا گندہ عقیدہ رکھنے والے کو جو کافر کہے اس پر اعتراض کر رہے ہیں اور دوسری طرف فقط یا رسول اللہ کہنے پر مسلمان کو نہ صرف مشرک کہہ رہے ہیں بلکہ اس کا قتل بھی جائز ٹھہرا رہے ہیں چنانچہ کتاب العقائد میں ہے ”جس نے یا رسول اللہ، یا عباس، یا عبد القادر وغیرہ کہا اور ان سے ایسی مدد مانگی جو صرف اللہ دے سکتا ہے جیسے بیماروں کو شفاء، دشمن پر مدد اور مصیبتوں سے حفاظت، وہ سب سے بڑا مشرک ہے، اس کا قتل حلال ہے اور اس کا مال لوٹ لینا جائز ہے، یہ عقیدہ اس صورت میں بھی شرک ہوگا جب کہ ایسا کہنے والا فاعل مختار اللہ ہی کو سمجھتا ہو اور ان حضرات کو محض سفارشی اور شفاعت کرنے والا جانتا ہو۔“

(کتاب العقائد، صفحہ 111)

ظہیر صاحب اپنے صفحے بڑھانے کے لئے ہر اس شخص کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں جن کو علماء کرام نے ان کے کفریہ عقائد کے سبب کافر و مرتد کہا تھا۔ خود وہابیوں کے اپنے مولویوں نے بھی ان کی تکفیر کی ہے چنانچہ سرسید احمد خاں کے عقائد و نظریات پر تنقید کرتے ہوئے وہابی مولوی عبدالرحمن کیلانی اپنی کتاب ”آئینہ پرویزیت“ میں لکھتا ہے: ”یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس کشمکش میں خود آپ (سرسید) نے اور مسلمانوں نے جہاں کچھ مادی فوائد حاصل کئے وہاں ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی پہنچا کہ آپ نے نہ صرف خود کو مغربی تہذیب و افکار کی جھولی میں ڈال دیا بلکہ مسلمانوں کو بھی اس راہ پر گامزن کر کے اسلام کے بنیادی تصورات اور ایمان بالغیب کی بیشتر کڑیوں کی جڑیں تک ہلا دیں اور ہر ایسے واقعہ یا تصور پر دھاوا بول دیا، جو مغربی افکار و نظریات کی میزان پر پورا نہیں اترتا تھا۔ معجزات سے انکار یا ملائکہ و وحی نبوت اور دوسرے کئی مسلمات سے متعلق ایک نئے تصور کی تخلیق اسی ذہنی شکست خوردگی کے نتائج و آثار ہیں۔ نتیجہً مسلمانوں کے تمام فرقوں نے آپ کی اس نیچریت کی بنا پر متفقہ طور پر ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔“

(آئینہ پرویزیت، صفحہ 109، مکتبۃ السلام، لاہور)

سرسید جیسے کافر شخص کو ظہیر صاحب کا کافر نہ جاننا بلکہ کافر کہنے والوں پر اعتراض کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے، یہ وہابی علماء بخوبی جانتے ہوں گے۔

محمد علی جناح صاحب کے متعلق اہل سنت کا موقف

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تکفیر کا فتویٰ ملاحظہ فرمائیں: ”مسٹر محمد علی جناح کافر و مرتد ہے۔ اس کی بہت سی کفریات ہیں۔ بحکم شریعت وہ عقائد کفریہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے اور جو اس کے کفر پر شک کرے یا اسے کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر۔“ 172

اس دور کی مسلم لیگ کے متعلق ان کا فتویٰ ہے: ”یہ مسلم لیگ نہیں مظلّم لیگ ہے۔“ 173

نیز: ”بد مذہب سارے جہاں سے بدتر ہیں۔ بد مذہب جہنمیوں کے کتے ہیں۔ کیا کوئی سچا ایماندار مسلمان کسی کتے اور وہ بھی دوزخیوں کے کتے کو اپنا قائد اعظم سب سے بڑا پیشوا اور سردار بنانا پسند کرے گا؟ حاشا و کلاہر گز نہیں۔“ 174

مزید: ”مسلم لیگ کا دستور کفریات و ضلالت پر مشتمل ہے۔“ 175

مزید سنئے: ”جو محمد علی جناح کی تعریف کرتا ہے وہ مرتد ہو گیا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی۔“

مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کا کلی مقاطعہ کریں، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے۔“ 176

بار بار ظہیر صاحب تجانب اہل سنت کی عبارات نقل کر رہے ہیں اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ اس مصنف کی اپنی غلط ذاتی رائے ہیں۔ علماء اہل سنت نے ہرگز محمد علی جناح کو کافر نہیں کہا بلکہ ان کی بھرپور مدد کی یہاں تک کہ جب دیوبندی وہابیوں نے خصوصاً حسین احمد نے محمد علی جناح کو کافر اعظم، قادیانی، شیعہ وغیرہ سے مشہور کر دیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے جلسوں میں محمد علی جناح پر لگے الزامات کا جواب دیتے تھے۔ ایک موقع پر جب ایسے الزامات لگے تو آپ نے فرمایا: ”کسی نے محمد علی جناح کو رشتہ دینا ہے جو اس کے مذہب کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ محمد علی جناح آزادی کے لئے ہم مسلمانوں کے وکیل ہیں۔“ ایک موقع پر جلال میں آکر اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: جناح کو کوئی کافر کہتا ہے کوئی مرتد بناتا ہے، کوئی ملعون ٹھہراتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ولی اللہ ہے۔ آپ لوگ اپنی رائے سے کہتے ہیں میں قرآن وحدیث کی رو سے کہتا ہوں۔ سنو اور غور سے سنو! اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ترجمہ: بیشک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عنقریب ان کے لیے رحمن محبت کر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے لاکھوں کے اجتماع سے سوال کیا کہ تم بتلاؤ ہے کوئی مائی کالا لال مسلمان جس کے ساتھ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمان قائد اعظم جیسی والہانہ محبت رکھتے ہوں؟ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔“

(ستر باادب سوالات دینیہ ایمانیہ، صفحہ 65، پبلی بھیسٹ، انڈیا)

عطاء اللہ شاہ بخاری

سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ان کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کی جماعت ناپاک اور مرتد جماعت

ہے۔ 177

یہ پہلے کہا گیا کہ جس کا عقیدہ کفر یہ عبارات کے موافق ہوگا وہ علمائے حرین شریفین کے فتویٰ کے مطابق کافر ہے، چاہے جس مرضی فرقے سے تعلق رکھتا ہو اگرچہ خود کو بریلوی بھی کہتا ہو۔ چونکہ دیوبندی اپنے مولویوں کی عبارات کو کفر یہ نہیں مانتے تھے اس لئے اس طرح کے احکام بیان کئے گئے۔

ضیاء الحق

بریلوی حضرات پاکستانی صدر جنرل محمد ضیاء الحق اور سابق گورنر پنجاب جنرل سوار خان اور ان کے

وفاقی وزراء کو جنہوں نے امام کعبہ فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن السبیل کے پیچھے نماز ادا کی تھی، ان سب پر کفر کا فتویٰ لگا

چکے ہیں۔ کسی نے ان کے مفتی شجاعت علی قادری سے سوال کیا کہ ان کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا: ”حضرت نورانی فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جو شخص وہابی نجدیوں کو مسلمان جانے یا ان کے پیچھے نماز پڑھے وہ کافر و مرتد ہے۔“ 178

یہ سب جھوٹ و بہتان ہے۔ ہرگز مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ان بیان کئے گئے افراد کو کافر و مرتد نہیں کہا۔ بلکہ آپ نے اس کی نفی فرمائی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: ”میرے نام سے بہت سے ایسے فتاویٰ شائع ہو چکے ہیں، جن پر کوئی ذی ہوش انسان کبھی یقین نہیں کر سکتا ہے اور جن کی تردید میں بارہا کرچکا ہوں، مثلاً یہ کہ میں نے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق صاحب وغیرہ کو کافر کہا ہے۔“

(قلمی یادداشت، تحریر 11 جولائی 1984ء محفوظ نزد شرف قادری، ماخوذ از، البریلویہ کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ)

پاکستان کی حکومت وہابیوں کے نزدیک کافر ہے

پاکستانی صدر ضیاء الحق کو کافر کہنے کا الزام تو ظہیر صاحب نے اہل سنت پر لگا دیا، خود ان وہابیوں کے 114 علماء نے 1970ء میں پوری پاکستان کی حکومت کو کافر کہا اور بعد میں بھی ان وہابیوں نے پاکستانی حکومت کو کمیونزم اور سوشلزم ٹھہرا کر حکومت کو کافر اور پورے پاکستان کو غیر مسلم ملک قرار دیا ہے چنانچہ فتاویٰ علمائے حدیث جس میں وہابی مولویوں کے فتاویٰ درج ہیں اس کے صفحہ 153 پر ہے۔ سوال: ”کیا پاکستان کی موجودہ حکومت مسلمان ہے جبکہ 1970ء میں 114 علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔“

جواب: ”علماء نے کمیونزم اور سوشلزم کو کفر کہا ہے۔ جب بھی اسلام کے مقابلے میں کمیونسٹ یا سوشلسٹ نظام نافذ کیا جائے گا پھر یہ دارالمسلمین نہیں رہے گا۔ اگر کسی کو اصرار ہو کہ کمیونزم کفر نہیں ہے۔ تو پھر ایگل اور مارکس کو بھی مسلمان کہنا پڑے گا۔ کبھی بھی کوئی عقل مند ایگل اور مارکس کو مسلمان نہیں کہے گا سوائے منجبوط الحواس کے۔ بہر حال کمیونزم اور سوشلزم کفر ہے۔ نیز عراق کی تحقیقی عدالت نے بھی چار سال پیشتر کمیونزم اور سوشلزم کو کفر ہونے کا فیصلہ دیا تھا۔ لہذا اس نظرے کو اپنانے والا مسلمان نہیں۔ اخبار الفت روزہ الحمد یث لاہور، جلد نمبر 3، شمارہ نمبر 24۔“

(فتاویٰ علمائے حدیث، جلد 9، صفحہ 153، مکتبہ سعیدیہ، خانیوال)

آپ خود اندازہ لگائیں یہاں وہابی مولوی پاکستانی حکومت کو کافر کہہ کر پورے ملک کو غیر مسلم قرار دے رہے ہیں اور دوسری طرف ظہیر صاحب جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہابیوں نے پاکستان آزاد کروایا تھا۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی

غلط شرح بیان کر کے گمراہ لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں، دہشت گردوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے ہی نہیں، یہاں کے لوگ مشرک ہیں انہیں مارنا ثواب ہے جیسا کہ پکڑے گئے دہشت گردوں نے اعتراف کیا ہے۔

حوالہ جات (البریلویہ)

- 164 تجانب اہل السنۃ، ص ۸۶، ۸۷
 165 ایضاً، ص ۳۴۰
 166 تجانب اہل السنۃ، ص ۳۳۵
 167 ایضاً، ص ۳۴۱
 168 ملاحظہ ہو ذکر اقبال، از مولانا عبدالمجید سالک، ص ۱۲۹
 169 تجانب اہل السنۃ، ص ۱۶۶
 170 ملفوظات، ص ۳۱۹
 171 تجانب اہل السنۃ، ص ۸۶
 172 ایضاً، ص ۱۱۹، ۱۲۲
 173 ایضاً، ص ۱۱۲
 174 مسلم لیگ کی بخیہ دری، از اولاد رسول قادری بریلوی، ص ۱۴
 175 تجانب اہل السنۃ، ص ۱۱۸
 176 الجوابات السنیۃ علی زہاء السوالات البکیۃ، از ابوالبرکات، ص ۳
 177 تجانب اہل السنۃ، ص ۹۰، ۱۶۰
 178 مفتی شجاعت علی قادری

فصل : امام احمد رضا خان کے فتاوی جات

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں فتاویٰ آج موجود ہیں جن کو وہابی علماء سمیت اہل علم نے مستند مانا ہے۔ یہاں ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فقہت کو کمتر ثابت کرنے کے لئے تحریف کے ساتھ کلام پیش کر رہے ہیں۔

جناب احمد رضا اور ان کے حواری فتویٰ بازی میں بہت ہی جلد باز تھے۔ مختلف شخصیات اور جماعتوں کو کافر قرار دینے کے علاوہ معمولی معمولی باتوں پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیتے تھے۔

یہ بہتان ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ معمولی بات پر کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ اس بہتان کی وضاحت خود ظہیر صاحب کے کلام سے ہو جائے گی۔

ترکی ٹوپی جلانا

چند مثالیں ملاحظہ ہوں:- جناب بریلوی کا ارشاد ہے: ”جس نے ترکی ٹوپی جلانی وہ دائرہ اسلام سے

خارج ہو گیا۔“ 179

یہ صریح تحریف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی: ”ترکی ٹوپیاں جلانا صرف تصبیح مال ہوتا کہ حرام ہے اور گاندھی ٹوپی پہننا مشرک کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ہوتا کہ اس سے سخت تر، اشد حرام ہے۔ مگر وہ لوگ ترکی ٹوپوں کو شعائر اسلام جان کر پہنتے تھے اب انہیں جلادیا اور ان کے بدلے گاندھی ٹوپی لینا مشعر ہوا کہ انہوں نے نشان اسلام سے عدول اور کفر کا مترجم بننا قبول کیا ﴿بَسَّسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا﴾ ظالموں کو کیا ہی برابر ملے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 150، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اس عبارت میں کہاں لکھا ہے کہ ترکی ٹوپی جلانے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں واضح انداز میں بتایا گیا کہ اگر ترکی ٹوپی پہننا مسلمانوں کی نشانی ہے کہ فقط مسلمان ہی پہنتے ہیں، اسے جلا کر گاندھی مشرک کی مشابہت میں گاندھی ٹوپی پہنی تو یہ نشان اسلام سے (نہ کہ دائرہ اسلام سے) عدول ہے۔

انگریزی ٹوپی پہننا

”بلا ضرورت انگریزی ٹوپی رکھنا بلاشبہ کفر ہے۔“ 180

جو لباس خاص کفار کا شعار ہو اسے پہننا ناجائز ہے اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں ((من تشبه بقوم فهو منهم ترجمہ: جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ ان ہی میں سے ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب اللباس، باب فی لبس الشہرۃ، جلد 4، صفحہ 44، المكتبة العصرية، بیروت)

جیسے موجودہ دور میں ماتھوں پر نقشہ لگانا ہندوؤں کا شعار ہے، صلیب پہننا عیسائیوں کا شعار ہے، محرموں میں کالے کپڑے پہننا شیعوں کا شعار ہے وغیرہ، مسلمانوں کو ان سے مشابہت کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان صلیب گلے میں پہنے گا تو حکم شرع اس نے کفر کیا کہ دیکھنے والا اسے مسلمان نہیں عیسائی سمجھے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں انگریزی ٹوپی فقط کفار میں رائج تھی، کوئی مسلمان اس ٹوپی کو نہیں پہنتا تھا، جس نے انگریزی ٹوپی پہنی ہوتی تھی، سب جان جاتے تھے کہ یہ عیسائی ہے مسلمان نہیں۔ اس لئے اس دور میں انگریزی ٹوپی پہننا خود کو عیسائی شوکر وانا تھا جو کہ کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس بات کو بحوالہ یوں ثابت کیا: ”بلا ضرورت زنا ر باندھنا یا ہیٹ یعنی انگریزی ٹوپی رکھنا بلاشبہ کفر ہے، حدیقہ ندیہ میں فرمایا ”لبس زی الافرنج علی الصحیح“ فرنگیوں کا ہیٹ پہننا صحیح قول کے مطابق کفر ہے۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 277، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب کے پیش کردہ اعتراض ہی سے ظہیر صاحب کا موقف باطل ثابت ہوا کہ اعلیٰ حضرت معاذ اللہ انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ جو شخص انگریزوں کی وضع قطع کو کفر کہہ رہا ہے وہ کیسے ان کا ایجنٹ ہو سکتا ہے؟

علوی کو علیوی کہنا

﴿علوی سید کو علیوی کہنا کفر ہے۔﴾ 181

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ذہن دینے کے لئے کہ وہ مسلمانوں کو بات بات پر کافر کہتے تھے، وہابی عبارتوں کو آگے پیچھے سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں۔ مذکور مسئلہ میں بھی ایسا ہی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کلام ملاحظہ ہو: ”سادات کرام کی تعظیم فرض ہے۔ اور ان کی توہین حرام بلکہ علمائے کرام نے ارشاد فرمایا: جو کسی عالم کو مولویا یا کسی کو میر و ابرو جہ تحقیر کہے کافر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال لعالم عویلیم اولعلوی علیوی قاصدا بہ الاستخفاف کفر“ سادات کرام اور علماء کی تحقیر کفر ہے۔ جس نے عالم کی تصغیر کر کے عویلیم یا علوی کو علیوی تحقیر کی نیت سے کہا تو کفر کیا۔

بیہقی امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ سے اور ابوالشیخ ودیلی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

فرماتے ہیں ((من لم يعرف حتى عترتي والانصار والعرب فهو لاحدى ثلاث اما منافقا واما لزنية واما لغير طهور)) ”هذا لفظ البيهقي من حديث زيد بن جبير عن داؤد بن الحصين عن ابن ابي رافع عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه ولفظ غيره“ ((امامنا فق واما ولد زنية واما امرء حملت به امه في غير طهر)) ترجمہ: جو میری اولاد اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ تین علتوں سے خالی نہیں۔ یا تو منافق ہے یا حرامی یا حیضی بچہ۔ یہ بیہقی کے الفاظ زید بن جبیر نے داؤد بن حصین سے انہوں نے رافع سے رافع نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کئے، دوسروں کے الفاظ یوں ہیں۔ منافق یا ولد زنا یا اس کی ماں ناپاکی کی حالت میں حاملہ ہوئی۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 420، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

دیکھیں کس طرح مستند دلائل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان کیا اور وہابیوں نے کس طرح اس میں تحریف کی کہ مجمع الانہر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ وہابیوں کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت پر اعتراض کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہابیوں میں اہل بیت کا ادب ضروری نہیں۔

علماء کی بدگوئی و تحقیر کرنا

﴿: ”علماء کی بدگوئی کرنے والا منافق و کافر ہے۔“ 182﴾

﴿: ”علمائے دین کی تحقیر کفر ہے۔“ 183﴾

یہ دونوں عبارتیں بھی تحریف کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کلام بحوالہ حدیث وفقہ کی روشنی میں کیا تھا۔ پورا کلام یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا: ”ایک شخص ہمیشہ علماء کو بُرا کہتا رہتا ہے چنانچہ ایک روز اس کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاں عالم نئے تشریف لانے والے ہیں تو وہ فوراً کہتا ہے کہ ہاں آتے ہوں گے کوئی بھاڑ کھاؤ۔ ایسے بدگو علماء کیلئے شریعت غرہ میں کیا حکم ہے؟“

جواب میں آپ فرماتے ہیں: ”ایسے شخص کی نسبت حدیث فرماتی ہے منافق ہے، فقہاء فرماتے ہیں کافر ہے۔ خطیب حضرت ابو ہریرہ اور ابوالشیخ ابن حبان کتاب التوبخ میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ثلاثة لا يستخف بحقهم الامنافق بين النفاق ذوالشبهة في الاسلام والامام المقسط ومعلم الخير)) تین افراد کو منافق کے علاوہ کوئی حقیر نہیں سمجھے گا، وہ بوڑھا جو حالت اسلام میں بوڑھا ہوا، عادل بادشاہ اور خیر کی تعلیم

دینے والا۔

”جمع الانہر شرح ملتقى الابحر میں ہے ”الا ستخفاف بالا شراف والعلماء کفرو من قال لعالم عویلیم اولعلوی علیوی قاصدا به الا ستخفاف کفر“ سادات اور علماء کی تحقیر کفر ہے، جو عالم کو عویلیم، علوی کو علیوی حقارت کی نیت سے کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 269، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

امام ابوحنیفہ کے قیاس کا منکر

ﷺ: ”جس نے کہا امام ابوحنیفہ کا قیاس حق نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا۔“ 184

یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کلام نہیں بلکہ فقہ کی معتبر کتاب عالمگیری کا ہے۔ فتاویٰ عالمگیری، جلد ثانی میں ہے ”رجل قال قیاس ابی حنیفہ حق نیست یکفر کذا فی التاتارخانیہ“ ترجمہ: جو شخص کہے کہ امام ابوحنیفہ کا قیاس حق نہیں وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا ہی تاتارخانیہ میں ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب السیر، الباب التاسع، جلد 2، صفحہ 271، دارالفکر، بیروت)

غیر خدا کو سجدہ تحیت کرنا

ﷺ ایک طرف تو ان باتوں پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف اتنی ڈھیل دی جا رہی ہے

کہ: ”غیر خدا کا سجدہ تحیت کرنے والا ہرگز کافر نہیں۔“ 185

یہاں پھر پوری بات نہیں کی گئی۔ دراصل ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے جو ہم نماز میں رب تعالیٰ کو کرتے ہیں، یہ سجدہ عبادت کسی غیر کو کرنا صریح کفر ہے۔ ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا جیسے حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا وغیرہ۔ شریعت محمدیہ میں یہ سجدہ تعظیمی ناجائز ضرور ہے لیکن کفر نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”غیر کو سجدہ بلاشبہ حرام ہے پھر اگر بروجہ عبادت ہو تو یقیناً اجماعاً کفر ہے اور بروجہ تحیت ہو تو کفر میں اختلاف ہے اس کے حرام ہونے میں اختلاف نہیں اور حق یہی ہے کہ بے نیت عبادت حرام ہے کبیرہ ہے مگر کفر نہیں۔ زیلعی کی عبارت کا صاف یہی مطلب ہے نفی کفر کرتے ہیں نہ کہ نفی حرمت۔ احادیث صحیح اس بارے میں بکثرت وارد اور کتب ہر چہار مذہب اس کی تحریم پر متفق۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 412، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ایک جگہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر ایک پورا تحقیقی رسالہ بنام ”الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیۃ“ (سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے کے بارے میں پاکیزہ کھن) تحریر فرمایا اور اس میں کثیر دلائل سے ثابت کیا کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے کفر نہیں ہے۔ چند حوالے اس رسالہ کے پیش خدمت ہیں:-

جامع الفصولین جلد دوم میں بعد مسئلہ اکراہ ہے ”فہذا تؤید مامران من سجد للسلطان تکریمًا لایکفر“ ترجمہ: یہ مسئلہ گزشتہ کلام کی تائید کرتا ہے کہ جس نے کسی بادشاہ کو بطور تعظیم سجدہ کیا تو (اس کا روائی سے) وہ کافر نہ ہوگا۔

امام ابن حجر مکی اعلام بقواطع الاسلام میں فرماتے ہیں ”علم من کلاہم ان السجود بین یدی الغیر منہ ماہو کفر ومنہ ماہو حرام غیر کفر فالكفر ان يقصد السجود لمخلوق و الحرام ان يقصدہ للہ تعالیٰ معظما بہ ذلک للمخلوق من غیر ان يقصدہ بہ او لایکون لہ قصد“ ترجمہ: کلام علماء سے معلوم ہوا کہ غیر کو سجدہ کبھی کفر ہے اور کبھی صرف حرام۔ کفر تو یہ ہے کہ مخلوق کے لئے سجدہ کا قصد کرے اور حرام یہ کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لئے کرے اور مخلوق کی طرف کرنے سے اس کی تعظیم مقصود ہو یا اصلاً کچھ مقصود نہ ہو۔

جواہر الاخلاطی کتاب الاستحسان پھر ہندیہ، نصاب الاختساب، یہ سب امام اجل فقیہ ابو جعفر ہندوانی سے ”وہذا لفظ النصاب وهو اتم من قبل الارض بین یدی السلطان او الامیرا او سجد لہ فان کان علی وجہ التحیۃ لایکفر ولكن يصير آثما مرتکبا الكبيرة وان کان سجد بنية العبادة للسلطان او لم تحضره النية فقد كفر“ ترجمہ: جس نے بادشاہ یا سردار کے سامنے زمین چومی یا اسے سجدہ کیا اگر بطور تحیت تھا تو کافر تو نہ ہوا مگر گنہگار، مرتکب کبیرہ ہوا اور اگر پرستش بادشاہ کی نیت کی یا عبادت و تحیت کوئی نیت اس وقت نہ تھی تو بیشک کافر ہو گیا۔

فتاویٰ امام ظہیر الدین مرغینانی، اس کا مختصر لاملام عینی اس سے غز العیون والبصار، فتاویٰ خلاصہ قلمی قبیل کتاب الہیۃ، اس سے منہ الروض میں ہے ”وہذا لفظ الامام العینی قال بعضهم یکفر مطلقا وقال اکثرہم ہو علی وجہ ان اراد بہ العبادة یکفر وان ارادہ التحیۃ لایکفر و یحرم علیہ ذلک وان لم تکن لہ ارادة کفر عند اکثر اهل العلم“ ترجمہ: غیر خدا کو سجدے سے بعض نے کہا مطلقاً کافر ہے اور اکثر نے اس میں کئی صورتیں کی ہیں اگر اس کی عبادت چاہی تو کافر ہے اور تحیت کی نیت کی تو کفر نہیں حرام ہے اور اگر کچھ نیت نہ تھی تو اکثر ائمہ کے نزدیک کافر ہے۔

خلاصہ کے لفظ یہ ہیں ”اما السجدة لهؤلاء الجبابرة فهي كبيرة هل یکفر قال بعضهم یکفر مطلقا وقال

بعضہم (وفی نسخة الطبع اکثرهم) المسألة على التفصيل ان اراد بها العبادة يكفر وان اراد بها التحية لا يكفر قال وهذا موافق لما قال وهذا موافق لمافی سير الفتاوی والاصل “ترجمہ: رہا ان سلاطین کو سجدہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کرنے والا کافر بھی ہوگا یا نہیں بعض نے کہا مطلقاً کافر ہو جائے گا اور اکثر نے فرمایا مسئلہ میں تفصیل ہے، اگر عبادت چاہی کافر ہو جائے گا اور تحیت تو نہیں۔ اور یہی اس مسئلہ کے موافق ہے جو فتاویٰ کی کتاب السیر اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مبسوط میں ہے۔

امام اجل صدر شہید شرح جامع صغیر میں، ان سے امام سمعانی خزائن المفتن قلمی کتاب الکراہیۃ میں، جواہر الاخلاطی قلمی کتاب الاستحسان، اس سے عالمگیریہ، جامع الفصولین، مجمع النوازل، وجیز الحیط سے، جامع الرموز، جامع الفصولین، مجمع الانہر اور یہ لفظ امام صدر شہید کے ہیں ”من قبل الارض بین یدی السلطان او امیر او سجد له فان كان على وجه التحية لا يكفر ولكن ارتكب الكبيرة“ ترجمہ: جس نے بادشاہ یا کسی سردار کے سامنے زمین چومی یا اسے سجدہ کیا اگر بطور تحیت ہو کافر نہ ہوگا ہاں مرتکب کبیرہ ہوا۔

جواہر و ہندیہ میں یوں ہے ”لا يكفر ولكن ياثم بارتكابه الكبيرة هو المختار“ ترجمہ: مذہب مختار میں زمین بوتی اور سجدہ تحیت سے کافر نہ ہوگا مگر گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے گناہگار ہوگا، یہی مختار ہے۔

جامع الفصولین کے لفظ دوم یہ ہیں ”اثم لو سجد له على وجه التحية لارتكاب ما حرم“ ترجمہ: سجدہ تحیت سے گناہگار ہوگا کہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔

مجمع الانہر کے لفظ یہ ہیں ”من سجد له على وجه التحية لا يكفر ولكن يصير آثما مرتكبا الكبيرة“ ترجمہ: سجدہ تحیت سے کافر تو نہ ہوگا ہاں گناہگار مرتکب کبیرہ ہوگا۔

در مختار کتاب الخطر قبل فصل البیج، مجمع الانہر محل مذکور ”وهل يكفر ان على وجه العبادة والتعظيم كفروا ان على وجه التحية لا وصار آثما مرتكبا للكبيرة“ ترجمہ: اس سے کافر بھی ہوگا یا نہیں؟ اگر بروجہ عبادت و تعظیم کرے کافر ہے اور بروجہ تحیت تو کافر نہیں، مجرم و مرتکب کبیرہ ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 461۔۔۔، رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

ظہیر صاحب نے صرف اتنا لکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تعظیمی کرنے والا کافر نہیں۔ یہ نہیں لکھا

کہ انہوں نے اسے حرام کہا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کو بدظن کرنا تھا اور یہ ظاہر کروانا تھا کہ ان کے نزدیک سجدہ تعظیسی جائز ہے۔

حضور علیہ السلام کو معبود کہنا

﴿مزید: ”یہ کہنا ہمارے معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کفر نہیں۔“ 186﴾

یہ بہتان اور تحریف سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ ہرگز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبود کہنا جائز ہے، کفر نہیں۔ دراصل آپ سے یہ سوال پوچھا گیا: ”زید نے ایک کتاب تصنیف کی ہے جس کے شروع میں عربی عبارت میں اس طرح لکھا ہے ”بسم اللہ الرحمن الرحیم الہنا محمد وهو معبود جل شانہ وعزبرہانہ ورسولنا محمد وهو محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ ان الفاظ کی کوئی تاویل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو ایسے لکھنے والے پر شرعاً کیا حکم ہے اور اس سے میل جول رکھنا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور ایسے اعتقاد والے سے نکاح وغیرہ پڑھوانا شرعاً کیسا ہے؟ بینواتو جروا۔ جواب مع عبارات تحریر فرمائیں۔

جواب آپ فرماتے ہیں: ”ہمارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا تو واجب ہے کہ احتمال اسلام پر کلام محمول کیا جائے جب تک اس کا خلاف ثابت نہ ہو، پہلے جملہ میں محمد بفتح میم کیوں پڑھا جائے محمد بکسر میم کہا جائے یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار بکثرت حمد و ثنا کئے گئے، اور ان کا رب عز وجل ان کا محمد ہے بار بار بکثرت ان کی مدح و تعریف فرمانے والا، اب یہ معنی صحیح ہو گئے اور لفظ بالکل کفر سے نکل گیا اور اگر بفتح میم ہی پڑھیں اور معنی لغوی مراد ہیں یعنی ہمارا رب بکثرت حمد کیا گیا، ہے جب بھی عند اللہ کفر نہ ہوگا۔ مگر اب صرف نیت کا فرق ہوگا بہر حال ناجائز ہونے میں شبہ نہیں۔ رد المحتار میں ہے ”مجرد ایہام المعنی المحال کاف فی المنع“ محض معنی محال کا وہم بھی منع کے لئے کافی ہوتا ہے۔

مصنف کو توبہ چاہئے اور اسے متنبہ کیا جائے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں مگر یہ کہ کوئی حالت خاصہ داعی ہو، واللہ تعالیٰ

اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 604، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ناجائز تو ضرور کہا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود ہونے کی طرف

ذہن جاتا ہے، لیکن کفر اس وجہ سے نہیں کہا کہ اس جملہ میں تاویل ممکن ہے اور وہ تاویل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ مراد لی ہو کہ ہمارا رب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد کرنے والا ہے۔ دیکھیں کس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کی تکفیر کرنے سے منع کیا۔ اس سے بھی ظہیر صاحب کا موقف غلط ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ذرا سی بات پر کفر کا حکم لگا دیتے تھے اور قدم قدم پر ظہیر صاحب کی دیانت کا حال بھی کھلتا جا رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے اگر خیانت کرنے پر کوئی عالمی ایوارڈ دیا جاتا تو یقیناً ظہیر صاحب اس دوڑ کے صف اول کے مستحقین میں سے ہوتے۔

سبحانی ما اعظم شانی کہنا

﴿ نیز: ”بزرگ کا ”سبحانی ما اعظم شانی“، یعنی میں پاک ہوں، میری شان بلند ہے، کہنا کلمہ کفر

نہیں۔“ 187 ﴾

یہ بھی بہتان اور تحریف ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے کلمات کو کفر کہا ہے چنانچہ آپ سے سوال ہوا: ”بعض متصوفہ زندیقہ جو زید، عمر، بکر یہ وہ سب کا خدا ہی خدا کہتے ہیں وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ اس وجہ سے منصور نے دعویٰ ”انا الحق“ کا کیا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی لیے ”سبحانی ما اعظم شانی“ (میں پاک ہوں اور کتنی عظیم میری شان ہے۔) فرمایا اور شمس تبریزی نے اسی وجہ سے ”قم باذنسی“ (اٹھ میرے حکم سے۔) کہہ کر مردہ زندہ کیا۔ اب عرض یہ ہے کہ کیا واقعی یہ کلمات اوپر کے بزرگوں سے صادر ہوئے ہیں؟ اور کیا اس صوفی زندیق کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اور اگر ہے تو کیا یہ کلمات عند الشریع مردود ہیں یا نہیں؟ اور اگر مردود ہیں تو اوپر کے تینوں بزرگوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کس طرح کا عقیدہ رکھیں؟“

جواب میں فرماتے ہیں: ”اُن زنادقہ کا یہ قول کفر صریح ہے اور ان کے قول کی صحت کا شک واپہناساں کے ایمان کو مضرب ہے تجدید اسلام چاہیے۔ وہ تینوں حضرات کرام اکابر اولیائے عظام سے ہیں۔ قدسنا اللہ باسرارہم، حضرت شمس تبریزی قدس سرہ سے یہ کلمہ ثابت نہیں اور ثابت ہو تو معاذ اللہ اُسے ادعائے الوہیت سے کیا علاقہ! ایسی اضافات مجازیہ شائع ہیں۔۔۔۔۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 626، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ان اکابر اولیاء کرام سے ایسے کلمات نکلنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ولی کس منہ سے دعویٰ ارفیعت کرے گا اور جو کرے گا حاشا ولی نہ ہوگا شیطان ہوگا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی اور ان کے امثال و نظائر رضی

اللہ تعالیٰ عنہم وقت ورود تجلی خاص شجرہ موسیٰ ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو درخت میں سے سنائی دیا ﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ اے موسیٰ! بیشک میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ کیا یہ ہر پیڑ نے کہا تھا؟ حاشا للہ بلکہ واحد قہار نے جس نے درخت پر تجلی فرمائی اور وہ بات درخت سے سننے میں آئی، کیا رب العزت ایک درخت پر تجلی فرما سکتا ہے اور اپنے محبوب بایزید پر نہیں؟ نہیں نہیں وہ ضرور تجلی ربانی تھی کلام بایزید کی زبان سے سنا جاتا تھا، جیسے درخت سے سنا گیا اور متکلم اللہ عز وجل تھا اسی نے وہاں فرمایا ﴿يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ اے موسیٰ! میں اللہ ہوں رب سارے جہاں کا۔ اسی نے یہاں بھی فرمایا ”سبحانی ما اعظم شانی“ (میں پاک ہوں اور میری شان بلند ہے۔) اور ثابت ہو تو یہ بھی کہ ”لوائی ارفع من لواء محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم“ (میرا جھنڈا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بلند ہے۔) بیشک لواء الہی لواء محمدی سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

حضرت مولوی قدس سرہ المعنوی نے مثنوی شریف میں اس مقام کی خوب تفصیل فرمائی ہے اور تسلط جن سے اس کی توضیح کی ہے کہ انسان پر ایک جن مسلط ہو کر اس کی زبان سے کلام کرے اور رب عز وجل اس پر قادر نہیں کہ اپنے بندے پر تجلی فرما کر کلام فرمائے جو اس کی زبان سے سننے میں آئے۔ بلاشبہ اللہ قادر ہے اور معترض کا اعتراض باطل۔ اس کا فیصلہ خود حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہو چکا، ظاہر بینوں بے خبروں نے ان سے شکایت کی کہ آپ ”سبحانی ما اعظم شانی“ کہا کرتے ہیں۔ فرمایا: حاشا میں نہیں کہتا۔ کہا آپ ضرور کہتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں۔ فرمایا: جو ایسا کہے واجب القتل ہے، میں بخوشی تمہیں اجازت دیتا ہوں، جب مجھے ایسا کہتے سنو بے دریغ خنجر مار دو، وہ سب خنجر لے کر منتظر وقت رہے یہاں تک کہ حضرت پر تجلی وارد ہوئی اور وہی سننے میں آیا ”سبحانی ما اعظم شانی“ مجھے سب عیبوں سے پاکی ہے، میری شان کیا ہی بڑی ہے، وہ لوگ چار طرف سے خنجر لے کر دوڑے اور حضرت پر وار کئے، جس نے جس جگہ خنجر مارا تھا خود اس کے اسی جگہ لگا اور حضرت پر خط بھی نہ آیا، جب افاقہ ہوا دیکھا لوگ زخمی پڑے ہیں۔ فرمایا: میں نہ کہتا تھا کہ میں نہیں کہتا وہ فرماتا ہے جسے فرمانا بجا، واللہ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 665، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

عالم کو عوہلیم کہنا

لیکن: ”جس نے عالم کو عوہلیم کہا وہ کافر ہو گیا۔“ 188

یہ جملہ بھی تحریف کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ پیچھے کتب فقہ کے حوالے سے گزرا کہ بطور تحقیق کسی عالم کو عوہلیم کہنا کفر ہے کہ عالم دین کی شان میں کثیر آیات و احادیث وارد ہیں، شریعت میں اس کی بڑی شان بیان کی گئی ہے، جس کی جتنی شان ہو اس کی بے ادبی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ مجمع الانہر میں ہے ”الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال للعالم عوہلیم او لعلوی علیوی قاصدا بہ الاستخفاف کفر“ ترجمہ: سادات و علماء کی توہین کفر ہے اور جو بنظر توہین کسی عالم کو مولوی یا سید کو میرا کہے وہ کافر ہو جائے گا۔

(مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، باب الفاظ الکفر، جلد 1، صفحہ 695، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر ہوں

اور نہایت تعجب کی بات ہے کہ اس قدر تکفیری فتوؤں کے باوجود بریلوی اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے: ”اگر کسی کلام میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا، تو واجب ہے کہ کلام کو احتمال اسلام پر محمول کیا جائے۔“ 189

جو صریح کفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی تکفیر کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا جملہ بولے جس میں غیر کفر کا احتمال موجود ہو تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مستند کتب سے فرمائی ہے۔ شرح فقہ اکبر میں ہے ”قد ذکرنا ان المسالة المتعلقة بالکفر اذا کان لها تسع و تسعون احتمالا للکفر و احتمال واحد فی نفيہ فالاولی للمفتی والقاضی ان يعمل بالاحتمال النافی“ ترجمہ: تحقیق مشائخ نے مسئلہ تکفیر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس میں ننانوے احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال نفی کفر کا ہو تو اولیٰ یہ ہے مفتی اور قاضی اس کو نفی کفر کے احتمال پر محمول کرے۔

فتاویٰ خلاصہ و جامع الفصولین و محیط و فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں ہے ”اذا كانت فی المسالة وجوه تو جب التكفير و وجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتی والقاضی ان يميل الى ذلك الوجه ولا يفتی بكفره تحسیناً للظن بالمسلم ثم ان كانت نية القائل الوجه الذى يمنع التكفير فهو مسلم وان لم يكن لا ينفعه حمل المفتی كلامه

علی وجہ لایوجب التکفیر“ ترجمہ: اگر مسئلہ میں متعدد وجوہ موجب کفر ہوں اور فقط ایک تکفیر سے مانع ہو تو مفتی وقاضی پر لازم ہے کہ اسی وجہ کی طرف میلان کرے اور مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے کفر کا فتویٰ نہ دے۔ پھر اگر درحقیقت قائل کی نیت میں وہی وجہ ہے جو تکفیر سے مانع ہے تو وہ مسلمان ہے، ورنہ مفتی وقاضی کا کلام کو اس وجہ پر محمول کرنا جو موجب تکفیر نہیں ہے، قائل کو کچھ نفع نہ دے گا۔

اسی طرح فتاویٰ بزازیہ و بحر الرائق و مجمع الانہر و حدیقہ ندیہ وغیرہا میں ہے، تا تارخانہ و بحر و سل الحسام و تنبیہ الولاۃ وغیرہا میں ہے ”لایکفر بالمحتمل لان الکفر نہایۃ فی العقوبۃ فیستدعی نہایۃ فی الجنایۃ ومع الاحتمال لانہایۃ“ ترجمہ: احتمال کے ہوتے ہوئے تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ کفر انتہائی سزا ہے جو انتہائی جرم کی مقتضی ہے اور احتمال کی موجودگی میں انتہائی جرم نہ ہوا۔

بحر الرائق و تنویر الابصار و حدیقہ ندیہ و تنبیہ الولاۃ و سل الحسام وغیرہا میں ہے ”والذی تحرزانہ لایفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل حسن الخ“ ترجمہ: جس نے ایسے مسلمان کی تکفیر کا فتویٰ دینے سے اجتناب کیا جس کے کلام کی تاویل ممکن ہے، اس نے اچھا کیا۔“

رضویہ، جلد 30، صفحہ 344، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

کسی مسلمان کو کافر کہنے پر خود کافر ہو جانا کئی فقہائے کرام کا مذہب ہے لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ صحیح مذہب پر عمل کرتے ہوئے یہی فرماتے تھے کہ کسی کو کافر و مشرک کہنے سے بندہ خود کافر نہیں ہوتا چنانچہ فرماتے ہیں: ”اور اگرچہ اہل سنت کا مذہب محقق و متفق یہی ہے کہ ہمیں تاہم احتیاط لازم اور اتنی بات پر حکم تکفیر ممنوع و ناملائم اور احادیث مذکورہ میں تاویلاتِ عدیدہ کا احتمال قائم۔ مگر پھر بھی صد ہائے مثل امام ابو بکر اعمش و جمہور فقہاء بلخ و غیرہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم ظاہر احادیث ہی پر عمل کرتے اور مسلمان کے مکفر کو مطلقاً کافر کہتے ہیں ”کما فصلناہ کل ذلک فی رسالتنا، النہی الاکید عن الصلوۃ وراء عدی التقليد“ (جیسا کہ ہم نے اس تمام کی تفصیل اپنے رسالہ ”النہی الاکید عن الصلوۃ وراء عدی التقليد“ میں کر دی ہے) تو ولید پر لازم کہ از سر نو کلمہ اسلام پڑھے اور اگر صاحب نکاح ہو تو اپنی زوجہ سے تجدید نکاح کرے۔ ”فی الذر المختار عن شرح الوہبانیۃ للعلامۃ حسن الشرنبلالی ما یكون کفراً اتفاقاً یبطل العمل والنکاح واولادہ واولاد زنا و ما فیہ خلاف یؤمر بالاستغفار والتوبۃ وتجديد النکاح“ دُر مختار میں علامہ حسن شرنبلالی کی شرح و ہبانیہ سے منقول ہے جو بالاتفاق کفر ہو اس سے عمل اور نکاح باطل ہو جائیں گے بلا تجدید ایمان و نکاح اس کی اولاد و اولاد زنا ہوگی اور جس میں اختلاف ہے قائل کو

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 325، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

استغفار، توبہ، تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔“

کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو

﴿مزید: ”کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہ ہو، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے اور کہنے والا خود

کافر ہو جاتا ہے۔“﴾ 190

یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام ابن حبان اپنی صحیح میں بسند صحیح حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ((ما کفر رجل رجلا قط الا بآء بها احدهما ان كان كافرا والا کفر بتکفیرہ)) ترجمہ: کبھی ایسا نہ ہوا کہ ایک شخص دوسرے کی تکفیر کرے اور وہ دونوں اس سے نجات پا جائیں بلکہ ان میں ایک پر ضرور وہ بلا کرے گی، اگر وہ کافر تھا تو یہ بیچ گیا، ورنہ اسے کافر کہنے سے یہ خود کافر ہوا۔

(الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، من اکفر انساناً الخ، جلد 1، صفحہ 483، مؤسسة الرسالة، بیروت)

ظہیر صاحب اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے کے جنون میں عقل بھی کھو بیٹھے ہیں، حدیث رسول کے مضمون کو ہی بطور اعتراض پیش کر دیا۔

اعلیٰ حضرت تکفیر مسلم میں بہت محتاط تھے

﴿اور اس سے بھی زیادہ تعجب اور تضحیک کی بات یہ ہے کہ بریلوی حضرات اپنے اعلیٰ حضرت کے متعلق

لکھتے ہیں: ”اعلیٰ حضرت تکفیر مسلم میں بہت محتاط تھے اور اس مسئلے میں جلد بازی سے کام نہ لیتے تھے۔“ 191

ایک اور صاحب لکھتے ہیں: ”وہ تکفیر مسلم میں بہت احتیاط سے کام لیتے تھے۔“ 192

جناب بریلوی خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں: ”یہ حسن احتیاط اللہ عزوجل نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم

لا الہ الا اللہ کہنے والے کو حتی الامکان کفر سے بچاتے ہیں۔“ 193

وہابیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصلت اس لئے کھٹکتی ہے کہ ان کے مولویوں کی گستاخیوں کو آپ نے کفر یہ کہا۔ وہابیوں نے ان عبارات سے تو رجوع نہیں کیا الٹا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر برس پڑے، یعنی ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حقیقتہً احتیاط فرماتے تھے۔ اوپر ایک مثال گزری ہے کہ کسی نے ”الہنا محمد“ کہا تو آپ نے اس کی تکفیر نہیں کی کہ اس میں احتمال تھا۔ بلکہ خود اسماعیل دہلوی کے ستر کفریات نقل کئے، مگر تاویلات و توبہ کی افواہ کے باعث

کافر نہیں کہا، جب آپ سے پوچھا گیا: ”عرض: اسماعیل دہلوی کو کیسا سمجھنا چاہیے؟“

ارشاد فرمایا: ”میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے۔ اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ البتہ غلام احمد (قادیانی)، سید احمد (علی گڑھی)، خلیل احمد (انپٹھوی)، رشید احمد (گنگوہی)، اشرف علی (تھانوی) کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر ”مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابُهُ فَقَدْ كَفَرَ“ جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، صفحہ 172، المكتبة المدینه، کراچی)

ڈاکٹر محمد اقبال کا دیوبندیوں کی کفریہ عبارات کے متعلق کلام

ان تمام احتیاطات کے باوجود بریلوی حضرات کی تکفیری مہم کی زد میں آنے سے ایک مخصوص ٹولے کے علاوہ کوئی مسلمان بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ اگر یہ احتیاطات و تحفظات نہ ہوتے تو نہ معلوم کیا گل کھلاتے؟ وہابی ذرا یہ تو بتائیں کہ کتنے لاکھ آدمیوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کافر کہہ دیا ہے؟ تم نے پورا باب تکفیر پر باندھا اور نام چند وہابی مولویوں کے پیش کئے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فقط چند گستاخوں کی ان کے عقائد کی وجہ سے تکفیر کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اہل سنت کے علاوہ باقی سب کافر و مرتد ہیں۔ خود تمہارے پیشواؤں سے یہ ضرور ثابت ہے کہ جو ہمارے عقیدے میں نہیں وہ مشرک ہے۔ جن مولویوں کی کفریہ عبارات پر ہندوستان اور مکہ مدینہ کے علماء کرام نے کفر کے فتوے لگائے تھے وہ عبارات آج بھی موجود ہیں۔ کوئی مسلمان ان کو پڑھ کر دل سے پوچھے کیا یہ صریح گستاخیاں نہیں ہیں؟ شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال کو جب دیوبندی وہابیوں کی یہ کفریہ عبارات دکھائی گئی تھیں تو انہوں نے اس پر یہ فرمایا تھا: ”ان لوگوں پر آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا، ان پر تو آسمان ٹوٹ پڑنا چاہئے تھا۔“

(مقدمہ فتاویٰ حامدیہ، صفحہ 53، شبیر برادرز، لاہور)

شاہ اسماعیل دہلوی کے متعلق اعلیٰ حضرت کا موقف

آخر میں ہم اس سلسلے میں ایک مزید بات نقل کر کے اس باب کو ختم کرتے ہیں۔ علمائے دین نے جناب بریلوی کی کتب سے یہ ثابت کیا ہے کہ خود ان کی ذات بھی ان کے تکفیری فتوؤں سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ احمد رضا خاں صاحب کئی مقامات پر شخصیات کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو ان کے کفر میں شک کرے، وہ بھی کافر، مگر دوسری جگہ انہیں مسلمان قرار دیتے ہیں۔ مثلاً شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بارہا کافر مرتد قرار دینے کے باوجود ایک جگہ کہتے ہیں: ”علمائے محتاطین شاہ اسماعیل کو کافر نہ کہیں، یہی صواب ہے۔“ 194

یعنی پہلے تو کہا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر (اس کا بیان تفصیلاً گزر چکا ہے) پھر خود ہی کہتے ہیں کہ انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کفر میں شک اور شک کرنے والا ان کے نزدیک کافر ہے، لہذا وہ خود بھی کافر ٹھہرے۔ ﷺ

اس شخص میں دیانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے؟ یونہی بہتان باندھ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ اسماعیل دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ اس کے کفریات ثابت ہیں، مگر میں کافر نہیں کہتا۔ خود ظہیر صاحب نے جو 194 نمبر کا فتاویٰ رضویہ سے حوالہ دیا ہے۔ وہ پوری عبارت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی یوں ہے: ”اگر لازم قول قول ٹھہرے تو اس سے بڑھ کر کفر جلی اور کیا ہے؟ مگر یہ حسن احتیاط اللہ عزوجل نے ہم اہلسنت ہی کو عطا فرمایا، اہل بدعت خصوصاً نجدیہ کہ یہ شخص (اسماعیل دہلوی) جن کا معلم و امام ہے کفر و شرک کو ٹکے سیر کئے ہوئے ہیں، بات پیچھے اور کفر شرک پہلے، اگر ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا﴾ (اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہے۔) کی ٹھہرے تو کیا ہم ان کے ایسے صریح کفریات پر بھی فتویٰ کفر نہ دیتے۔ مگر الحمد للہ یہاں ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (برائی کو بھلائی سے ٹال۔) پر عمل اور کلمہ طیبہ کا ادب پیش نظر ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے والے کو حتی الامکان کفر سے بچاتے ہیں۔“ (فتاویٰ رضویہ، جلد 14، صفحہ 398، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

سید اگر گمراہ و مرتد ہو؟

ﷺ اسی طرح ایک جگہ فرماتے ہیں: ”سید کا استخفاف کفر ہے۔“ 195

اور خود سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ اور دوسرے کئی سید علماء کا استخفاف ہی نہیں بلکہ انہیں کفار

و مرتدین قرار دے کر کفر کے مرتکب ٹھہرے۔ ﷺ

صحیح کہتے ہیں کہ جب گمراہی آتی ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ جس جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادوں کی تعظیم فرض اور ان کی تذلیل کو کفر کہا وہاں گستاخوں کا تذکرہ بھی یوں کیا ہے: ”علماء و انصار و عرب سے تو وہ مراد ہیں جو گمراہ بددین نہ ہوں اور سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ جب تک ان کی بدن مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں نسب منقطع ہے۔ قال اللہ تعالیٰ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ اے نوح علیہ السلام! وہ تیرا بیٹا (کنعان) تیرے گھروالوں میں سے نہیں اس لئے کہ اس کے کام اچھے نہیں۔

جیسے نیچری، قادیانی، وہابی غیر مقلد، دیوبندی اگرچہ سید مشہور ہوں نہ سید ہیں نہ ان کی تعظیم حلال بلکہ توہین و تکفیر فرض اور روافض کے یہاں تو سیادت بہت آسان ہے کسی قوم کا رافضی ہو جائے، دودن بعد میر صاحب ہو جائے گا۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 22، صفحہ 421، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ﷺ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان کی لغزشوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

کبھی عمل بھی کر لیا کرو! دکھلاوے کی دعائیں مانگنے کا کیا فائدہ؟ وہ وہابی ہی کیا جو بات پر شرک شرک نہ کہے۔ جو وہابی بنتا ہے اسے مسلمانوں کو بدعتی و مشرک کہنا بطور وظیفہ سکھایا جاتا ہے۔ پورے باب میں گمراہ و گستاخوں کو ہیر و بنا کر پیش کر دیا ہے، پھر آخر میں میاں مٹھو بن کر دعا مانگی جا رہی ہے۔ ان وہابیوں نے تو دین کے ہر موضوع پر تحریفیں کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، احادیث میں تحریفات کے ساتھ ساتھ تاریخ میں تحریفیں ہو رہی ہیں، بے ادب گستاخوں کی مدح سرائی ہو رہی ہے اور دین کے رکھوالے باغی قرار دیئے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو کیا وہابیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی اور یزید کو امام برحق ثابت کیا ہے، ملاحظہ ہو وہابیوں کی کتاب ”رشید ابن رشید“۔

حوالہ جات (البریلویہ)

179 بالغ النور درج فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۱۱

180 ایضاً، ص ۳۰

181 ایضاً، ص ۲۳

182 ایضاً، ص ۲۶

183 ایضاً، ص ۲۴

184 ایضاً، ص ۳۴

185 لمبین، ص ۷۰

186 لمبین، ص ۱۱۴

187 لمبین، ص ۱۴۷

188 لمبین، ص ۱۱۹

189 فتاویٰ رضویہ، ج ۲، ص ۱۱۴

190 بالغ النور درج در فتاویٰ رضویہ، ص ۱۱

191 انوار رضا، ص ۲۹۱

192 فاضل بریلوی علمائے حجاز کی نظر میں، از مسعود احمد بریلوی، ص ۴۴

193 فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۲۵۱

194 فتاویٰ رضویہ، ج ۶، ص ۲۵۱

195 بالغ النور، ص ۲۳

فصل: کراماتِ اولیاءِ اللہ

ظہیر صاحب نے اپنی کتاب ”البریلویہ“ کا پانچواں باب ”بریلویت اور افسانوی حکایات“ کے نام کا بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے اولیاءِ کرام سے ہونے والی کرامات کو قصہ کہانیاں ثابت کیا۔ دراصل وہابیوں میں نہ ولایت ہے نہ کرامت، اس لئے کہ ولی اللہ کے لئے صحیح عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ وہابیوں کی یہ عادت ہے کہ جو بات ان کی عقل میں نہ آئے فوراً اس کا انکار کر دیتے ہیں۔

کراماتِ اولیاء کا ثبوت

کراماتِ اولیاءِ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن پاک میں ملکہ بلقیس کے تحت کا ذکر ہے جو میلوں دور تھا اور ایک ولی اللہ آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ اسے آنکھ جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔

(سورۃ النمل، سورت 27، آیت 39)

اسی طرح سورت آل عمران میں ولیہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بے موسم پھلوں کا حاضر ہونا ثابت ہے ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ترجمہ کنز الایمان: جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم! یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، بیشک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔

(سورۃ آل عمران، سورت نمبر 3، آیت نمبر 37)

اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے جو تقریباً تین سو سال سوئے رہنے کے بعد جاگے ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا﴾ ترجمہ کنز الایمان: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری

ایک عجیب نشانی تھی۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب! ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا، پھر ہم نے انھیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔

(سورة الکہف، سورت 13، آیت 9 تا 12)

اسی طرح احادیث میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو کرامات اولیاء پر دلیل ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونے والے بچے کی پیشگی خبر دینا کہ وہ لڑکی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کئی میل دور بیٹھے جنگ کو ملاحظہ کرنا اور اپنی آواز وہاں تک پہنچانا، درائے نیل میں خط ڈال کر جاری کرنا، حضرت خالد بن ولید کا دعا پڑھ کر زہری لپنا اور زندہ رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اٹھیر پھینکا اور فرمایا ”واللہ ما قلعت باب خیبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية“ ترجمہ: اللہ عز وجل کی قسم میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ربانی طاقت سے اٹھیرا تھا۔

(تفسیر کبیر، جلد 21، صفحہ 436، دار احیاء التراث العربی، بیروت)

کرامات اولیاء کا منکر گمراہ ہے

کرامات اولیاء پر اتنے کثیر دلائل ہیں کہ علمائے اسلاف نے کرامات کے منکر کو گمراہ ٹھہرایا ہے۔ لوامع الأنوار البہیہ میں شمس الدین جنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”وہذا من العقائد السنیۃ التی یجب فی اعتقادھا، ولا یجوز نفیھا“ ترجمہ: کرامات اولیاء عقائد اہل سنت میں سے ہیں، جس کا اعتقاد رکھنا واجب ہے۔ اس کی نفی کرنا جائز نہیں ہے۔

(لوامع الأنوار البہیہ، جلد 2، صفحہ 392، مؤسسة الخافقین ومکتبہا، دمشق)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ”العقیدۃ روایۃ ابی بکر الخلال“ میں فرماتے ہیں ”وکان یذهب إلی جواز الکرامات للأولیاء ویفرق بینھا وبين المعجزة وذلك أن المعجزة تو جب التحری إلی صدق من جرت علی یدہ فإن جرت علی یدی ولی کتمھا وأسرھا وهذه الکرامة وتلك المعجزة وینکر علی من رد الکرامات ویضللہ“ ترجمہ: (علمائے اسلاف) کرامات اولیاء کے جواز کی طرف گئے اور انہوں نے معجزہ اور کرامت میں فرق بیان کیا کہ معجزہ جس سے صادر ہوتا ہے کہ اس کی صداقت میں غور کرنے کا موجب بنتا ہے اور اگر ولی سے کرامت صادر ہو تو وہ اس کرامت کو چھپاتا ہے تو یہ کرامت اور وہ معجزہ ہے اور علمائے اسلاف نے منکرین کرامت کا رد کیا اور انہیں گمراہ کہا۔

(العقيدة رواية أبي بكر الخلال، صفحة 125، دار قتيبة، دمشق)

خود وہابیوں کے بڑے پیشوا بھی کرامات اولیاء کے معتقد تھے۔ اصول الایمان میں وہابی مولوی محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی نجدی لکھتا ہے ”ومن الافتراءات التي ألصقت بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ينكر كرامات الأولياء قلت إن الشيخ رحمه الله لا ينكر كرامات الأولياء كما زعموا، بل يثبت هذه الكرامات بشرط أن يكون وليًا حقيقيًا صحيحًا والولي هو المتبع للكتاب والسنة مبتعدًا عن البدع والخرافات، والشرط الثاني أن كرامة الأولياء هي في حياتهم وليس بعد مماتهم، وأن الميت يحتاج بعد موته إلى دعاء الأحياء، وليس العكس“ ترجمہ: محمد بن عبد الوہاب پر یہ افتراء ہے کہ وہ کرامات اولیاء کے منکر تھے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کرامات اولیاء کے منکر نہیں تھے بلکہ اس کا عقیدہ رکھنے والے تھے۔ البتہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ کرامات اس ولی سے ہوتی ہیں جو کتاب و سنت کا پیروکار ہو، بدعت و خرافات سے دور ہو۔ دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کی کرامات ان کی زندگی تک ہوتی ہیں مرنے کے بعد کرامات نہیں ہو سکتیں۔ میت مرنے کے بعد زندوں کی دعا کی محتاج ہوتی ہے نہ کہ اس کے برعکس۔

(أصول الإيمان، صفحة 22، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية)

اسلاف سے بھی یہ صراحت منقول ہے کہ کرامت اسی ولی اللہ کی معتبر ہے جو قرآن و سنت کا پیروکار ہو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”الولاية ظل النبوة و النبوة ظل الالهية و كرامة الولي استقامة فعل على قانون قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ ترجمہ: ولایت نبوت کی تجلی ہے اور نبوت الوہیت کی تجلی اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے۔

(بهجة الاسرار، صفحة 39، مصطفیٰ البانی، مصر)

باقی ابن عبد الوہاب نجدی کا یہ نظریہ درست نہیں کہ مرنے کے بعد ولی اللہ سے کرامت نہیں ہو سکتی۔ علامہ نابلسی قدس سرہ نے حدیقہ ندیہ میں فرمایا ”کرامات الاولیاء باقیہ بعد موتہم ایضا ومن زعم خلاف ذلك فهو جاهل متعصب ولنا رسالة فی خصوص اثبات الكرامة بعد موت الولي“ ترجمہ: اولیاء کی کرامتیں بعد انتقال بھی باقی ہیں، جو اس کے خلاف زعم کرے وہ جاہل ہٹ دھرم ہے۔ ہم نے ایک رسالہ خاص اسی امر کے ثبوت میں لکھا ہے۔

(الحديقة النديه، اولهم آدم ابوالبشر، جلد 1، صفحة 290، نوريه رضويه، فيصل آباد)

وہابیوں کے بڑوں نے کرامات اولیاء کا اقرار کیا ہے، لیکن موجدہ کئی وہابی اس کے منکر نظر آتے ہیں۔ جو بعض مجبورا

کرامات اولیاء کے وجود کو مانتے ہیں انہیں بھی کوئی کرامت سنائی جائے تو ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی فوراً اسے قصہ کہانیاں کہہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہو ظہیر صاحب کا کرامات اولیاء کا انکار:-

وہابیوں کا کرامات اولیاء کو قصے کہانیاں کہنا

کتاب وسنت سے انحراف کرنے والے تمام باطل فرقے خود ساختہ قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ جھوٹی روایات کو اپنا کر سادہ لوح عوام کے سامنے انہیں دلائل کی حیثیت سے پیش کر کے اپنے باطل نظریات کو رواج دے سکیں۔ ظاہر ہے کتاب وسنت سے تو کسی باطل عقیدے کی دلیل نہیں مل سکتی۔ مجبوراً قصص و اساطیر اور جھوٹی حکایات کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے تاکہ جب کسی کی طرف سے دلیل طلب کی جائے تو فوراً ان حکایات کو پیش کر دیا جائے۔

یہاں ظہیر صاحب نے بہتان باندھا کہ اہل سنت حنفی بریلوی لوگوں کو معاذ اللہ کتاب وسنت سے دور کرنے کے لئے قصے کہانیوں کا سہارا لیتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ کرامات اولیاء بیان کرنے کا اصل مقصد قرآن وحدیث کی تصدیق اور لوگوں کے دلوں میں نیک ہستیوں کی محبت داخل کرنا ہے۔ نیکوں کی محبت کا فر کو ایمان سے سرفراز فرما دیتی ہے اور مومن کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرعون جیسے شخص کے متعلق فرمایا ”لو قال فرعون یومئذ ہو قرۃ عین لى كما هو لك مثل ما قالت امرأته لهداه الله كما هداها“ ترجمہ: اگر فرعون اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ دیتا کہ یہ تیری طرح میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، جیسا کہ اس کی بیوی نے کہا تھا تو رب تعالیٰ اس کی بیوی کی طرح اسے بھی ہدایت دے دیتا۔

(کنز العمال، التفسیر من الإكمال من الفصل الرابع فی تفسیر، جلد 2، صفحہ 48، مؤسسة الرسالة، بیروت)

پھر اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا، ان کی شان و کرامات کا تذکرہ کرنا بھی موجب ثواب ہے۔ حضرت ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان عالیشان ہے ”عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة“ ترجمہ: صالحین کے ذکر پر رحمت باری تعالیٰ نازل ہوتی ہے۔

(حلیۃ الأولیاء وطبقات الأصفیاء، سفیان بن عیینة ومنہم الإمام

الأمین۔۔ جلد 7، صفحہ 285، دار الكتاب العربی، بیروت)

آگے آپ دیکھیں گے کہ ظہیر صاحب جن کرامات کو قصے کہیں گے وہ تصوف کی مستند کتب میں موجود ہوں گی اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے پہلے کے بزرگوں سے منقول ہوں گی۔ جب امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور دیگر سنی علماء صرف

ان کرامات کو نقل کر رہے ہیں تو پھر اس نقل کرنے پر الزام تراشی کیوں ہے؟ وہابیوں کو تو یہ ثابت کرنا چاہئے تھا کہ یہ واقعات کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، بریلویوں نے اپنے پاس سے بنائے ہیں۔ ان کرامات پر اعتراض کرنا گویا علمائے اسلاف پر اعتراض کرنا ہے اور کرامات اولیاء کا انکار کرنا ہے۔

غوث پاک کا بارہ برس کی ڈوبی کشتی نکالنا

مثلاً عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام اپنے مریدوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ شیخ جیلانی رحمہ اللہ علیہ نے کسی عورت کی فریاد پر 12 برس بعد ایک ڈوبی کشتی کو نمودار کر کے اس میں موجود غرق ہونے والے تمام افراد کو زندہ کر دیا تھا۔

انبیاء و اولیاء کرام حاجت روائی کر سکتے ہیں اور اس پر پیچھے کثیر دلائل گزر چکے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ”اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم“ میں ایک قصیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لکھ کر خود اس کی شرح و ترجمہ میں کہتے ہیں ”(فصل یازدہم در ابتہال بجناب آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) رحمت فرستد بر تو خدائے تعالیٰ اے بہترین خلق خدا، و اے بہترین کسیکہ امید داشتہ شود، اے بہترین عطا کنندہ وائے بہترین کسیکہ امید داشتہ باشد برائے ازالہ مصیبتے و اے بہترین کسیکہ سخاوت او زیادہ است از باران، بارہا گواہی میدہم کہ تو پناہ دہندہ منی از هجوم کردن مصیبتے وقتے کہ بخلاوند در دل بدترین چنگالہارا“ ترجمہ: (گیارہویں فصل حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ فریاد کے بارے میں) اے خلق خدا سے بہتر! آپ پر اللہ تعالیٰ درود بھیجے۔ اے بہترین شخص جس سے امید کی جاتی ہے اور اے بہترین عطا کرنے والے، اے بہترین شخص کہ مصیبت کو دور کرنے میں جس سے امید رکھی جاتی ہے اور جس کی سخاوت بارش پر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ ہی مجھے مصیبتوں کے ہجوم سے پناہ دینے والے ہیں، جب وہ میرے دل میں بدترین نیچے گاڑتی ہیں۔

(اطیب النغم فی مدح سید العرب والعجم، فصل یازدہم، صفحہ 22، مجتہائی، دہلی)

جہاں تک حضور غوث پاک کا ڈوبی کشتی نمودار کرنے کا واقعہ ہے تو شرعاً ایسا ممکن ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ولی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے مردوں کو زندہ کر دے۔ لیکن یہ واقعہ تصوف کی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں، کئی صدیوں سے مسلمانوں میں مشہور ہے، علمائے اہل سنت نے بس اتنا ہی کہا ہے کہ ایسا ممکن ہے، لیکن جزی طور پر یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہوا ہے چنانچہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن سے سوال ہوا: ”کیا ارشاد فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین و مشائخ کرام اور اولیائے عظام

اس مسئلہ میں کہ حضرت بڑے پیر صاحب (شیخ عبدالقادر جیلانی) رحمۃ اللہ علیہ کی چند مشہور کرامتیں جو کہ مولود شریف و وعظ وغیرہ میں بیان کی جاتی ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ ایک بڑھیا لبِ دریا بیٹھی روتی تھی، اتفاقاً حضرت کا اس طرف سے گزر ہوا، حضرت نے فرمایا کہ اس قدر کیوں روتی ہو؟ بڑھیا نے عرض کیا: حضرت! میرے لڑکے کی بارہ برس ہوئے یہاں دریا میں مع سامان کے برات ڈوبی ہے میں یہاں آ کر روزانہ روتی ہوں، آپ نے دعا فرمائی، آپ کی دعا کی برکت سے بارہ برس کی ڈوبی ہوئی برات مع کل سامان کے صحیح و سالم نکل آئی اور بڑھیا خوش و خرم اپنے مکان کو چلی گئی۔

دوسرے یہ کہ حضرت کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا، مرنے والے کا لڑکا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس پر لڑکا زیادہ رویا پیٹا اور اڑ گیا۔ تو آپ کو رحم آیا آپ نے وعدہ فرمایا اور لڑکے کی تسکین کی۔ بعدہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مراقب ہو کر روکا، جب حضرت عزرائیل علیہ السلام سے آپ نے دریافت کیا کہ ہمارے مرید کی روح تم نے قبض کی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا: روح ہمارے مرید کی چھوڑ دو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے بحکم رب العالمین روح قبض کی ہے۔ بغیر حکم نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر جھگڑا ہوا۔ آپ نے تھپڑ مارا، حضرت کے تھپڑ سے عزرائیل علیہ السلام کی ایک آنکھ نکل پڑی اور آپ نے ان سے زنبیل چھین کر اس روز کی تمام رُوحیں جو کہ قبض کی تھیں چھوڑ دیں۔ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے رب العالمین سے عرض کیا۔ وہاں سے حکم ہوا کہ ہمارے محبوب نے ایک روح چھوڑنے کو کہا تھا تم نے کیوں نہیں چھوڑی، ہم کو ان کی خاطر منظور ہے، اگر انہوں نے تمام رُوحیں چھوڑ دیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

شرعاً ان روایتوں کا بیان کرنا مجلس مولود شریف یا وعظ وغیرہ میں درست ہے، یا نہیں؟ بحوالہ کتب معتبر تحریر فرمائیے۔
 بینواتو جروا۔ (بیان فرمائیے اجر دیئے جاؤ گے۔)

جوابا فرماتے ہیں: ”پہلی روایت اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہ گزری مگر زبان پر مشہور ہے، اور اُس میں کوئی امر خلافِ شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔

اور دوسری روایت ابلیس کی گھڑی ہوئی ہے اور اُس کا پڑھنا اور سُنا دونوں حرام۔ احمق، جاہل بے ادب نے یہ جانا کہ وہ اس میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کرتا ہے حالانکہ وہ حضور کی سخت توہین کر رہا ہے۔ کسی عالمِ مسلمان کی اس سے زیادہ توہین کیا ہوگی کہ معاذ اللہ اُسے کفر کی طرف نسبت کیا جائے نہ کہ محبوبانِ الہی سیدنا عزرائیل علیہ السلام مرسلین ملائکہ میں سے ہیں اور مرسلین ملائکہ بالا جماع تمام غیر انبیاء سے افضل ہیں کسی رسول کے ساتھ ایسی حرکت کرنا توہینِ رسول کے سبب

معاذ اللہ اس کے لیے باعثِ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جہالت و ضلالت سے پناہ دے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 29، صفحہ 628، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

ﷺ اپنی طرف سے ایک عقیدہ وضع کیا جاتا ہے اور پھر اس کو مدلل بنانے کے لیے ایک حکایت وضع کرنا پڑتی ہے۔ اور اسی سے ہر باطل مذہب کا کاروبار چلتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿الَّذِينَ صَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ یعنی ان کی ساری تگ و دو اور جدوجہد کا محور دنیا کی زندگی ہے اور گمان یہ کرتے ہیں کہ وہ اچھے کام (دین کا کام) کر رہے ہیں۔

ہوتا یہ ہے کہ دنیوی طمع میں مبتلا ہو کر ایسے لوگ اپنی عاقبت برباد کر لیتے ہیں ﴿وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ﴾ جسے رب کریم ہدایت کی روشنی عطا نہ کرے اسے روشنی نہیں مل سکتی۔ ﷺ

یہ دونوں آیت خود وہابیوں کے اعمال پر منطبق ہوتی ہیں۔ احادیث کے خلاف عقائد رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث ہونے کا شہد دکھا کر لوگوں کو زہر پلاتے ہیں۔

وہابیوں کا شیعوں سے اتحاد اور بخاری جلا دینے پر اتفاق

ﷺ کتاب و سنت کی پیروی میں ہی امت کے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم اس سے اعراض کریں گے تو ہمارا مقدر سوائے خرافات و توہمات کے کچھ نہ ہوگا۔ مسلمان امت کے لیے قرآن و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر قصے کہانیوں کو بھی دلائل کی حیثیت دے دی جائے تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی کوئی صورت نہیں نکل سکتی۔ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ افسانوں اور خود ساختہ روایات سے حق کو باطل اور باطل کو حق قرار نہیں دیا جاسکتا۔ آج ہمارے دور میں اگر ہندوؤں کی نقل میں گھڑی ہوئی حکایتوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو بہت سے غیر اسلامی عقائد اسی وقت ختم ہو سکتے ہیں اور اتحاد کی بھی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ ﷺ

علمائے اہل سنت نے اپنی کتب و تقاریر میں ثابت کیا ہے کہ وہابیوں کے عقائد و اعمال ہرگز قرآن و سنت کے موافق نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے۔ یہ فقط بخاری بخاری کرتے ہیں اور لوگوں کو احادیث پر عمل پیرا ہونے کا دھوکہ دیتے ہیں۔ احادیث پر متحد ہونے کی بات کرنے والوں کا حال سنئے:- 1982ء میں عالمی سیرت کانفرنس، تہران میں اتحاد امت کے موضوع پر ہوئی، اظہار خیال کرتے ہوئے گوجرانوالہ کے وہابی مولوی بشیر الرحمن مستحسن نے اپنی تقریر میں کہا: ”اب تک جو کچھ کہا گیا ہے وہ قابل

قدر ضرور ہے، قابل عمل نہیں، اختلاف ختم کرنا ضروری ہے، مگر اختلاف ختم کرنے کے لئے اسباب اختلاف کو مٹانا ہوگا۔ فریقین کی جو کتب قابل اعتراض ہیں، ان کی موجودگی اختلاف کی بھٹی کو تیز تر کر رہی ہے، کیوں نہ ہم ان اسباب ہی کو ختم کر دیں۔ اگر آپ صدق دل سے اتحاد چاہتے ہیں تو ان تمام روایات کو جلانا ہوگا، جو ایک دوسرے کی دل آزاری کا سبب ہیں، ہم بخاری کو آگ میں ڈالتے ہیں آپ اصول کافی کو نذر آتش کر دیں۔ آپ اپنی فقہ صاف کریں ہم اپنی فقہ صاف کر دیں گے۔“

(آتشکدہ ایران، صفحہ 109، ندیم بک ہائوس، لاہور، ماخوذ از البریلویہ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ، صفحہ 82، مکتبہ قادریہ، لاہور)

وہابی جو اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کو شیعہ ثابت کرنے کیلئے جھوٹ بول بول کر تھک گئے ہیں، خود ان کے مولوی شیعوں سے پیار کی ایسی پیٹنگیں ڈال رہے ہیں کہ بخاری جلانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ وہ بخاری جس کا نام لے لے کر وہابی اپنی وہابیت چمکاتے ہیں۔

سال بھر کی راہ پر سے مرید کے پکارنے پر جواب

بریلوی حضرات نے بہت سی حکایتوں کو سند کا درجہ دے رکھا ہے۔ ہم ذیل میں ان کی بے شمار حکایتوں میں سے چند ایک کو نقل کرتے ہیں۔ جناب بریلوی کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین اپنے مریدوں کی پریشانیاں دور کرتے، غیب کا علم رکھتے اور بہت دور سے اپنے مریدوں کی پکار سن کر ان کی فریادیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ”سیدی موسیٰ ابو عمران رحمہ اللہ علیہ کا مرید جہاں کہیں سے بھی انہیں پکارتا جواب دیتے، اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے زائد۔“ 3

پہلی روایت نقل کی اور وہ بھی حسب عادت تحریف کے ساتھ۔ جہاں سے ظہیر صاحب نے یہ روایت نقل کی ہے وہاں اس کا حوالہ بھی موجود ہے۔ یہ روایت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عظیم محدث حضرت عبدالوہاب شعرانی کی کتاب ”لوا قح الانوار فی طبقات الاخیار“ سے یوں نقل کی ہے کہ آپ سیدی موسیٰ ابو عمران رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لکھتے ہیں ”کان اذا ناداهُ مریدہ، اجابہ من مسیرۃ سنۃ او اکثر“ ترجمہ: ان کا مرید جہاں کہیں سے انہیں ندا کرتا جواب دیتے اگرچہ سال بھر کی راہ پر ہوتا یا اس سے بھی زائد۔

(لوا قح الانوار فی طبقات الاخیار، ترجمہ الشیخ محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 21، مصطفیٰ البابی، مصر)

منہ اٹھا کر اس روایت پر اعتراض کر دیا نہ دلیل نہ حدیث پھر بھی وہابی اہل حدیث!

حضرت محمد فرغل کا قبر میں تصرف فرمانا

﴿مزید: ”حضرت محمد فرغل فرمایا کرتے تھے میں ان میں سے ہوں جو اپنی قبروں میں تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس چہرے کے سامنے حاضر ہو، مجھ سے اپنی حاجت کہے میں پوری فرما دوں گا۔“﴾ 4

یہ بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اسی طرح (امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے) حضرت سیدی محمد بن احمد فرغل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال شریفہ میں لکھا ”کان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول انا من المتصرفین فی قبورہم فمن کانت لہ حاجۃ فلیأت الی قبالة وجہی و ید کرہا لی اقضہا لہ“ ترجمہ: فرمایا کرتے تھے میں اُن میں ہوں جو اپنی قبر میں تصرف فرماتے ہیں۔ جسے کوئی حاجت ہو میرے پاس میرے چہرہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر مجھ سے اپنی حاجت کہے، میں رو فرما دوں گا۔ (لواقح الانوار فی طبقات الاخیار ترجمہ، الشیخ محمد بن احمد الفرغل، جلد 2، صفحہ 105، مصطفیٰ البابی، مصر)

عقائد کے باب میں بھی یہ حوالہ جات ظہیر صاحب نے بطور اعتراض نقل کئے تھے، اب یہاں پھر دوبارہ نقل کر دیئے ہیں، ظہیر صاحب کے نسیان کا یہ حال ہے کہ ایک اعتراض کر کے بھول جاتے ہیں اور بار بار وہی اعتراض کرتے جاتے ہیں۔

﴿اب ان اقوال وعقائد کی دلیل قرآن کریم کی کوئی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔﴾

کیا کرامت وہی معتبر ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہو؟ کثیر کرامات جو قرآن و سنت کے علاوہ مستند کتب میں موجود ہیں وہ کیا معتبر نہیں؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ولی اللہ سے کرامت ہو سکتی ہے یہ قرآن و حدیث کا اصول ہے۔ اب ہر کرامت پر دلیل مانگنا ایسا ہی ہے جیسے ہر کسی سے یہ دلیل مانگی جائے کہ حدیث سے ثابت کرو تم اپنے باپ کے ہو۔

شیخ کا اپنی کھڑاؤں سے مدد کرنا

﴿بلکہ ایک حکایت ہے جسے جناب احمد رضا خاں نے اپنے ایک رسالے میں نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں: ”ایک دن حضرت سیدی مدین بن احمد اشمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرماتے وقت ایک کھڑاؤں بلا دمشق کی طرف پھینکی۔ سال بھر کے بعد ایک شخص حاضر ہوئے اور وہ کھڑاؤں ان کے پاس تھی۔ انہوں نے حال عرض کیا کہ جنگ میں ایک بد صورت (5) نے ان کی صاحبزادی پر دست درازی کرنی چاہی، لڑکی کو اس وقت اپنے باپ کے پیرومرشد حضرت سیدی مدین کا نام معلوم نہ تھا یوں ندا کی ”یا شیخ ابی لاحظنی“ اے میرے باپ کے

پیر و مرشد مجھے بچائیے! یہ ندا کرتے ہی کھڑاؤں آئی، لڑکی نے نجات پائی۔ وہ کھڑاؤں ان کی اولاد میں اب تک موجود ہے۔“ 6

یہ حکایت بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے جو ”لواقح الانوار فی طبقات الاخیار“ ترجمہ، الشیخ محمد بن احمد الفرغل مصطفیٰ، جلد 2، صفحہ 102، الباب 1، مصر کے حوالے سے علیحضرت نے ذکر کی ہے۔

مرشد کو پکارنے پر مرید کا چوروں سے بچ جانا

اس سے ملتی جلتی ایک اور حکایت نقل کرتے ہیں: ”سیدی محمد شمس الدین محمد حنفی کے ایک مرید کو دوران سفر چوروں نے لوٹنا چاہا۔ ایک چور اس کے سینے پر بیٹھ گیا، اس نے پکارا ”یا سیدی محمد حنفی خاطر معی“ یعنی اے میرے آقا مجھے بچائیے۔ اتنا کہتا تھا کہ ایک کھڑاؤں آئی اور اس کے سینے پر لگی۔ وہ غش کھا کر الٹ گیا۔“ 7

یہ حکایت بھی امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ ہے جو ”لواقح الانوار فی طبقات الاخیار“ ترجمہ، الشیخ محمد بن احمد الفرغل مصطفیٰ، جلد 2، صفحہ 95، الباب 1، مصر کے حوالے سے علیحضرت نے ذکر کی ہے۔ وہابیوں کے نزدیک امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی قصے کہانیوں والی ہو گئی۔ جبکہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 898-973-898 ہجری کے بہت بڑے عالم، محدث اور صوفی تھے چنانچہ معجم المؤلفین میں ہے ”عبد الوہاب الشعرانی (898-973-898 ہجری، 1493-1565ء) عبد الوہاب بن احمد بن علی بن احمد بن محمد بن موسیٰ الشعرانی، الانصاری، الشافعی، الشاذلی، المصری (أبو المواہب، أبو عبد الرحمن) فقیہ، اصولی، محدث، صوفی، مشارک فی انواع من العلوم“ یعنی عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ 898 ہجری بمطابق 1493 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 973 ہجری بمطابق 1565 عیسوی میں فوت ہوئے۔ آپ کا نسب یوں تھا: عبدالوہاب بن احمد بن علی بن احمد بن محمد بن موسیٰ شعرانی، انصاری، شافعی، شاذلی، مصری۔ آپ فقیہ، اصولی، محدث، صوفی اور کئی علوم میں مہارت رکھتے تھے۔

(معجم المؤلفین، جلد 6، صفحہ 218، مکتبۃ المثنیٰ، بیروت)

فقیر کا دوکان الٹا دینے کی دھمکی دینا

ایک اور مزید حکایت ملاحظہ ہو: ”ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا کہہ رہا تھا، ایک روپیہ دے، وہ نہ دیتا تھا، فقیر نے کہا: روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دکان الٹ دوں گا۔ اس تھوڑی دیر میں بہت

لوگ جمع ہو گئے۔ اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا، جس کے سب معتقد تھے۔ انہوں نے دکاندار سے فرمایا، جلد روپیہ اسے دے، ورنہ دکان الٹ جائے گی۔ لوگوں نے عرض کی حضرت یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا: میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی؟ معلوم ہوا بالکل خالی ہے۔ پھر اس کے شیخ کو دیکھا اسے بھی خالی پایا۔ اس کے شیخ کے شیخ کو دیکھا، انہیں اہل اللہ سے پایا اور دیکھا منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں۔“ 8

اندازہ لگائیں۔ ایک مانگنے والا جاہل فقیر، نماز روزے کا تارک، بے شرع، نفع و نقصان پہنچانے اور تصرفات و اختیارات کا مالک ہے۔ کس طرح سے یہ لوگ نجس، غلیظ، پاکی و پلیدی سے نا آشنا، مغالطات بکنے والے، ہاتھ میں کشتول گدائی لیے، گلے میں گھنگرو ڈالے اور میلا کتر جم لباس زیب تن کیے، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کر کے پیٹ پوجا کرنے والے جاہل لوگوں کو عام نظروں میں مقدس، پاکباز، بزرگان دین اور تصرفات و اختیارات کی مالک ہستیاں ظاہر کر رہے ہیں اور دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو مسخ کر رہے ہیں۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر اس مذہب کی اساس و بنیاد ہے۔ ﷺ

اس واقعہ کے آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اشکال کا جواب دیا ہے جسے ظہیر صاحب نے نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا اور مترجم صاحب نے تحریف کرتے ہوئے بے تہہ لیکچر جھاڑ دیا۔ دنیا جہان کی برائیاں اس بیچارے فقیر میں ڈال دیں، پھر مترجم صاحب نے ایک جملہ (پیٹ پوجا) لکھ دیا جو انتہائی سخت غیر شرعی جملہ ہے۔ ملفوظات کا اگلا کلام ملاحظہ ہو: ایک اشکال اور اُس کا جواب:

عرض: حضور! یہ تو جبراً روپیہ لینا ہوا۔ اُن ولی اللہ نے اگر اُس کی دکان بچانے کو دینے کی تاکید فرمائی، ممکن تھا جیسے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا، مگر اُس فقیر کے دادا پیر نے کہ اہل اللہ سے تھے، اس ظلم کی تائید کیونکر روا (یعنی جائز) رکھی؟ ارشاد: شریعتِ مطہرہ کے دو حکم ہیں: ظاہر و باطن۔ قاضی و عامہ ناس (یعنی عام لوگ) اُن کی رسائی ظاہر احوال ہی تک ہے، اُن پر اس کی پابندی لازم اگرچہ واقفِ حقیقتِ حال کے نزدیک حکم بالْعکس ہو۔

اس کی نظیر زمانہ سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام میں واقع ہو چکی۔ ایک فقیر مفلس بے نوا، نانِ شبینہ (یعنی روٹی) کو محتاج، شب کو دُعا کیا کرتا کہ الہی (عَزَّ وَجَلَّ) رزقِ حلال عطا فرما۔ اتفاقاً کسی شب ایک گائے اُس کے گھر میں گھس آئی۔ یہ سمجھا کہ میری دعا قبول ہوئی۔ یہ رزقِ حلال غیب سے مجھے عطا ہوا ہے۔ گائے پچھاڑ کر ذبح کی، اُس کا گوشت پکایا اور کھایا۔ صبح کو مالک کو

خبر ہوئی۔ وہ سرکارِ نبوت (علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) میں ناشی (یعنی فریادی) ہوا۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: جانے دے! تو مالدار ہے اس محتاج نے ایک گائے ذبح کر لی تو کیا ہوا؟ وہ بگڑا اور کہا: یا نبی اللہ! میں حق چاہتا ہوں۔ فرمایا: اگر حق چاہتا ہے تو گائے اُسی کی تھی۔ وہ اور برہم ہوا۔ فرمایا: نہ صرف گائے (بلکہ) جتنا مال تیرے پاس ہے سب اُسی کا ہے۔ وہ اور زیادہ فریادی ہوا تو فرمایا: تو بھی اسی کی ملک ہے اور اسی کا غلام ہے۔ اب تو اُس کی بے تابی کی حد نہ تھی۔ فرمایا: اگر تصدیق چاہتا ہے ابھی ہمارے ساتھ چل۔

اُس فقیر اور اُس گائے والے کو ہمراہ رکاب لے کر جنگل کو تشریف لے گئے۔ واقعہ عجیب تھا، خُلق کا ہجوم ساتھ ہولیا۔ ایک درخت کے نیچے حکم دیا کہ یہاں کھودو۔ کھودنے سے انسان کا سر اور ایک خنجر جس پر مقتول کا نام کُٹدہ (یعنی لکھا) تھا، برآمد ہوا۔ نبی اللہ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اُس درخت سے ارشاد فرمایا: شہادت (یعنی گواہی) ادا کرتو نے کیا دیکھا؟" پیڑ نے عرض کی: یا نبی اللہ! (علیہ السلام) یہ اس فقیر کے باپ کا سر ہے، یہ گائے والا اُس کا غلام تھا۔ اس نے موقع پا کر میرے نیچے اپنے آقا کو اسی کے خنجر سے ذبح کیا اور زمین میں مع خنجر (یعنی خنجر کے ساتھ) دبا دیا اور اس کے تمام اموال پر قابض ہو گیا۔ اُس کا یہ بیٹا بہت صغیر سن (یعنی کم عمر) تھا، اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو بے کس و بے زر ہی پایا اور یہ بھی نہ جانا کہ اس کا باپ کون تھا اور اُس کا کچھ مال بھی تھا یا نہیں؟ حکم باطن ثابت ہوا، غلام گردن مارا گیا (یعنی قتل کیا گیا) اور وہ تمام اموال وراثۃً فقیر کو ملے۔ (مثنوی شریف (مترجم)، دفتر سوم، ص 43, 44, 45)

وہی یہاں بھی ممکن کہ دکان دار اس فقیر کے مُوَرِث (یعنی جس کا یہ فقیر وارث ہے) کا مَدَّیُون (یعنی قرض دار) ہو، اگرچہ وہ فقیر بھی اُس سے واقف نہ ہو، نہ یہ دکان دار اسے پہچانتا ہو تو یہ جبراً دانا جبر نہیں بلکہ حق بحق داررسانیدن (یعنی حق دار کو اس کا حق پہنچانا ہے۔)“

(ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ 2، صفحہ 261، مکتبۃ المدینہ، کراچی)

رب تعالیٰ کی تلاش

قرآن و سنت میں تو ان افکار و نظریات کا کوئی وجود نہیں۔ انہوں نے خود ہی عقائد وضع کیے اور پھر ان کے دلائل کے لیے اس طرح کی من گھڑت حکایات کا سہارا لیا۔ اولیاء کرام کی قدرت و طاقت کو بیان کرنے کے

لیے بریلوی حضرات ایک اور عجیب و غریب روایت کا سہارا لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں: ”ایک شخص سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ بچوں کے بل گھٹنے ٹیکے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون رواں ہے۔ عرض کی: ”حضرت! کیا حال ہے؟“ فرمایا: میں ایک قدم میں یہاں سے عرش تک گیا۔ عرش کو دیکھا کہ رب عزوجل کی طلب میں پیاسے بھیڑیے کی طرح منہ کھولے ہوئے ہے ”بانگے بر عرش کہ ایں چہ ماجراست“ ہمیں نشان دیتے ہیں کہ (الرحمن علی العرش استوی) کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میں رحمان کی تلاش میں تجھ تک آیا تیرا حال یہ پایا؟ عرش نے جواب دیا: مجھے ارشاد کرتے ہیں کہ اے عرش! اگر ہمیں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو بایزید کے دل میں تلاش کرو۔“ 9

یہ واقعہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الاولیاء، صفحہ 100، مطبع اسلامیہ، لاہور میں لکھا ہے۔ اور یہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہوا انہوں نے اپنے رب عزوجل سے عرض کی: الہی! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا ”عند المنکسرۃ قلوبہم لاجلی“ ترجمہ: اُن کے پاس جن کے دل میرے لئے ٹوٹے ہوئے ہیں۔

(اتحاف السادة المتقين، کتاب آداب الاخوة والصحة، الباب الثالث، جلد 2، صفحہ 290، دارالفکر، بیروت)

اولیاء کرام کی جانوروں پر حکومت

بریلوی مکتب فکر کے نزدیک اولیاء کرام سے جنگل کے جانور بھی خوف کھاتے ہیں اور ان کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کے لیے جناب احمد رضا جس حکایت کی طرف رخ کرتے ہیں وہ یہ ہے: ”ایک صاحب اولیائے کرام میں سے تھے۔ ان کی خدمت میں دو عالم حاضر ہوئے۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تجوید کے بعض قواعد مستحبہ ادا نہ ہوئے۔ ان کے دل میں خطرہ گزرا کہ اچھے ولی ہیں جن کو تجوید بھی نہیں آتی۔ اس وقت تو حضرت نے کچھ نہ فرمایا۔ مکان کے سامنے ایک نہر جاری تھی۔ یہ دونوں صاحبان نہانے کے واسطے وہاں گئے کپڑے اتار کر کنارے پر رکھ دیے اور نہانے لگے۔ اتنے میں ایک نہایت ہیبت ناک شیر آیا اور سب کپڑے جمع کر کے ان پر بیٹھ گیا۔ یہ صاحب ذرا سی لنگوٹیاں باندھے ہوئے تھے۔ اب نکلیں تو کیسے؟ جب بہت دیر ہوگئی حضرت نے فرمایا کہ بھائیوں ہمارے دو مہمان سویرے آئے تھے وہ کہاں گئے؟ کسی نے کہاں حضور وہ تو اس مشکل میں ہیں۔ آپ تشریف لے گئے اور شیر کا کان پکڑ کر طمانچہ مارا۔ اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ آپ نے اس

طرف مارا اس نے اس طرف منہ پھیر لیا۔ فرمایا: ہم نے کہا تھا ہمارے مہمانوں کو نہ ستانا۔ جا چلا جا! شیر اٹھ کر چلا گیا۔ پھر ان صاحبوں سے فرمایا: تم نے زبانیں سیدھی کی ہیں اور ہم نے دل سیدھا کیا۔ یہ ان کے خطرے کا جواب تھا۔“ 10

جی ہاں الحمد للہ عز وجل! ایسے کثیر مستند واقعات ہیں کہ اولیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے جانوروں پر بھی حکومت کرتے ہیں، لیکن وہابیوں نے تو نبی علیہ السلام کی حکومت کو نہیں مانا لہٰذا ان کی حکومت کیا مانیں گے؟ اوپر بیان کیا گیا واقعہ بالکل درست ہے اور حق ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ”کشف المحجوب“ میں کرامات اولیاء پر دلائل کے تحت لکھتے ہیں: ”حضرت ابراہیم علیہ الرحمۃ بیان کرتے ہیں کہ میں ابتدائے احوال میں حضرت مسلم مغربی کی زیارت کرنے گیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو وہ نماز کی امامت کر رہے تھے اور قراءت میں الحمد غلط پڑھ رہے تھے، میں نے دل میں خیال کیا کہ میری محنت ضائع گئی۔ اس رات میں وہیں رہا، دوسرے دن طہارت کے وقت اٹھا تا کہ نہر فرات کے کنارے جا کر وضو کر لوں۔ راستہ میں ایک شیر سوتا دکھائی دیا۔ میں واپس آنے لگا تنے میں ایک اور شیر چیختا ہوا میرے عقب میں آ گیا۔ میں مجبور ہو کر رُک گیا۔ اس وقت حضرت مسلم مغربی اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، جب شیروں نے انھیں دیکھا تو سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ انھوں نے دونوں کے کان پکڑ کر سرزنش کی اور فرمایا اے خدا کے کتو! میں نے تم سے نہیں کہا ہے کہ میرے مہمانوں کو پریشان نہ کیا کرو۔ اور میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے ابوالحسن! تم لوگوں کی ظاہری درستی کے درپے ہو اور حال یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے ڈرتے ہو۔ اور میں حق تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور باطن کی درستی کے درپے ہوں، مخلوق خدا ہم سے ڈرتی ہے۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 342، شبیر برادرز، لاہور)

مزید حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں: ”حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سفر میں جا رہے تھے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سر راہ ایک جماعت خوفزدہ کھڑی ہے اور ایک شیر ان کا راستہ روکے کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا اے کتو! اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے راستہ روکے کھڑا ہے تو ہمیں راستہ نہ دے، اگر خدا کے حکم سے نہیں تو راستہ چھوڑ دے۔ شیر اٹھا اور ان کے آگے سر جھکا دیا اور راستہ سے ہٹ گیا۔“

(کشف المحجوب، صفحہ 339، شبیر برادرز، لاہور)

اس موقوف کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے ((عن واثلة بن الأسقع، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الله خوف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء)) ترجمہ: حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جو اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو اللہ عزوجل سے نہیں ڈرتا اللہ عزوجل اس سے ہر چیز سے ڈرتا ہے۔

(مسند الشہاب، من خاف الله خوف الله منه كل شيء، جلد 1، صفحہ 265، مؤسسة الرسالة، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: ”شیخ تقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے سے زہریلے جانوروں کا اثر فوراً ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح سانپ پکڑنے والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ سانپ کا زہر بھی آپ کا نام لینے سے اتر جایا کرتا تھا۔“

(اخبار الاخیار، صفحہ 438، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

سیدی احمد سجلماسی والا واقعہ

کچھ ایسی حکایتیں بھی ہیں جنہیں سن کر نہی کے ساتھ بیک وقت رونا بھی آتا ہے۔ ان میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ارشاد کرتے ہیں: ”سیدی احمد سجلماسی کی دو بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری سے ہمبستری کی، یہ نہیں چاہئے۔ عرض کیا حضور! وہ اس وقت سوتی تھی۔ فرمایا: سوتی نہ تھی سوتے میں جان ڈال لی تھی (یعنی جھوٹ موٹ سوئی ہوئی تھی) عرض کیا: حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا: جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا: ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا: اس پر میں تھا۔“ 11

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ نے سیدی علامہ احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ شیخ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ابریز میں موجود ہے۔ یعنی یہ واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس سے نہیں گڑھ لیا بلکہ نقل کیا ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ کے بارے میں دیوبندی وہابی مولوی اشرف علی تھانوی نے فرمایا ہے کہ عبدالعزیز دباغ بزرگ تھے اور ان کے کشف کے متعلق کہا: ماشاء اللہ کیا ٹھکانہ ہے ان کے ادراک کا۔

(الاضافات الیومیہ، صفحہ 115، مکتبہ تالیفات اشرفیہ، بھارت)

اس کتاب ابریز کا ترجمہ بنام تبریز دیوبندی وہابی مولوی عاشق الہی میرٹھی نے کیا ہے۔ اس میں یہ واقعہ ثبوت کشف پر نقل کر کے واضح کیا ہے۔ ”یہ چند قصے بضرورت بیان کر دیئے، ان کو گندرا کہہ کر اعتراض نہ کرنا۔“

(تبریز ترجمہ ابریز، صفحہ 46، مدینہ پبلیشنگ، کراچی)

یہ ایک روحانیت پر مبنی واقعہ ہے۔ اس پر اعتراض کرنا اور اسے گندی سوچ پر محمول کرنا وہابیوں کا وطیرہ ہے۔ پیچھے گزرا ہے کہ علمائے اسلاف نے صراحت فرمائی ہے کہ اولیائے کرام روحانی طور پر ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة المفاتیح میں فرماتے ہیں ”ولا تباعد من الأولیاء حیث طویت لهم الأرض وحصل لهم أبدان مكتسبة متعددة، وجدوها فی أماكن مختلفة فی آن واحد“ یعنی اولیاء اللہ ایک آن میں چند جگہ جمع ہو سکتے ہیں اور ان کے بیک وقت چند اجسام ہو سکتے ہیں۔

(مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح، جلد 3، صفحہ 1183، دار الفکر، بیروت)

❦ اس طرح کی خرافات نقل کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے تو انہیں کتاب و سنت کے مقابلے میں معاذ اللہ دلائل و براہین کی حیثیت دے رکھی ہے۔ اسی طرح کی غلیظ، نجس اور جنسی حکایتوں کا نام انہوں نے دین و شریعت رکھ لیا ہے۔ اس سے انکار کو یہ لوگ وہابیت اور کفر و ارتداد سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایک بد قماش انسان جسے یہ لوگ شیخ اور پیر جیسے القاب سے نوازتے ہیں، مرید اور اس کی بیوی کے درمیان سوتا اور وقت مباشرت خاوند اور بیوی کی حرکات و سکنات دیکھ کر محظوظ ہوتا ہے۔ یہ فحاشی و عریانی ہے یا دین و شریعت؟ اگر یہی دین و شریعت ہے تو آنکھ نیچی رکھنے اور فواحش سے اجتناب وغیرہ کے احکامات کا کیا معنی ہے؟ اور بریلوی قوم کے یہ بزرگان دین ہی اس قسم کی حرکات کا ارتکاب شروع کر دیں تو مریدوں کا کیا عالم ہوگا؟ ❦

یہ اہل سنت پر بہتان ہے کہ وہ کرامت نہ ماننے پر وہابیوں پر کفر و ارتداد کے فتوے لگاتے ہیں، وہابیوں پر فتوے ان کی گستاخیوں پر لگتے ہیں۔ یہاں بھی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کو بد قماش کہہ دیا اور ایک واقعہ کو گندے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ہے۔ اس حکایت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ صحبت ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، بلکہ آپ اپنے مرید کو امر بالمعروف کر رہے ہیں اور حقوق زوجیت کے آداب سیکھا رہے ہیں۔ روحانی طور پر موجود ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ میاں بیوی کی صحبت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک مریدوں کے افعال ملاحظہ کرنے کا تعلق ہے تو مستند دلائل سے یہ ثابت ہے کہ شیخ کامل اپنے مرید کے احوال سے باخبر رہتا ہے، لیکن یہ جزیعی عقیدہ نہیں۔ کشف کی مختلف شخصیات کے لحاظ سے مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔

شیخ کامریدوں کی نگہبانی کرنا

اور پھر بڑی وضاحت اور ڈھٹائی کے ساتھ حکایت نقل کرنے کے بعد جناب خلیل برکاتی فرماتے ہیں: ”اس سے ثابت ہوا شیخ مرید سے کسی وقت جدا نہیں ہوتا۔ ہر آن ساتھ ہے۔ اس طرح بے شک اولیاء اور فقہاء اپنے پیروکاروں کی شفاعت کرتے ہیں اور وہ ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جب اس کا حشر ہوتا ہے، جب اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے عمل تلے ہیں اور جب وہ پل صراط پر چلتا ہے، ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی جگہ اس سے غافل نہیں ہوتے۔“ 12

یہ نظریہ بھی بزرگان دین سے مروی ہے امام اجل عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں ”جميع الائمة المجتهدین يشفعون فی اتباعهم ویلا حظونهم فی شدائهم فی الدنیا والبرزخ ویوم القيامة حتی یجاوز الصراط“ ترجمہ: تمام ائمہ مجتہدین اپنے پیروؤں کی شفاعت کرتے ہیں اور دنیا وبرزخ و قیامت ہر جگہ کی سختیوں میں ان پر نگاہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ صراط سے پار ہو جائیں۔

(المیزان الکبریٰ، مقدمة الكتاب، جلد 1، صفحہ 9، مصطفی البابی، مصر)

عبدالوہاب شعرانی اور کنیر والا واقعہ

جناب بریلوی اپنے ملفوظات میں ایک اور حکایت نقل کر کے قبروں پر عرس اور میلوں کے فوائد بتلانا چاہتے ہیں تاکہ بدقماش افراد ان میلوں اور عرسوں میں زیادہ تعداد میں شرکت کر کے مزارات سے فیض حاصل کریں۔ ارشاد کرتے ہیں: ”سیدی عبدالوہاب اکابر اولیائے کرام میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رحمہ اللہ کے مزار پر ایک تاجر کی کنیر پر نگاہ پڑی۔ وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے تو صاحب مزار نے ارشاد فرمایا: عبدالوہاب۔ وہ کنیر تمہیں پسند ہے؟ عرض کیا: ہاں! شیخ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہئے۔ ارشاد فرمایا: اچھا ہم نے وہ کنیر تم کو ہبہ کی۔ آپ سکوت میں ہیں کہ کنیر تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں۔ وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیر مزار اقدس کی نذر کی۔“ 13

خادم کو اشارہ ہوا انہوں نے وہ آپ کی نذر کر دی۔ (صاحب مزار) نے ارشاد فرمایا اب دیر کا ہے کی ہے؟ فلاں حجرہ (14) میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔“ 15

پہلے تو واقعہ پورا نقل نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کنیر پر پڑی تو فوراً نظر پھیر لی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ((النظرۃ الاولیٰ لك والثانیۃ علیك)) ترجمہ: پہلی نظر تیرے لئے ہے اور دوسری تجھ پر یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں اور دوسری کا مواخذہ ہوگا۔

اس واقعہ میں کیا غیر شرعی بات ہے وہابی ذرا وہ بھی بتادیں؟ یہاں ایک مرید کو حرام سے بچا کر ایک جائز طریقے سے اس کی حاجت پوری کروائی ہے۔ کیا وہابیوں کے نزدیک حجرے میں صحبت کرنا ناجائز ہے؟ کیا حجرے وہابیوں کے نزدیک مسجد ہیں؟ کیا وہابی مسجد کے حجروں میں اپنی ازواج سے صحبت نہیں کرتے؟ یا وہابیوں کو کنیر سے صحبت کرنے پر اعتراض ہے؟ جب کنیر مرید کی ملک کردی گئی تو اس سے صحبت کرنا بالکل جائز ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشْنٰی وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَذْنٰی أَلَّا تَعُولُوا﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں دو دو اور تین تین اور چار چار۔ پھر اگر ڈرو کہ دو بیبیوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو یا کنیریں جن کے تم مالک ہو۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 3)

اگر ایک وہابی کو اپنے استاد کی بیٹی پسند آجائے اور استاد اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دے، تو استاد نے اچھا کام کیا یا بے حیائی کو فروغ دیا؟ البتہ اگر کوئی فقہی اعتبار سے سوال کرے کہ تاجر نے کنیر صاحب مزار کو ہبہ کی تھی، صاحب مزار تو ہبہ پر قبضہ کر نہیں سکتا تھا، پھر مرید کی ملک میں کیسے کنیر آگئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز صاحب مزار کو ہبہ کی جائے وہ درحقیقت مزار کے خادم کو ہبہ ہوتی ہے، جب خادم اس پر قبضہ کر لے تو ہبہ تام ہو جاتا ہے، وہ آگے کسی اور کو دے سکتا ہے۔ یہی صورت یہاں تھی کہ خادم نے قبضہ کر کے حضرت عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہبہ کر دی تھی۔ آج بھی مزارات اولیاء پر جو چادریں ڈالی جاتی ہیں، جو پیسے ڈالے جاتے ہیں یہ خادم مزار کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ پر بحوالہ کلام کرتے ہوئے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ”باقی اور چڑھاوے اگر چہ چادریں ہوں جو مزار پر نہ ڈالیں نہ اس پر ڈالنے کو دیں، بلکہ دیگرندو کی طرح سمجھیں، ان میں عرف عام یہ ہے کہ خادم مزار ہی ان کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اسی قصد سے لوگ لاتے اور اس کا انتفاع و تصرف دیکھتے، جانتے، روارکھتے ہیں ”والمعروف کالمشروط“ (معروف مشروط کی طرح ہے۔) تو وہ خدمت والا ہی ان کا مالک ہے ترک نہیں کہ فرزند کو جائے۔ اور اس قسم کے چڑھاوے شرع میں کہیں مطلقاً منع نہیں، نہ یہ نذو شرعی، بلکہ

عرف ہے کہ اکابر کے حضور جو کچھ لے جاتے اسے نذر کہتے ہیں جیسے بادشاہ کی نذریں گزریں۔ بعض متاخرین نے میت کے لیے منت ماننے کو منع کیا ہے، وہ صورت یہاں عام مواقع میں نہیں، اکثر چڑھاوے منت ہی نہیں ہوتے، نہ یہ نذر شرعی نذر اور یہاں مباحث نفیسہ ہیں کہ ہم نے تعلیقات رد المحتار میں ذکر کیں۔ معہذا امام علامہ عارف باللہ سیدی عبدالغنی سیدی اسماعیل بن عبدالغنی قدس سرہ القدسی حدیثہ ندیہ شریف میں فرماتے ہیں ”ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائح الاولياء والصالحين والنذر لهم بتعليق ذلك على حصول شفاء او قدم غائب فانه مجاز عن الصدقة على الخدامين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكوة لفقير وسماها قرصا صحح لانه العبرة بالمعنى لا باللفظ وكذلك الصدقة على الغنى هبة والهبة للفقير صدقة“ اسی قبیل سے ہے قبروں کی زیارت اور اولیاء و صالحین کے مزارات سے برکت لینا اور کسی بیمار کی شفا یابی یا کسی غائب کی آمد کی شرط کر کے ان کے لیے نذر پیش کرنا کہ دراصل یہ قبروں کے خدام پر صدقہ سے مجاز ہے جیسا کہ فقہانے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو فقیر کو زکوٰۃ دے اور اسے قرض کہے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اعتبار معنی کا ہے لفظ کا نہیں۔ اسی طرح غنی پر صدقہ ہو تو ہبہ و عطیہ ہے اور فقیر کو ہبہ ہو تو صدقہ ہے۔

نذر اولیاء کا نفیس بیان ہمارے فتاویٰ افریقہ میں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“

(فتاویٰ رضویہ، جلد 9، صفحہ 534، رضافاؤنڈیشن، لاہور)

موجودہ دور میں داتا دربار اور دیگر کئی درباروں کے چندے محکمہ اوقاف کی ملکیت جاتے ہیں اور ان چندوں سے کئی وہابی مولویوں کو تنخواہ دی جاتی ہے جو اوقاف کے ملازم ہیں۔ وہابی جن بزرگوں کا کھاتے ہیں، انہیں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ظہیر اور مترجم صاحب نے اس جائز صورت کو زنا پر محمول کر دیا اور دیگر وہابیوں نے اس پر خوب طعن و تشنیع کی ہے۔ اب ذرا نذیر حسین دہلوی کے شاگرد غلام رسول وہابی کا افسانوی قصہ ملاحظہ ہو: ”قلعہ میہاں سنگھ کا ایک چوکیدار گلاب نامی موضع مرالیوالہ میں چوکیدار مقرر ہوا اور وہاں کی ایک بیوہ دھوبن پر فریفتہ ہو گیا۔ مرالیوالہ کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے چوکیدار کو نکال دیا۔ وہ روزانہ مولوی (غلام رسول) صاحب کے پاس جاتا اور کہتا کہ حضرت میں مرچکا ہوں، کوئی تدبیر کریں۔ ایک دن مولوی صاحب نے اپنے خادم بڑھا کشمیری کو کہا کہ اس سے قسم لے لو کہ نکاح کے بغیر اسے نہیں چھوئے گا، اُس نے قسم اٹھالی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ عشاء کے بعد اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر مرالیوالہ کی طرف منہ کر کے تین دفعہ کہنا، آ جا، آ جا، آ جا، (یہ وہابیوں کا وظیفہ ہے جو بغیر دلیل کے جائز بٹھرا) پھر مجھے بتانا۔“

باقی حصہ عبدالقادر صاحب کے الفاظ میں سنئے: ”تیسرے روز عصر کے قریب عورت مذکورہ گلاب کے گھر آ گئی اور کہنے لگی کہ پرسوں عشاء سے لے کر اب تک میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، تمہارے گھر میں داخل ہوتے ہی آرام ہو گیا، گلاب اس عورت کو پکڑ کر اندر لے گیا اور متواتر تین روز اندر ہی رہا۔ تیسرے روز قیلولہ کے وقت مولوی صاحب نے بڈھا کشمیری کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ اُس موذی کو پکڑ لاؤ، وہ اس وقت زنا کر رہا ہے۔ بڈھا گیا اور گلاب کو فوراً پکڑ لایا۔ مولوی صاحب نے کہا جا میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا۔ وہ لوٹ کر گھر گیا۔ وہ عورت جیسے آئی تھی، ویسے ہی خفا ہو کر چلی گئی۔“

(سوانح حیات مولانا غلام رسول، صفحہ 99، 100، فضل بک ڈپو، گوجرانوالہ)

نبی علیہ السلام کے متعلق تو وہابیوں نے کہا کہ معاذ اللہ انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، بلکہ اپنی آخرت کے متعلق بھی علم نہیں تھا۔ جب اپنے پیر کی باری آئی تو بے دھڑک اس کے لئے کشف ثابت کر دیا جو کسی اور کے لئے ثابت کرنا شرک ہے۔ وہابی مولوی صاحب کو تیسرے دن کشف ہوا کہ بڈھا زنا کر رہا ہے۔ پہلے دو دن کیا اس کا کشف سویا ہوا تھا؟ یا وہابی صاحب بطور کشف یہ سب منظر دیکھ رہے تھے؟ اگر وہابی اس کے دفاع میں یہ کہیں کہ انہوں نے یہ سب مناظر دیکھے نہ تھے فقط برائی سے منع کرتے ہوئے اسے زنا سے روکا تھا، تو ہمارا بھی اوپر احمد بھلماسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کے متعلق یہی موقف ہے کہ انہوں نے فقط اپنے مرید کو بیوی کے حقوق کے متعلق رہنمائی فرمائی تھی۔

اولیاء کرام کا چھپے حال جان لینا

جناب بریلوی دراصل ان حکایتوں سے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اولیائے کرام کو غیب کا علم حاصل ہے۔ وہ اپنے مریدوں کے دلوں کی باتوں سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ ان کی خواہشات کی تکمیل پر قدرت و تصرف بھی رکھتے ہیں۔ ﷺ

اللہ عزوجل کی عطا سے اولیائے کرام کو بطور کشف دل کی چھپی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہابیوں کے معلم اول اسماعیل دہلوی اولیاء کرام کے کشف پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”برائے انکشاف حالات سموات و ملاقات ارواح و ملائکہ و سیر جنت و نار و اطلاع برحقائق آن مقام و دریافت امکانہ آنجا و انکشاف امرے از لوح محفوظ ذکر یاحی یاقیوم ست (الی قولہ) و در سیر مختار ست بالائے عرش نماید یا زیر آن و در مواضع آسمان نماید یا ببقاع زمین“ ترجمہ: آسمانوں کے حالات پر آگاہی اور فرشتوں اور روحوں کی ملاقات، جنت و دوزخ کی سیر اور ان مقامات

کے حقائق پر اطلاع اور وہاں کے مقامات کی دریافت اور لوح محفوظ کے امور پر آگاہی کے لئے یا حی یا قیوم کا ذکر ہے، (آگے یہاں تک) اور اس سیر میں وہ مختار ہے کہ عرش سے بالایا زیر عرش یا آسمانوں میں کسی مقام پر یا زمین کے کسی خطے کو ملاحظہ کرے۔

(صراط مستقیم، فصل دوم، افادہ، صفحہ 113، المكتبة السلفية، لاہور)

عارف باللہ حضرت سیدی رسلان دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”العارف من جعل اللہ تعالیٰ فی قلبہ لوحاً منقوشاً باسرار الموجودات و بامدادہ بانوار حق الیقین یدرک حقائق تلك السطور علی اختلاف اطوارها و یدرک اسرار الافعال فلا تتحرك حركة ظاهرة ولا باطنية فی الملك و الملکوت الا ویکشف اللہ تعالیٰ عن بصيرة ایمانہ و عین عیانہ فیشهدہا علماً و کشفاً“ ترجمہ: عارف وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے کہ جملہ اسرار موجودات اس میں منقوش ہیں اور حق الیقین کے نوروں سے اسے مدد دی کہ وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کی حقیقتیں خوب جانتا ہے۔ با آنکہ انکے طور کس قدر مختلف ہیں اور افعال کے راز جانتا ہے۔ تو ظاہری یا باطنی کوئی جنبش ملک یا ملکوت میں واقع نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ اور اس کے معائنہ کی آنکھ کھول دیتا ہے تو عارف اسے دیکھتا ہے اور اپنے علم و کشف سے جانتا ہے۔

(الطبقات الكبرى ترجمہ 274، رسلان الدمشقی، صفحہ 214، دارالفکر، بیروت)

حضرت خواجہ بہاء الحق والدین نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”و مامی گوئیم چوں روئے ناخنہ ست هیچ چیز از نظر ایشان غائب نیست“ ترجمہ: ہم کہتے ہیں کہ ناخن کی سطح کی طرح ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں۔

(نفحات الانس، ترجمہ خواجہ بہاء الحق والدین نقشبندی، صفحہ 387، 388، انتشارات کتاب فروشی)

بزرگانِ دین کے تبرک سے علم و حکمت ملنا

ﷺ دعویٰ اور پھر اس کی دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صرف مرشد اور پیر ہی علم غیب نہیں رکھتے بلکہ ان کے مریدوں سے بھی کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں: ”حضرت سیدی سید محمد گیسو دراز قدس سرہ کا کابر علماء اور اجلہ سادات سے تھے۔ جوانی کی عمر تھی۔ سادات کی طرح شانوں تک گیسو رکھتے تھے۔ ایک بار سر راہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمہ اللہ علیہ کی سواری نکلی، انہوں نے اٹھ کر زانوئے مبارک پر بوسی دیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا ”سید فرو ترک“ سید! اور نیچے بوسی دو۔ انہوں نے پائے مبارک پر بوسہ لیا۔ فرمایا ”سید فرو ترک“ انہوں نے گھوڑے کے سم پر بوسہ دیا۔ ایک گیسو کہ رکاب مبارک میں الجھ گیا تھا، وہیں الجھا رہا اور رکاب

سم تک بڑھ گیا۔ حضرت نے فرمایا ”سید فرو ترک“ انہوں نے ہٹ کر زمین پر بوسہ دیا۔ گیسو رکاب مبارک سے جدا کر کے تشریف لے گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ ایسے جلیل سید نے یہ کیا کیا؟ یہ اعتراض حضرت سید گیسو دراز نے سنا، فرمایا: کہ لوگ نہیں جانتے کہ میرے شیخ نے ان بوسوں کے عوض میں کیا عطا فرمایا؟ جب میں نے زانوئے مبارک پر بوسہ دیا، عالم جبروت روشن ہوا اور جب زمین پر بوسہ دیا لاہوت کا انکشاف ہو گیا۔“ 16

یہ واقعہ سبع سنابل، سنبہ دوم، صفحہ 68، 69 میں عبدالواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس واقعہ میں کیا غیر شرعی بات ہے؟ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کس بات کا اعتراض ہے؟ کیا یہ واقعہ انہوں نے اپنے پاس سے کہا ہے جو اعتراض کیا جا رہا ہے؟ کسی بزرگ کے ہاتھ پاؤں چومنے یا کسی کا تبرک پینے سے علم و کشف مل جانا کوئی ناممکن نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پر دیئے جانے والے غسل کے پانی کی برکت کے متعلق لکھتے ہیں: ”مروی ہے کہ غسل کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پلکوں کے نیچے اور ناف کے گوشہ میں پانی جمع ہو گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو اپنی زبان سے چوسا اور اٹھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے مجھ میں علم کی کثرت اور حافظہ کی قوت زیادہ ہے۔“

(مدارج النبوة (مترجم)، جلد 2، صفحہ 516، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ابتدا میں میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ مجھے وعظ کہنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے منہ میں لعابِ دہن ڈالا۔ بس میرے لئے علوم کے خزانے کھل گئے۔“

(اخبار الاخیار، صفحہ 35، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

خارجیوں کے قرآن سے باطل استدلال کے متعلق حضرت علی کا فرمان

﴿اِیُّ قَسَمٍ كَ لَوْ کُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿اُولَئِکَ الَّذِیْنَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَۃَ بِالْهُدٰی فَمَا رَیَبَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوْا مُهْتَدِیْنَ﴾ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے۔ ان کی تجارت نفع مند نہیں یہ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا هٰۤؤُلَآئِکَ فَاِنْ لَّمْ یَاْمُرُوْا بِحَدِّیْ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَمْرَهُمْ﴾ یہ آیت وہابیوں پر منطبق ہوتی ہے کہ انہوں نے تمام صوفیوں کو قصے باز کہہ کر دین سے پھرے ہوئے ثابت کر دیا اور خود کو

ہدایت پر سمجھ لیا۔ وہابی تو اہل سنت پر اس طرح کی آیات الزام کے طور پر پیش کرتے ہیں، ہم صریح حدیث وہابیوں کے متعلق پیش کرتے ہیں ”عن علی أنه سئل عن هذه الآية ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ قال لا أظن إلا أن الخوارج منهم“ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا: تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں خارجی اس گروہ میں سے ہیں۔

(کنز العمال، کتاب الاذکار، فصل فی تفسیر، سورۃ الکہف، جلد 2، صفحہ 567، مؤسسة الرسالة، بیروت)

انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کا دیکھنا و سننا

بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ موت کے بعد بھی وہ دنیوی زندگی کی طرح اٹھتے بیٹھتے، سوتے اور جاگتے ہیں۔ اپنے مریدوں کی باتوں کو سنتے اور ان کی طلب کو پورا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ من گھڑت عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے۔

کیوں ثابت نہیں، بالکل ثابت ہے اور پیچھے حاضر و ناظر کی بحث میں اس پر تفصیلی کلام کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صدقہ سے اولیاء کرام لوگوں کے اعمال کو ملاحظہ کرتے ہیں چنانچہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پیش خدمت ہے کہ وہ مدارج شریف میں فرماتے ہیں ”ذکر کن او را و درود بفرست بروے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، و باش در حال ذکر گویا حاضر ست پیش او در حالت حیات و می بینی تو او را متادب باجلال و تعظیم و ہیبت و امید بدان کہ وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم می بیند و می شنود کلام ترا زیرا کہ وے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متصف است بصفات اللہ و یکے از صفات الہی آنست کہ انا جلیس من ذکرنی“ ترجمہ: ان کی یاد کر اور ان پر درود بھیج، ذکر کے وقت ایسے ہو جاؤ گویا تم ان کی زندگی میں ان کے سامنے حاضر ہو اور ان کو دیکھ رہے ہو، پورے ادب اور تعظیم سے رہو، ہیبت بھی ہو اور امید بھی، اور جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تمہارا کلام سن رہے ہیں۔ کیونکہ وہ صفات الہیہ سے متصف ہیں اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔

(مدارج النبوة، باب یازدہم، وصل نوع ثانی کہ تعلق معنوی است الخ، جلد 2، صفحہ 261، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ومعنی شهادة الرسول علیہم الملاءعة علی

رتبة كل متدين بدينه وحقيقة التي هو عليها من دينه وحجابه الذي هو به محجوب عن كمال دينه فهو يعرف ذنوبهم وحقيقة ايمانهم واعمالهم وحسناتهم وسيئاتهم واخلاصهم ونفاقهم وغير ذلك بنور الحق“ ترجمہ: مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے یہ معنی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر دین دار کے دین کے مرتبوں پر اور اپنے دین میں سے جس حقیقت پر وہ ہے اس پر اور وہ حجاب جس کے سبب دین کے کمال سے محجوب ہو گیا ہے سب پر مطلع اور خبردار ہیں۔ تو وہ امت کے گناہوں، ان کے ایمان کی حقیقتوں، ان کے اعمال، ان کی نیکیوں، برائیوں اور ان کے اخلاص و نفاق، سب کو نور حق کے ذریعہ جانتے پہچانتے ہیں۔

(روح البیان، فی تفسیر، سورة البقرة، سورۃ 2، آیت 143، جلد 1، صفحہ 248، دار الفکر، بیروت)

پھر ظہیر صاحب نے اپنے پاس سے اہل سنت کا یہ عقیدہ لکھ دیا کہ اولیائے کرام اپنے قبروں میں جاگتے اور سوتے ہیں دنیا کی طرح زندگی گزارتے ہیں، جبکہ یہ عالم برزخ کے معاملات دنیاوی معاملات کی طرح نہیں ہوتے۔ ان کا سننا، دیکھنا اس جیسا نہیں جیسا دنیا میں ہوتا ہے۔ شرح الصدور میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”ولا يلزم من كونها حيا حقیقة أن تكون الأبدان معها كما كانت في الدنيا من الإحتياج إلى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الأجسام التي نشاهد لها بل يكون لها حكم آخر وأما الإدراكات كالعلم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم ولسائر الموتى“ ترجمہ: یہ لازم نہیں آتا کہ ان کی دنیاوی حیات کی طرح بدن کے ساتھ حقیقی حیات ہو جیسے دنیا میں کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ ہم دنیا میں جسمانی ضروریات کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ ان کے لئے اخروی معاملہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کے ادراکات جیسے علم اور سماع تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ثابت رہتا ہے جیسا کہ تمام مرنے والوں کے لئے ہوتا ہے۔

(شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، باب زیارة القبور وعلم الموتى بزوارہم ورؤیتہم لہم، صفحہ 201، دار المعرفة، لبنان)

مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”مرقات میں فرمایا کہ یہاں سونے سے مراد آرام کرنا ہے یعنی یہ بزرخی زندگی آرام سے گزار کہ تجھ تک سوا خدا کی رحمت کے کوئی آفت یا بلا نہیں پہنچ سکے گی جیسے کہ عروس دلہن کے پاس دولہا کے سوا کوئی نہیں پہنچتا۔ یہ نیند غفلت والی مرا نہیں رب فرماتا ہے ﴿يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ (شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے۔) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے قبر میں جنتی روزی کھاتے ہیں، خوش و خرم رہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کی خبر رکھتے ہیں اگر وہ سو گئے ہوتے تو پھل کیسے کھاتے؟ یہاں کی خبر کیسے رکھتے؟ نیز قبرستان میں پہنچ کر سلام کرنا سنت نہ ہوتا

کیونکہ سوتوں کو سلام کرنا منع ہے؟ لہذا اس حدیث سے وہابی دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ یہ حدیث بزرگوں کے عرس کا ماخذ ہے۔ چونکہ فرشتوں نے اس دن صاحبِ قبر کو عروس کہا ہے لہذا اس دن کا نام روزِ عرس ہے، مومن کی شادی کا اور کافر کی گرفتاری کا دن ہے۔“

(مرآۃ المناجیح، جلد 1، صفحہ 134، نعیمی کتب خانہ، گجرات)

حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک سے دست بوسی کروانا

البتہ بہت سی حکایات ایسی ہیں جن سے اس عقیدے کے دلائل مہیا ہو جاتے ہیں۔ خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”امام و قطب حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ عنہ ہر سال حاجیوں کے ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کر بھیجتے۔ خود جب حاضر ہوئے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ میں جب دور تھا تو اپنی روح بھیج دیتا تھا کہ میری طرف سے زمین کو بوسہ دے تو وہ میری نائب تھی۔ اب باری میرے بدن کی ہے کہ جسم خود حاضر ہے۔ دست مبارک عطا ہو کہ میرے لب اس سے بہرہ پائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک روضہ شریف میں سے ظاہر ہوا اور امام رفاعی نے اس پر بوسہ دیا۔“ 18

یہ واقعہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر ڈال دیا گیا جبکہ آپ نے یہ واقعہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحاوی للفتاویٰ، تنویر الحواک فی امکان رؤیۃ النبی والملك، جلد 2، صفحہ 261، دارالکتب العلمیہ، بیروت سے نقل کیا ہے۔ اب وہابی امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا کہیں گے جن کے حوالے اپنی کتابوں میں دیتے ہیں؟

صاحبِ مزار کو مزار پر آنے والوں کا علم ہونا

یہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ۔ اب یہی عقیدہ ان کا اپنے بزرگانِ دین کے متعلق ملاحظہ فرمائیں: ”امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ ہر سال حضرت سید احمد بدوی کبیر رضی اللہ عنہ کے عرس پر حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ انہیں تاخیر ہو گئی تو مجاوروں نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ حضرت بار بار مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے رہے ہیں: عبدالوہاب آیا؟ عبدالوہاب آیا؟ (19) (جب مجاوروں نے یہ ماجرا سنایا) تو عبدالوہاب شعرانی کہنے لگے: کیا حضور کو مرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ مجاوروں نے کہا: اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں۔“ 20

یہ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا مستند واقعہ ہے جسے بغیر دلیل شرعی ظہیر صاحب اپنے عقل سے جھٹلا رہے ہیں۔ وجہ

یہی ہے کہ وہابیوں کے نزدیک نبی ہو یا ولی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد وہ معاذ اللہ مٹی کا ڈھیر ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا جبکہ عقائد کے باب میں اس مسئلہ پر کثیر دلائل دیئے جا چکے ہیں کہ اہل قبور کو شعور ہوتا ہے، جس کا جتنا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کا شعور اتنا بلند ہوگا۔ مدخل میں ہے ”کفی فی هذا بیانا قوله عليه الصلوة والسلام المومن ينظر بنور الله انتھی ونور الله لایحجبه شیء، هذا فی حق الاحیاء من المومنین، فکیف من كان منهم فی الدار الآخرة“ ترجمہ: اس امر کے ثبوت میں (کہ اہل قبور کو احوال احیاء پر علم و شعور ہے) سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا بس ہے کہ مسلمان خدا کے نور سے دیکھتا ہے اور خدا کے نور کو کوئی چیز پردہ نہیں ہوتی، جب زندگی کا یہ حال ہے تو ان کا کیا پوچھنا جو آخرت کے گھر یعنی برزخ میں ہیں۔

(المدخل، فصل فی الکلام علی زیارة سید المرسلین الخ، جلد 1، صفحہ 259، دار التراث، بیروت)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جذب القلوب میں امام علامہ صدر الدین قنوی سے نقل فرماتے ہیں ”درمیان قبور سائر مؤمنین و ارواح ایشان نسبت خاصی است مستمر کہ بدان زائرین رامی شناسند و رد سلام برایشان می کنند بدلیل استحباب زیارت در جمیع اوقات“ ترجمہ: تمام مؤمنین کی قبروں اور روحوں کے درمیان ایک خاص نسبت ہوتی ہے جو ہمیشہ موجود رہتی ہے، اسی سے زیارت کے لیے آنے والوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ زیارت تمام اوقات میں مستحب ہے۔

(جذب القلوب، باب چہارم دہم، صفحہ 206، منشی نولکشور، لکھنؤ)

شہدا کا بھائی کی شادی میں شریک ہونا

ﷺ اس پر مستزاد کہ دو بھائی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ان کا ایک تیسرا بھائی بھی تھا جو زندہ تھا۔ جب اس کی شادی کا دن تھا تو دونوں بھائی بھی شادی میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم تو مر چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری شادی میں شریک ہونے کے لیے بھیجا ہے چنانچہ ان دونوں (فوت شدہ) بھائیوں نے اپنے تیسرے بھائی کا نکاح پڑھا اور واپس اپنے مقامات پر چلے گئے۔ 21

یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نیک لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور دنیا سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ﷺ

یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور بحوالہ عیون الحکایات، باب زیارة القبر و علم الموتی الخ، صفحہ 212، دار المعرفۃ، لبنان میں روایت کیا ہے۔ اب اس کا مذاق اڑانا اور اس پرانا لہو وانا الیہ راجعون پڑھنا گویا اتنے بڑے محدث کو جھٹلانا ہے جن کے وہابی قصیدے پڑھتے ہیں۔

اولیاء اللہ کی کرامات

اور دلیل ملاحظہ ہو: ”ابوسعید فراز قدس سرہ راوی ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں تھا۔ باب بنی شیبہ پر ایک جوان مرا پڑا پایا۔ جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا ”یا ابا سعید اما علمت ان الاحیاء احياء وان ماتوا وانما یقلبون من دار الی دار“ یعنی اے ابوسعید! کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے پیارے (مرنے کے بعد بھی) زندہ ہوتے ہیں اگرچہ بظاہر مر جاتے ہیں۔ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف لوٹتے ہیں۔“ 22

مزید سنئے: ”سیدی ابوعلی قدس اللہ سرہ راوی ہیں: میں نے ایک فقیر (یعنی صوفی) کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا، ان کا سر خاک پر رکھ دیا۔ فقیر نے آنکھیں کھول دیں اور مجھ سے فرمایا: اے ابوعلی! تم مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہو جو میرے ناز اٹھاتا ہے؟ میں نے عرض کی: اے میرے سردار! کیا موت کے بعد بھی تم زندہ ہو؟“ کہا ”بلی انا حیّ وکلّ محبّ اللہ حیّ لا نصرنک بجاہی غدا“ میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر پیارا زندہ ہے۔ بیشک وہ عزت جو مجھے روز قیامت ملے گی، اس سے میں تیری مدد کروں گا۔“ 23

ایک بی بی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا: میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے شرم آتی ہے (ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مردے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں) پر سوں فلاں شخص آنے والا ہے، اس کے کفن میں اچھے کفن کا کپڑا رکھ دینا۔ صبح کو صاحبزادے نے اٹھ کر اس شخص کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں۔ تیسرے روز خبر ملی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لڑکے نے فوراً نہایت عمدہ کفن سلوا کر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا: یہ میری ماں کو پہنچا دینا! رات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائیں اور بیٹے سے کہا: خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے بہت اچھا کفن بھیجا۔ 24

یہ تمام واقعات پیچھے عقائد کے باب میں ذکر ہو چکے ہیں کہ ان کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور رسالہ قشیریہ میں امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمایا ہے۔ مترجم صاحب نے جو بریکٹ میں اہل سنت کے عقیدے پر

اعتراض کیا ہے کہ ان کے نزدیک مردے باہم ملاقات کرتے ہیں، تو ان کا یہ اعتراض بالکل غلط ہے۔ مردوں کا باہم ملنا، باتیں کرنا صحابہ کرام و تابعین سے ثابت ہے چنانچہ ابن ابی الدنیا و بیہقی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضرت سلمان فارسی و عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا؟ کہا کیا زندے اور مردے بھی ملتے ہیں؟ کہا ”نعم اما المومنون فان ارواحهم فی الجنة وہی تذهب حیث شاءت“ ہاں مسلمان کی روہیں تو جنت میں ہوتی ہیں انھیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔

(شعب الایمان، باب التوکل والتسلیم، جلد 2، صفحہ 121، دارالکتب العلمیہ بیروت)

سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ”محمد بن المنکدر، قال دخلت علی جابر بن عبد اللہ وهو یموت، فقلت اقرأ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام“ ترجمہ: حضرت محمد ابن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گیا جب کہ وہ وفات پا رہے تھے، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فیما یقال عند المریض إذا حضر، جلد 1، صفحہ 466، دار إحياء الكتب العربیة، الحلبي)

﴿مزید: ”جون پور کی ایک نیک لڑکی فوت ہو گئی۔ اسے جون پور میں ہی دفن کر دیا گیا۔ اس طرح جون پور ہی کا ایک گناہ گار شخص مدینہ منورہ میں دفن کر دیا گیا۔ پھر کوئی صاحب حج کو گئے تو دیکھا کہ مدینہ منورہ میں گناہ گار آدمی کی قبر میں تو لڑکی ہے اور اس لڑکی کی قبر میں وہ گناہ گار ہے۔ یعنی مرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کی قبر میں منتقل ہو گئے۔“ 25﴾

یہ بات کوئی ناممکن نہیں اور نہ قرآن و سنت کے خلاف ہے کہ کسی عاشق رسول شخص کو مدینہ میں منتقل کر دیا جائے اور گستاخ کو مدینہ سے نکال کر کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ اس طرح کی بعض واقعات کتب میں موجود ہیں۔

مردوں کو زندہ کرنا

﴿بریلوی مکتب فکر کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء نہ صرف مرنے کے بعد خود زندہ رہتے ہیں بلکہ وہ

دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔۔۔۔۔ 26﴾

یہ مترجم صاحب کی تحریف ہے اصل عبارت یوں تھی ”اما قدرتهم علی احياء الموتی“ اولیاء کرام کو مردے زندہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ عبارت یہ نہیں کہ مردے آگے دوسرے مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اولیاء کرام کی طاقت

کا تعلق ہے تو اللہ عزوجل کی عطا سے بعض اولیاء کرام سے مردے زندہ کرنا ثابت ہے۔ قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو صراحت سے ثابت ہے۔ انحصار کبریٰ و دیگر کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والدین کو اللہ عزوجل کے حکم سے زندہ کیا اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق روایت کرتے ہیں ”عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت حج بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فمری علی عقبۃ الجحون وهو باک حزين مغتم ثم ذهب وعاد وهو فرح متبسم فسألته فقال ذهبت الی قبرامی فسألته اللہ ان یحییہا فامنت بی وردھا اللہ“ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے ہمراہ حج کیا، جب عقبہ جحون پر پہنچے تو رو رہے تھے اور غمگین تھے، پھر آپ کہیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو مسرور تھے اور تبسم فرما رہے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے سب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: میں اپنی ماں کی قبر پر گیا تھا، میں نے اپنے اللہ سے سوال کیا کہ وہ ان زندہ کر دے اس نے میرا یہ سوال قبول فرمایا وہ ایمان لائیں اور پھر اللہ عزوجل نے انہیں واپس لوٹا دیا۔

(الخصائص الکبریٰ بحوالہ الخطیب باب ما وقع فی حجة الوداع الخ، جلد 2، صفحہ 66 دار الکتب العلمیہ، بیروت)

امام جلیل عبد اللہ بن سعد یافعی قدس سرہ الشریف مرآۃ الجنان میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں فرماتے ہیں: ”ایک بی بی اپنا بیٹا خدمت اقدس سرکار غوثیت میں چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے میں اللہ کے لئے اور حضور کیلئے اس پر اپنے حقوق سے درگزری۔ حضور نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت زار نزار زرد رنگ ہو گیا ہے اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا۔ جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں دیکھا حضور کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور نے تناول فرمایا ہے۔ عرض کی اے میرے مولیٰ! حضور تو مرغ کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پر نور نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا ”قومی باذن اللہ تعالیٰ یحیی العظام“ ترجمہ: جی اٹھ اللہ کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو جلائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی۔ حضور اقدس نے فرمایا: جب تیرا بیٹا ایسا ہو جائے وہ جو چاہے کھائے۔

(مرآۃ الجنان، سنۃ احدى وستین وخمس مائة ذکر نسبه و مولده الخ، جلد 3، صفحہ 268، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ”ہمارے مرشد مخدوم شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ میں جس بیمار پر ہاتھ پھیر دوں خدا اس کو شفا اور تندرستی عطا فرما دیتا ہے اور یہ اثر

صرف اس وجہ سے ہے کہ مجھے قادر سے (نام کی) نسبت ہے کیونکہ آپ کے زمانے کے اکثر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اندھوں اور کوڑھیوں کو اچھا کرتے ہیں اور مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔“

(اخبار الاخبار، صفحہ 502، ممتاز اکیڈمی، لاہور)

ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر ولی مردہ زندہ کر سکتا ہے۔ یہ اللہ عزوجل کی عطا ہے جسے چاہے عطا فرمادے۔

حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جلالت

دلیل ملاحظہ ہو: ”حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس وعظ میں ایک مرتبہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ اسی وقت ایک چیل اوپر سے چلاتی ہوئی گزری، جس سے اہل مجلس کی نگاہیں منتشر ہوئیں۔ آپ نے نظر مبارک اٹھا کر دیکھا، فوراً وہ چیل مر گئی۔ سر علیحدہ اور دھڑعلیحدہ۔ بعد ختم وعظ حضور تشریف لے چلے۔ وہ چیل بدستور مری پڑی تھی۔ آپ نے ایک ہاتھ میں سر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں جسم اور دونوں کو بسم اللہ کہہ کر ملادیا۔ فوراً اڑتی ہوئی چلی گئی۔“ 27

یہ واقعہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی مستند ترین کتاب ”بہجۃ الاسرار“، فصول من کلامہ مرصعاً بشی من عجائب احوالہ مختصر، صفحہ 65 مصطفیٰ البابی، مصر میں ہے۔

اولیاء کے افعال اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتے

بریلوی حضرات کی بعض حکایات میں بڑے دلچسپ لطیفے ہوتے ہیں۔ ایسی ہی ایک حکایت آپ بھی ملاحظہ فرمائیں: ”دو صاحب اولیائے کرام میں سے تھے۔ ایک صاحب دریا کے اس کنارے اور دوسرے اس پار رہتے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے اپنے ہاں کھیر پکائی اور خادم سے کہا: اسے میرے دوست تک پہنچا دے۔ خادم نے کہا: حضور راستے میں دریا پڑتا ہے۔ کیوں کر پار اتروں گا؟ کشتی وغیرہ کا تو سامان نہیں۔ فرمایا: دریا کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا۔ خادم حیران تھا کہ یہ کیا معمہ ہے؟ اس واسطے کہ حضرت صاحب اولاد تھے۔ بہر حال تعمیل حکم ضروری تھی، دریا پر گیا اور وہ پیغام جو ارشاد فرمایا تھا کہا۔ دریا نے فوراً راستہ دے دیا۔ اس نے پار پہنچ کر اس بزرگ کی خدمت میں کھیر پیش کی۔ انہوں نے نوش جان فرمائی اور فرمایا: ہمارا سلام اپنے آقا سے کہہ دینا۔ خادم نے عرض کی سلام تو جہی کہوں گا جب دریا سے پار جاؤں گا۔ فرمایا: دریا پر جا کر کہئے میں اس کے پاس سے آیا ہوں جس نے تمیں برس

سے آج تک کچھ نہیں کھایا۔ خادم بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو انہوں نے میرے سامنے کھیر کھائی ہے، مگر بلحاظ ادب خاموش رہا۔ دریا پر آ کر جیسا فرمایا تھا کہہ دیا۔ دریا نے پھر راستہ دے دیا۔“ 28

آخری لائن نہیں لکھی جس میں سارے مضمون کا نچوڑ تھا وہ لائن یہ ہے کہ جب اپنے آقا کی خدمت میں پہنچا تو اس سے نہ رہا گیا اور عرض کی: حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا: ”ہمارا کوئی فعل اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتا۔“ اس سے واقعہ واضح ہو گیا کہ دونوں بزرگوں کے افعال رب تعالیٰ کی رضا کے لئے شرع کے مطابق تھے۔ اللہ عزوجل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو اپنا فعل فرمایا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے محبوب! وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بیشک اللہ سنتا جانتا ہے۔

(سورة الانعام، سورة الانفال، آیت 17)

پیر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا

اولیائے کرام کی قدرت پر ایک اور دلیل: ”حضرت یحییٰ منیری کے ایک مرید ڈوب رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا: اپنا ہاتھ مجھے دے کہ تجھے نکالوں۔ اس مرید نے عرض کی یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسرے کو نہ دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہوئے اور ان کو نکال لیا۔“ 29

اس میں کیا شرعی قباحت ہے۔ یہاں ایک مرید اپنے پیر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے جو راہ سلوک میں ایک پسندیدہ عمل ہے۔ سبع سنابل میں ہے: ”حضرت مخدوم شیخ مینا قدس اللہ روحہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی زندگی میں کسی اور کی پیروی اور تلقین کی جانب توجہ کرتا ہے تو وہ کہیں سے کوئی حصہ نہیں پاتا اور پیر کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص سے محبت کی گلاہ لینا اور خلافت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔“

(سبع سنابل، صفحہ 189، فرید بک سٹال، لاہور)

جانوروں کا اولیاء کرام کا ادب کرنا

ایک اور دلچسپ حکایت سنئے: ”حضرت بشر حافی قدس اللہ سرہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ جب تک

وہ زندہ رہے، تمام جانوروں نے ان کے راستے میں لید گوبر پیشاب کرنا چھوڑ دیا کہ بشرحانی کے پاؤں خراب نہ ہوں۔ ایک دن کسی نے بازار میں لید پڑی دیکھی، کہا ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ پوچھا گیا کیا حافی نے انتقال کیا؟ تحقیق کے بعد یہ امر نکلا۔“ 30 ﷺ

ایسے کئی واقعات ہیں کہ جانور اللہ عزوجل کے پیاروں کا ادب کیا کرتے تھے جیسے اوپر حضرت مسلم مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کشف المحجوب کے حوالہ سے گزرا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ جانور اللہ عزوجل کے برگزیدہ بندوں کا ادب کرتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص کبریٰ میں فرماتے ہیں ”باب ذکر القاضي عیاض فی الشفاء والعراقی فی مولده ان من خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انه کان لا ینزل علیہ الزباب ، و ذکرہ ابن سبع فی الخصائص بلفظ انه لم یقع علی ثیابہ ذباب قط و زاد ان من خصائصہ ان القمل لم تکن تؤذیہ“ ترجمہ: قاضی عیاض نے شفاء میں اور عراقی نے اپنی مولد میں ذکر کیا کہ حضور کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ مکھی آپ پر نہ بیٹھتی تھی۔ ابن سبع میں ان لفظوں سے ذکر کیا کہ مکھی آپ کے کپڑوں پر کبھی نہ بیٹھی۔ اور یہ بھی زیادہ کیا کہ جوئیں آپ کو نہیں ستاتی تھیں۔

(الخصائص الكبرى، باب ذکر القاضي عیاض فی الشفاء والعراقی فی مولده، جلد 1، صفحہ 117، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

اولیاء کرام کے صدقے سے قبر کا عذاب دور ہونا

ﷺ اولیاء کرام چاہیں تو اہل قبور پر سے عذاب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ دلیل ملاحظہ ہو: ”ایک بار حضرت سیدی اسماعیل حضرمی ایک قبرستان میں سے گزرے۔ امام محبت الدین طبری بھی ساتھ تھے۔ حضرت سیدی اسماعیل نے ان سے فرمایا ”اتؤمن بکلام الموتی؟“ کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں کہ مردے زندوں سے کلام کرتے ہیں؟ عرض کیا: ہاں۔ فرمایا: اس قبر والا مجھ سے کہہ رہا ہے ”انا من حشوب الجنة“ میں جنت کی بھرتی میں سے ہوں۔ آگے چلے، چالیس قبریں تھیں۔ آپ بہت دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ چڑھ گئی۔ اس کے بعد آپ ہنسے اور فرمایا: تو بھی انہیں میں ہے۔ لوگوں نے یہ کیفیت دیکھی تو عرض کی حضرت! یہ کیا راز ہے؟ ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا؟ فرمایا: ان قبور پر عذاب ہو رہا تھا، جسے دیکھ کر میں روتا رہا اور میں نے شفاعت کی۔ مولاتعالیٰ نے میری شفاعت قبول فرمائی اور ان سے عذاب اٹھالیا۔ ایک قبر گوشتے میں تھی جس کی طرف میرا خیال نہ گیا تھا۔ اس میں سے آواز آئی ”یا سیدی انا منهم انا فلانة المغنیة“ اے میرے آقا! میں بھی تو انہیں میں ہوں میں فلاں گانا گانے والی ڈومنی ہوں۔ مجھے اس کے کہنے پر ہنسی آگئی میں نے کہا ”انت منهم“ تو بھی انہی میں سے ہے۔ اس پر

سے بھی عذاب اٹھالیا گیا۔“ 31

یہ واقعہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح الصدور، باب فی زیارة القبور راجح، صفحہ 205، دار المعرفۃ، لبنان، سے نقل کیا ہے۔ ظہیر صاحب نے اس پر اعتراض تو کر لیا ہے لیکن اس کی نفی پر کوئی دلیل نہیں دی۔

ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے پر میت سے عذاب دور ہونا

خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں: ”حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے دفعتاً رونے لگا۔ وجہ دریافت کرنے پر کہا کہ میری ماں کو جہنم کا حکم ہے اور فرشتے اسے لیے جاتے ہیں۔ حضرت شیخ اکبر کے پاس کلمہ طیبہ ستر ہزار پڑھا ہوا محفوظ تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو دل میں ایصالِ ثواب کر دیا۔ فوراً وہ لڑکا ہنسا۔ آپ نے ہنسنے کا سبب دریافت فرمایا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ حضور! میں نے ابھی دیکھا، میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لیے جاتے ہیں۔“ 32

یہ واقعہ کثیر محدثین رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو اپنی کتاب مرقات شرح مشکوٰۃ، باب ماعلیٰ الماموم من المتابعۃ، الفصل الثانی، جلد 3، صفحہ 98، مطبوعہ امدادیہ، ملتان میں روایت کرتے ہیں۔ اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے علمائے اسلاف اپنے مرحومین کے لئے ستر ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنے کا کہتے تھے۔ مکتوبات مجدد الف ثانی میں ہے ”بیسار ان ودوستان فرمايند کہ هفتاد هفتاد هزار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ بروحانیت مرحومی خواجہ محمد صادق وبرحانیت مرحومہ ہمشیرہ اوام کلثوم نجوانند وثواب هفتاد دھزار بار رابر و حانیت یکے بخشمنند وهفتاد هزار دیگر رابر و حانیت دیگرے ازدوستان دعا وفاتحه مسئول است“ ترجمہ: دوست و احباب سے فرمایا کہ ستر ستر ہزار بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ خواجہ محمد صادق مرحوم کی روح طیبہ کے واسطے اور ان کی مرحومہ ہمشیرہ اُم کلثوم کی روح طیبہ کے واسطے پڑھیں اور ستر ہزار ایک روح کو اور ستر ہزار دوسرے کی روح کو ایصالِ ثواب کریں اور دوستوں سے دُعا و فاتحہ کا سوال ہے۔

(مکتوبات امام بریلوی، مکتوب بمولانا برکی الخ، جلد 2، صفحہ 39، ایچ ایم سعید کمپنی، کراچی)

وہابیوں کی الزام تراشیاں

ﷺ یہ ہیں بریلوی حضرات کے وہ قطعی دلائل جن کا انکار کفر و ارتداد کے مترادف ہے۔ جو ان کا منکر ہوگا اس

پر وہابی کافر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ ﷺ

کرامات اولیاء کا منکر وہابی ہی ہیں، البتہ ہرگز اس طرح کے کسی واقعہ کے منکر کو کسی سنی عالم نے کافر و مرتد نہیں کہا۔ یہ ظہیر صاحب کا اہل سنت بریلوی مسلک پر بہتان ہے۔

ﷺ ستم بالائے ستم یہ کہ بریلوی حضرات ان حکایات و اساطیر کے ذریعے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو خود ساختہ بزرگان دین کا غلام بنانا چاہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مخلوق کو دور کرنے کے لیے یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اختیارات و تصرفات ان اولیاء کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ اب فریادری و حاجت روائی صرف اولیاء سے ہی کی جائے گی۔ رب کائنات سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو کچھ لینا ہے وہ بزرگوں سے لیا جائے، جو مانگنا ہو وہ ان سے مانگا جائے۔ یہی مدد فرمانے والے اور فریادری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اختیارات انہیں تفویض کر کے خود معاذ اللہ، اللہ معطل ہو چکا ہے۔ اس تک کسی کی رسائی بھی ممکن نہیں اور اس سے مانگنے کی کسی کو ضرورت بھی نہیں۔ ﷺ

ایسا کہنا صریح کفر ہے اور یہ وہابیوں کا اہل سنت پر بہتانِ عظیم ہے، وہابیوں کو چیلنج ہے کہ کوئی کسی سنی عالم کی کتاب سے یہ دکھا دے کہ انہوں نے ایسی کفریہ بات لکھی ہو۔ شرم نہیں آتی وہابیوں کو ایسے بہتان باندھتے ہوئے۔ ہم نے ہزار مرتبہ کہا کہ اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء کرام مدد فرماتے ہیں، لیکن وہابی پتہ نہیں کیا دماغ رکھتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی، اپنے پاس سے باتیں بنا کر اہل سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

مرید کو یا جنید یا جنید پڑھنے کا کہنا

ﷺ جناب بریلوی رقمطراز ہیں: ”ایک مرتبہ حضرت سیدی جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے۔ بعد میں ایک شخص آیا، اسے بھی پار جانے کی ضرورت تھی۔ کوئی کشتی اس وقت موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا، عرض کی: میں کس طرح آؤں؟ فرمایا: یا جنید یا جنید کہتا چلا آ۔ اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بیچ دریا پہنچا، شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کہلواتے ہیں۔ میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟

اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ پکارا: حضرت میں چلا۔ فرمایا: وہی کہہ یا جنید یا جنید۔ جب کہا

دریا سے پار ہوا۔ عرض کی حضرت! یہ کیا بات تھی، آپ اللہ کہیں تو پار ہوں اور میں کہوں تو غوطے کھاؤں؟ فرمایا
ارے نادان! ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک رسائی کی ہوس ہے؟“ 34

یعنی عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے بزرگوں اور پیروں کو ہی پکاریں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تک ان کی
رسائی ممکن نہیں۔۔۔۔۔ جب کہ رب کریم کا ارشاد ہے ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ جب (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو
فرمادیتے ہیں ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا
ہوں۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی
زیادہ قریب ہیں۔ ﷺ

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خود ساختہ نہیں بلکہ حضرت عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ
کی کتاب الحریقۃ النندیۃ مع کشف النور عن اصحاب القبور، جلد 2، صفحہ 20 سے نقل کیا گیا ہے۔ پھر ہرگز اس واقعہ سے یہ ثابت
نہیں کیا گیا کہ رب تعالیٰ سے مدد نہ مانگی جائے۔ بلکہ یہاں اپنے مرید کو ایک وظیفہ دیا گیا ہے۔ صدیوں سے رائج ہے کہ صوفیاء
کرام اپنے مریدوں کو ان کی اہلیت کے مطابق وظیفہ پڑھنے کو دیتے ہیں اور دیگر وظائف کی اجازت نہیں دیتے، حالانکہ ان دیگر
وظائف میں بھی ذکر باری تعالیٰ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بغیر اجازت وظیفہ پڑھے تو اسے بعض اوقات فائدے کی جگہ الٹا نقصان
ہوتا ہے۔ اپنے اس موقف پر صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے ”عن أنس
أنه دخل على الحجاج ابن يوسف فعرض عليه أربع مائة فرس مائة جذع ومائة ثنى ومائة رباع ومائة قارح ثم
قال: يا أنس هل رأيت عند صاحبك مثل هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس: قد والله رأيت عنده
خيرا من هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل ثلاثة رجل ارتبط فرسا في سبيل الله فروثها
وبولها ولحمها ودمها في ميزان صاحبها يوم القيامة ورجل ارتبط فرسا يريد بطنها ورجل ارتبط فرسا رياء
وسمعة فهو في النار وهي خيلك يا حجاج فغضب الحجاج وقال أما والله لولا خدمتك رسول الله صلى الله
عليه وسلم وكتاب أمير المؤمنين إلى فيك لفعلت بك وفعلت قال كلا لقد احترزت منك بكلمات لا أخاف
من سلطان سطوته ولا من شيطان عتوه فسرى عن الحجاج فقال علمناهن يا أبا حمزة فقال: لا والله إني لا

أراك لهن أهلا فلما كان مرضه الذي مات فيه دخل عليه أبان فقال يا أبا حمزة أريد أن أسألك قال: قل ما تشاء قال: الكلمات التي طلبهن منك الحجاج؟ فقال: إني والله إني أراك لهن أهلا خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ففارقني وهو عني راض وأنت خدمتني عشر سنين وأنا أفارقك وأنا عنك راض إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل“ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حجاج بن یوسف آیا اور آپ کو چار سو گھوڑے دیئے۔ ان میں سو گھوڑے چھ سال کے دیئے، سو گھوڑے دو سال کے دیئے، سو گھوڑے چار سال کے دیئے اور سو گھوڑے پانچ سال کے دیئے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیکھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس سے بہتر دیکھا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ گھوڑے تین قسم کے ہیں: ایک گھوڑا وہ ہے جسے مجاہد اللہ عزوجل کی راہ میں لڑنے کے لئے رکھتا ہے، اس گھوڑے کا پیشاب، اس کی لید، اس کا خون اور گوشت قیامت والے دن مجاہد کے نامہ اعمال میں تلے گا۔ ایک گھوڑا جسے بندہ بچے پیدا کروانے کے لئے رکھتا ہے۔ ایک گھوڑا وہ ہے جسے ریاکاری کے لئے رکھا جائے، وہ جہنم میں ہے جیسا کہ تیرے جانوروں کا حال ہے۔ حجاج اس پر غصے میں آیا اور کہا خدا کی قسم اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المؤمنین کا خط آپ کے نام نہ ہوتا تو میں آپ سے بُرا سلوک کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہرگز تو میرا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے ایسا وظیفہ پڑھ لیا ہے جس سے بادشاہ کا رعب اور شیطان کی سرکشی اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو حجاج سے میرا خوف دور ہو گیا۔ حجاج نے کہا کہ اے ابو حمزہ (حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت) مجھے وہ وظیفہ بتا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں تو اس کا اہل نہیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کا وصال ہوا، تو آپ کے پاس حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کی اے ابو حمزہ! میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اس وظیفے کا سوال کرتا ہو جسے حجاج بن یوسف نے طلب کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تو اس کا اہل ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دس سال غلامی کی ہے، وہ مجھ سے اس حال میں جدا ہوئے کہ مجھ سے راضی تھے اور تم نے میری دس سال خدمت کی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ جب تو صبح کرے اور جب رات کرے تو یوں کہہ: ”بسم اللہ والحمد للہ محمد رسول اللہ لا قوۃ الا باللہ بسم اللہ علی دینی و نفسی بسم اللہ علی اہلی و مالی بسم اللہ

على كل شيء أعطانيه ربى بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذى لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلى العظيم تبارك الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما والحمد لله رب العالمين عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اجعلنى فى جوارك من شر كل ذى شر ومن شر الشيطان الرجيم إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم“

(کنز العمال، کتاب التفسیر، أدعية الحرز، جلد 2، صفحہ 771، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اب کیا وہابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض کریں گے کہ انہوں نے ذکر باری تعالیٰ پڑھنے کی حجاج بن یوسف کو اجازت نہ دی؟ پھر اگر کوئی وہابی یہ اعتراض کرے کہ وظیفہ تو صرف رب تعالیٰ کے نام کا ہوتا ہے یا جنید تو وظیفہ ہی نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی نبی علیہ السلام یا کسی ولی اللہ کے نام کو بھی بطور وظیفہ پڑھنا ثابت ہے چنانچہ کشف ارواح کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ”اخبار الاخيار“ میں ذکر مبارک حضرت سید اجل شیخ بہاء الحق والدین بن ابراہیم عطاء اللہ الانصاری القادری الشطاری الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ممدوح کے رسالہ مبارکہ شطاریہ سے نقل فرماتے ہیں ”ذکر کشف ارواح یا احمد یا محمد در دو طریق ست، یک طریق آنست یا احمد را در راستا بگوید و یا محمد را در چپا بگوید و در دل ضرب کند یا رسول اللہ طریق دوم آنست کہ یا احمد را در راستا بگوید و چپا یا محمد و در دل و ہم کنديا مصطفى دیگر ذکر یا احمد یا محمد یا علی یا حسن یا حسین یا فاطمہ شش طرفی ذکر کند کشف جميع ارواح شود دیگر اسمائے ملائکہ مقرب ہمیں تاثیر دارند یا جبریل، یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل چہار ضریبی، دیگر ذکر اسم شیخ یعنی بگوید یا شیخ یا شیخ ہزار بار بگوید کہ حرفِ نداء را از دل بکشد طرف راستا برد و لفظ شیخ را در دل ضرب کند“ ترجمہ: کشف ارواح کے ذکر یا احمد یا محمد میں دو طریقے ہیں: پہلا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف سے کہتے ہوئے دل پر یا رسول اللہ کی ضرب لگائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا احمد دائیں طرف اور یا محمد بائیں طرف سے کہتے ہوئے دل میں یا مصطفیٰ کا خیال جمائے۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار یا محمد، یا احمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ کا چھ طرفی ذکر کرنے سے تمام ارواح کا کشف حاصل ہو جاتا ہے۔ مقرب فرشتوں کے ناموں کا ذکر بھی تاثیر رکھتا ہے، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرافیل، یا عزرائیل کا

چار ضربی ذکر کرے، نیز اسم شیخ کا ذکر کرتے ہوئے یا شیخ یا شیخ ہزار بار اس طرح کرے کہ حرفِ ندا کو دل سے کھینچتے ہوئے دائیں طرف لے جائے اور لفظِ شیخ سے دل پر ضرب لگائے۔

(اخبار الاخبار، ترجمہ شیخ بہاؤ الدین ابراہیم عطاء اللہ انصاری، صفحہ 199، مکتبہ نوریہ رضویہ، سکھر)

مرگئی وہابیت! شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف وظیفہ بتایا بلکہ یا رسول اللہ، یا علی کہنا بھی جائز ثابت کر دیا جو وہابیوں کے نزدیک شرک ہے۔ پھر مزید وہابیت کو قتل کرنے والی ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو حضرت اُحمد بن محمد الدینوری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 364ھ) نے ”عمل اليوم واللیلة سلوك النبی مع ربہ عز وجل ومعشرته مع العباد“ میں نقل کی، حضرت ابوبکر محمد بن جعفر الخراطی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 327ھ) نے ”ہواتف الجنان“ میں نقل کی، حضرت شمس الدین محمد بن عمر بن اُحمد السفیری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 956ھ) نے ”المجالس الوعظیة فی شرح احادیث خیر البریة صلی اللہ علیہ وسلم من صحیح الإمام البخاری“ میں نقل کی، حضرت شمس الدین ابوالعون محمد السفارینی الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 1188ھ) نے ”غذاء الالباب فی شرح منظومة الآداب“ میں نقل کی، حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 774ھ) نے ”البدایة والنهاية“ میں نقل کی، حضرت محمد بن موسیٰ الدیمیری رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 808ھ) نے ”حیة الحیوان الکبری“ میں نقل کی، حضرت شہاب الدین محمد بن اُحمد رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی 852ھ) نے ”المستطرف فی کل فن مستطرف“ میں نقل کی، وہ روایت یہ ہے ”عن عکرمۃ عن ابن عباس عن علی قال إذا كنت بواد تخاف السبع فقل أعوذُ بدانیال والجب، من شر الأسد“ ترجمہ: حضرت عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب تو کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں درندوں کا خوف ہو تو یہ کہو ”پناہ مانگتا ہوں میں حضرت دانیال کی اور کنوئیں کی شیر کے شر سے“۔

(البدایة والنهاية، کتاب مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب فی ہواتف الجنان، جلد 2، صفحہ 344، دار الفکر، بیروت)

اب وہابی اس حدیث پاک کے متعلق کیا کہیں گے جس میں حضرت دانیال سے پناہ مانگنے کا کہا گیا ہے؟ کیا رب تعالیٰ مدد کرنے والا نہیں تھا جو اس دعا کو پڑھنے کا کہا گیا؟ یقیناً رب تعالیٰ ہی حقیقی پناہ دینے والا ہے اور اس نے اپنے پیاروں کو یہ تصرفات عطا فرمائے ہیں جو تصرفات وہابیوں کو شرک لگتے ہیں۔ پھر وہابیوں کی اس روایت کے متعلق بھی ستم ظریفی دیکھیں کہ بعض مطبوعات میں لفظ دانیال کے اوپر رب لکھا دیا تاکہ یہ معنی بن جائیں کہ پناہ مانگتا ہوں دانیال کے رب کی۔

اولیاء کرام کی نظر کرم سے مراتب ملنا

بریلوی حضرات حکایات سے جو کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات اس کی مخالفت کرتی ہیں۔ ہم ایک اور حکایت بیان کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ جناب بریلوی ارشاد کرتے ہیں: ”ایک صاحب پیر کامل کی تلاش میں تھے۔ بہت کوشش کی مگر پیر کامل نہ ملا۔ طلب صادق تھی۔ جب کوئی نہ ملا تو مجبور ہو کر ایک رات عرض کیا: اے رب تیری عزت کی قسم! آج صبح کی نماز سے پہلے جو ملے گا، اس سے بیعت کر لوں گا۔ صبح کی نماز پڑھنے جا رہے تھے سب سے پہلے راہ میں ایک چور ملا جو چوری کے لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت بیعت لیجئے۔ وہ حیران ہوا، بہت انکار کیا، نہ مانے۔ آخر کار اس نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ حضرت میں چور ہوں، یہ دیکھئے چوری کا مال میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے فرمایا: میرا تو میرے رب سے عہد ہے کہ آج صبح کی نماز سے پہلے جو بھی ملے گا بیعت کر لوں گا۔ اتنے میں حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لائے اور چور کو مراتب دیے، تمام مقامات فوراً طے کر لیے، ولی کیا اور اس سے بیعت لی اور انہوں نے ان سے بیعت لی۔“ 35

ایسے کئی مستند واقعات ہیں کہ توبہ کرنے پر رب تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ کئی بزرگان دین کے متعلق ملتا ہے کہ وہ پہلے گناہ والی زندگی میں تھے اور کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے وقت کے ولی اللہ بن گئے۔ بلکہ کئی ایسے تھے جو پہلے کافر تھے اور مسلمان ہوتے ہی انہیں بلند مقام و مرتبہ مل گیا۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو سجدے میں گرے اور مسلمان ہو گئے اس کے تحت تفسیر میں ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں فوراً جنت میں ان کا مقام دکھا دیا چنانچہ قرآن پاک میں ہے ﴿وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور جادو گر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔

(سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 120 تا 122)

اس کی تفسیر میں تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر میں ہے اور تفسیر بغوی کے الفاظ ہیں ”حکى عن القاسم بن أبی بزة أنه قال إنهم لما ألقوا سجدا ما رفعوا رءوسهم حتى رأوا الجنة والنار، ورأوا ثواب أهلها، ورأوا منازلهم فى الجنة“ ترجمہ: حضرت قاسم بن ابو بزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب جادو گروں نے سجدے سے سر اٹھائے تو انہوں نے جنت، دوزخ اور ان میں داخل ہونے والوں کو دیکھا اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھا۔

(تفسیر بغوی، فی تفسیر سورة الاعراف، جلد 5، صفحہ 285، دار طیبہ)

حق فرقے کی پہچان

ﷺ یہ ہیں بریلویوں کی حکایات۔ ان حکایات سے بریلوی حضرات ایسے عقائد ثابت کرنا چاہتے ہیں جن کا وجود کتاب و سنت میں نہیں ہے اور ان آیات و احادیث کے مقابلے میں وہ انہیں دلائل کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى﴾ یہ ہے ان کے علم کی حد، بے شک تیرا پروردگار ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے سیدھے راستے سے ہٹکے ہوئے ہیں اور ان سے بھی بخوبی واقف ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔“ 36

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ اے میرے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تو سمجھتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت سنی اور سمجھتی ہے؟ نہیں ان کا حال تو جانوروں جیسا ہے بلکہ یہ ان سے بھی گزرے ہیں۔ 37

اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ﷺ

کیسے چالاک اور ہیرا پھیری سے اہل سنت بریلوی مسلک کو گمراہ ثابت کر کے آخر میں قرآن پاک کی آیات پیش کر دیں۔ جبکہ یہ آیات ان پر منطبق ہوتی ہیں۔ آج کئی بھولے بھالے مسلمان کہتے ہیں کہ اتنے فرقے ہو گئے ہیں ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہمیں پیہ نہیں چلتا کہ کونسا فرقہ صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت فرقے کے حق ہونے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک امت مسلمہ کی اکثریت متفق ہے۔ دلائل تو اس پر کئی ہیں بس عام مسلمان کے لئے یہی پہچان کافی ہے کہ جس فرقے میں اللہ عز و جل کے اولیاء ہوں گے وہ فرقہ حق ہے۔ یقیناً اہل سنت میں ہی اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں کہ ولی تب تک ولی اللہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کا عقیدہ درست نہ ہو۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہیں وہابی بھی مانتے ہیں انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے آپ کو سنی کہا ہے۔ وہابیوں کا حال اس پوری فصل میں دیکھیں کہ بغیر دلیل کے ولیوں کی شان و کرامات کے نہ صرف منکر بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور اسے بے دینی قرار دیا ہے۔ کرامات اولیاء کے منکرین کو خود وہابیوں کے مولویوں نے گمراہ قرار دیا ہے چنانچہ اصول ایمان میں محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان التیمی النجدی لکھتا ہے ”والواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال“ ترجمہ: ہم پر اولیاء کرام سے محبت اور ان کی اتباع اور کرامات کا اقرار واجب ہے۔ کرامات اولیاء میں سوائے بدعتی اور گمراہ شخص کے کوئی نہیں جھگڑے گا۔

(أصول الإيمان، صفحہ 23، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعودية)

جتنے واقعات اس فصل میں پیش کئے گئے وہ کرامات اولیاء پر مشتمل تھے اور ان میں کثیر واقعات وہ تھے جو بڑے بڑے علمائے کرام نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائے تھے۔ مگر ظہیر و مترجم صاحب نے فقط اپنے ذہن سے بغیر دلیل ان کرامات کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کا اعتقاد رکھنے والوں کو گمراہ ثابت کیا ہے۔ حالانکہ انہیں چاہئے تھا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہر کام حدیث کے تحت کرتے ہیں، تو ہر واقعہ پر حدیث پیش کرتے کہ یہ واقعہ فلاں حدیث کے خلاف ہے، اس لئے یہ ناجائز ہے، جبکہ کسی بھی کرامت کے جواب میں نہ حدیث پیش کی نہ کسی مستند عالم کا قول پیش کیا فقط ضد میں کرامات اولیاء کا انکار کرتے رہے۔ حدیث پاک میں وہابیوں کا صراحت کے ساتھ رد ہے جو بغیر دلیل کے کسی بھی فعل کو ناجائز و حرام اور شرک کہتے ہیں چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((تفترق أمتی علی ثلاث وسبعین فرقة أعظمها فتنة علی أمتی قوم یقیسون الأمور برأیهم فیحولون الحرام ویحرمون الحلال)) ترجمہ: میری امت تہتر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گا سب سے بڑا فتنہ جو میری امت پر ہوگا وہ ان لوگوں کا ہوگا جو شریعت کے احکام میں اپنی عقلوں سے حرام کو حلال ٹھہرائیں گے اور حلال کو حرام ٹھہرائیں گے۔

(کنز العمال، کتاب الايمان، الباب الثانی فی الاعتصام بالکتاب والسنة، جلد 1، صفحہ 368، مؤسسة الرسالة، بیروت)

وہابی کا حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنا

بلکہ ایک وہابی پروفیسر محمد اکرم نسیم صاحب نے ایک کتاب تفہیم تو حید لکھی اس میں کرامات کا مذاق اڑایا، انہیں شرک ٹھہرایا۔ پھر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پر بہتان باندھتے ہوئے لکھتا ہے: ”علیٰ ہجویری صاحب المعروف داتا گنج بخش اپنا ذاتی واقعہ کتاب ”کشف المحجوب“ میں یوں بیان کرتے ہیں: ”ایک دفعہ میں نے دمشق کے درویشوں کے ساتھ ابن المعلق زیارت کے لئے جانے کا قصد کیا۔ یہ رملہ کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ راستہ میں ہم نے آپس میں باتیں کیں کہ کچھ دل میں سوچ کر چلو تا کہ وہ حضرت ہمیں ہمارے باطن سے مطلع کریں اور ہماری مشکل حل ہو۔ میں نے دل میں سوچا کہ مناجات ابن حسین کے اشعار ان سے سنوں۔ دوسرے نے سوچا مجھے طحال کا مرض ہے یہ اچھی ہو جائے۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ صابونی ان سے لینا ہے۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک جزو کاغذ جس میں اشعار مناجات ابن حسین لکھے تھے میرے آگے رکھ دیا اور دوسرے کے طحال پر ہاتھ پھیرا وہ جاتی رہی۔ تیسرے کو کہا حلوہ صابونی سپاہیوں کی غذا ہے اور تو اولیاء کا لباس رکھتا ہے اور اولیاء کے لباس والوں کو سپاہیوں کا مطالبہ درست نہیں۔“

غور فرمائیں!

(1) علی ہجویری اور کچھ درویش اپنی مشکلیں حل کروانے رملہ کے ایک بزرگ کے پاس گئے۔

(2) ابن المعللوگوں کی دل کی باتوں سے بھی واقف تھا۔

(3) مریضوں پر ہاتھ پھیر کر شفا بخش دیتا۔

علی ہجویری نے اس طرح کی سینکڑوں حکایات ”کشف المحجوب“ میں لکھ کر شرک کی راہ آسان کر دی ہے۔“

(تفہیم توحید، صفحہ 318، التوحید اکیڈمی، لاہور)

اب آپ خود اندازہ لگائیں اہل سنت خفی بریلوی مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں یا وہابی؟ وہ ہستی جس نے برصغیر میں توحید کا پرچم بلند کیا، لاکھوں کفار کو مسلمان کیا، اس وہابی توحید کے ٹھیکدار پروفیسر کے نزدیک وہ ہستی معاذ اللہ شرک کی راہ آسان کرنے والی تھی۔ کیا یہ ولی اللہ کی شان میں بے ادبی و گستاخی نہیں؟ احادیث میں محسن کا شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے اور یہ وہابی حضور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے گھٹیا عقائد سے رجوع کرنے کی بجائے، اس ہستی کے کردار و عقائد پر بہتان باندھ رہے ہیں۔ جو قوم اپنے نبی علیہ السلام کی نہیں ہوئی وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہوگی۔ صحیح فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے:-

اور تم پر مرے آقا کی عنایت نہ سہی
آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے
نجدیو! کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا
اُف رے منکر یہ بڑھا جوشِ تعصب آخر
بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا

حوالہ جات (البریلویہ)

1 (1 تا 2 قرآنی آیات)

3 انوار الانتباہ فی حل نداء یارسول اللہ درج شدہ مجموعہ رسائل رضویہ، از بریلوی، جلد 1، ص 182

4 ایضاً

5 یعنی اگر بد صورت نہ ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا۔

6 انوار الانتباہ، جلد 1، ص 182

7 ایضاً، ص 181

8 ملفوظات مجدد ماتہ حاضرہ ترتیب مصطفیٰ رضا، ص 189

9 حکایات رضویہ ترتیب خلیل احمد برکاتی، ص 181، 182

10 حکایات رضویہ، ص 110

11 حکایات رضویہ، از برکاتی قادری، ص 55

12 حکایات رضویہ تعلیق خلیل برکاتی، ص 55، ایضاً، حاشیہ الاستمداد علی اجیال الارتداد، از مصطفیٰ رضا، ص 35

13 کنیزوں کو مزاروں کی نذر کرنے کے بعد کیا اس میں ہندوؤں اور دور جاہلیت کی نذر و نیاز میں کوئی فرق باقی رہ جاتا ہے؟ نستغفر اللہ ﷺ

اس طرح کی بے تکلیف تطبیق دینا وہابیوں کی پرانی عادت ہے۔

14 کیا اسی مقصد کے لیے مزاروں کے پہلوؤں میں حجرے تعمیر کئے جاتے ہیں؟ اور کیا انہی نفسانی و حیوانی

خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کو مزاروں پر کثرت سے آنے کی ترغیب دی جاتی ہے؟ ﷺ

عورتوں کو نہ تو مزاروں پر آنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور نہ ہی معاذ اللہ حجرے اس لئے تعمیر ہوتے ہیں۔ وہ کنیز تھی جو ان کو ہبہ کر دی گئی اور اس کے بعد انہوں نے حلال و طہی کی نہ کہ حرام۔

15 ملفوظات، احمد رضا، ص 275، 276

16 حکایات رضویہ، نقل از احمد رضا، ص 63، 64

17 سورة البقرة، آیت 16

18 رسالہ ابر المقال فی قبلۃ الاجلال درج شدہ در مجموعہ رسائل، از بریلوی، ص 173

19 ایک طرف تو ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ اولیائے کرام کو غیب کی تمام باتوں کا علم ہوتا ہے، دوسری طرف

کہتے ہیں کہ شیخ بدوی مجاوروں سے پوچھتے رہے کہ عبد الوہاب آیا یا نہیں؟ اگر غیب کا علم تھا تو بار بار عبد الوہاب کی

آمد کے متعلق استفسار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اس بات کا کیا مفہوم ہے کہ میں مزاروں پر آنے کا ارادہ

کرنے والے ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہوں اور اس کی حفاظت کرتا ہوں؟ کیسا عجیب اور دلچسپ تضاد ہے؟ ﷺ

پوچھنا اس بات کی دلیل نہیں کہ پتہ نہیں۔ رب تعالیٰ عالم الغیب ہے لیکن بندوں کے بعض اعمال فرشتوں سے پوچھتا

ہے۔ باقی جہاں تک اولیاء کرام کے لئے علم غیب کا تعلق ہے تو ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ ثابت ہے۔ رد المحتار میں ہے ”قال فی

التتارخانیۃ وفی الحجة ذکر فی الملتقط انه لا یکفر لان الاشياء تعرض علی روح النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وان الرسل یعرفون بعض الغیب قال اللہ تعالیٰ ﴿عالم الغیب فلا یتظهر علی غیبه احد الا من ارتضیٰ من رسول﴾ قلت بل ذکرُوا فی کتب العقائد ان من جملة کرامات الاولیاء الاطلاع علی بعض المغیبات و ردوا علی المعتزلة المستدلین بهذه الایة علی نفیها “ترجمہ: تاتارخانیہ میں ہے کہ فتاویٰ حجہ میں ہے، ملتقط میں فرمایا کہ جس نے اللہ عزوجل و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ کر کے نکاح کیا کافر نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اشیاء نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مبارک پر عرض کی جاتی ہیں اور بے شک رسولوں کو بعض علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو۔ میں کہتا ہوں بلکہ ائمہ اہلسنت نے کتب عقائد میں فرمایا کہ بعض غیبوں کا علم ہونا اولیاء کی کرامت سے ہے اور معتزلہ نے اس آیت کو اولیاء کرام سے اس کی نفی پر دلیل قرار دیا۔ ہمارے ائمہ نے اس کا رد کیا یعنی ثابت فرمایا کہ آیہ کریمہ اولیاء سے بھی مطلقاً علم غیب کی نفی نہیں فرماتی۔

(رد المحتار، کتاب النکاح، قبیل فصل فی المحرمات، جلد 3، صفحہ 27، دار الفکر، بیروت)

امام ابن حجر مکی کتاب الاعلام، پھر علامہ شامی سل الحسام میں فرماتے ہیں ”الخواص یجوز ان یعلموا الغیب فی قضیۃ او قضایا کما وقع لکثیر منهم و اشتہر“ ترجمہ: جائز ہے کہ اولیاء کو کسی واقعے یا واقعے میں علم غیب ملے جیسا کہ ان میں بہت کے لیے واقع ہو کر مشہور ہوا۔

(الاعلام بقواطع الاسلام، صفحہ 359، مکتبۃ الحقیقۃ، ترکی)

20 ملفوظات بریلوی، ص 275

21 حکایات رضویہ، ص 116، ایضاً، انوار الانتاہہ درج شدہ مجموعہ رسائل اعلیٰ حضرت، جلد 1، ص 175

22 رسالہ احکام قبور مومنین درج شدہ مجموعہ رسائل، جلد 2، ص 243

23 ایضاً، ص 243، 244

24 ملفوظات، ص 95

25 مواعظ نعیمیہ، از اقتدار احمد گجراتی، ص 26

26 حکایات رضویہ، ص 71

27 باغ فردوس، از قناعت علی رضوی، ص 27

28 حکایات رضویہ، ص 35

29 ملفوظات، جلد 2، ص 164

30 حکایات رضویہ، ص 172

31 حکایات رضویہ، ص 57، 58، ایضاً، ملفوظات احمد رضا، ص 200، 201

32 ملفوظات احمد رضا، ص 82، ایضاً، حکایات رضویہ، ص 48

34 حکایات رضویہ، ص 52، 53

35 حکایات رضویہ، ص 71، 72

36 سورۃ النجم، آیت 30

37 سورۃ الفرقان، آیت 44

حرفِ آخر

قارئین نے ظہیر صاحب کی پوری کتاب ”البریلویہ“ اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ یہ کتاب نہیں بلکہ ایک جھوٹ و بہتان کا مقابلہ تھا جس میں یہ دیکھنا تھا کہ ظہیر صاحب اس کا زیادہ ارتکاب کرتے ہیں یا مترجم صاحب۔ ظہیر صاحب کی کتاب ”البریلویہ“ اور اس کا ترجمہ ”بریلویت“ معنوی تحریف سے تو بھرپور ہے، لیکن اس کتاب میں جو شرک، گمراہی، بدعت، جھوٹ، بہتان، تحریفات ہوئیں، ان کی کم و بیش تعداد ملاحظہ ہو:-

☆ اس کتاب میں صریح جھوٹ 20 ہیں۔

☆ صریح بہتان 39 ہیں۔

☆ صریح تحریفات 38 ہیں۔

☆ اس کے علاوہ پوری کتاب میں بریلوی علماء کرام کی 456 عبارات کو بطور اعتراض پیش کیا، جن کا قرآن وحدیث اور علمائے اسلاف کی روشنی میں جواب دیا گیا اور 69 اعتراضات ایسے تھے جو ان کے ہی وہابی مولویوں اور جن بزرگوں کو یہ بھی مانتے ہیں بلکہ اپنے پیشوا جانتے ہیں (مثلاً شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز رحمہم اللہ وغیرہ) پر تھے۔

☆ اس کتاب میں مختلف مواقع پر اہل سنت و جماعت بریلوی کے 14 افعال کو بدعت ٹھہرایا گیا، بعد جواب 9 مقامات پر ان کے اپنے ہی مولوی اور پیشوا بدعتی ٹھہرے۔

☆ 4 افعال کو گمراہی ٹھہرایا اور یہ 4 ہی افعال وعقائد ان کے سے ثابت کر دیئے گئے۔

☆ 10 افعال وعقائد کو شرک کہا، جن میں 7 عقائد و افعال ان کے اپنے ہی پیشواؤں سے ثابت ہوئے۔

یہ ہے اس کتاب کی اصلیت! اس کے باوجود وہابیوں کے ہاں یہ ظہیر صاحب کی لازوال تصنیف ہے۔ واقعی جس گرو کے ایسے چیلے ہوں اس گرو کے جھوٹ، بہتان اور تحریفات پر کوئی زوال نہیں آسکتا۔ ایسی خباثتوں سے بھری پڑی کتاب کو پتہ نہیں کن عقل کے اندھوں اور جاہل صفت لوگوں نے سراہا ہے؟ مترجم صاحب نے مقدمہ کتاب میں ظہیر صاحب کے متعلق کچھ یوں کہا تھا: ”امید ہے ان شاء اللہ العزیز اس کتاب کا مطالعہ بہت سے احباب کے لیے راہ راست پر آنے کا ذریعہ ہوگا اور یہ بات مصنف مرحوم کے درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔“ یقیناً جب تک یہ جھوٹ و بہتان بھری کتاب چلتی رہے گی ظہیر صاحب کو اس کی جزا ملتی رہے گی اور ان کے درجات عتاب میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایصال ثواب کے رائج طریقوں کو وہابیوں نے

نا جائز ٹھہرا دیا اور اس طرح کی مردود کتب کو وہابیوں نے اپنے لئے صدقہ جاریہ سمجھ لیا ہے۔

ظہیر صاحب اور ان کے پیروکاروں نے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور اہل سنت کو بدنام کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اللہ عزوجل اپنے پیاروں کی خود حفاظت فرماتا ہے اور جو اللہ عزوجل کے پیاروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود بدنام ہو جاتے ہیں۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے ((عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله تعالى قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة)) ترجمہ: حضرت انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی کی اہانت کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔

(المعجم الاوسط، باب الف، من اسمه أحمد، جلد 1، صفحہ 192، دار الحرمين، القاهرة)

اب ہم وہابیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہے کوئی مائی کالال جو احسان الہی ظہیر کی ناموس بچانے کے لئے اس کتاب کا پورا تفصیلی جواب دے۔ بغیر جواب دیئے اور بغیر جھوٹ، بہتان اور تحریفات سے رجوع کئے اسی کتاب کو چھاپنا وہابیوں کی انتہائی بے شرمی ہوگی۔ جس طرح احسان الہی ظہیر نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر الزام تراشی کی ہے، اس طرح ہم بھی کر سکتے تھے، لیکن اس سے اجتناب کیا گیا۔ فقط ایک وہابی مولوی حافظ عبدالرحمن مدنی کے چند ملفوظات احسان الہی ظہیر صاحب کے متعلق نقل کرتے ہیں۔ میاں فضل حق صاحب اہل حدیث پاکستان کے راہنما اور سنجیدہ شخصیت کے مالک ہیں ہفت روزہ اہل حدیث، لاہور ان کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔ اس پرچے کا شمارہ 3 اگست 1984ء ہمارے پیش نظر ہے۔ اس میں صفحہ پانچ سے سات تک حافظ عبدالرحمن مدنی، فاضل مدینہ یونیورسٹی کا ایک مضمون ہے، جس کا عنوان ہے: ”احسان الہی ظہیر کے لیے چیلنج مباہلہ“ ذیل میں اس مضمون کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں:- (اگلا کلام حافظ عبدالرحمن مدنی کا ہے۔)

”حقیقت یہ ہے کہ دنیا اس شخص (احسان الہی ظہیر) کی محبت میں نہیں، بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسے سلام کرنے کی روادار ہے چنانچہ اس کے چھچھورے پن کا یہ عالم ہے کہ بات بات پر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ الحمد للہ! مجھے اس شخص کی طرح کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کہ اپنی تعریف میں خود ہی مضمون لکھ کر دوسروں کے نام سے یا دوسروں سے مضامین اور کتابیں لکھوا کر اپنے نام سے شائع کروں۔ اس سلسلہ میں میں کسی غیر کی گواہی کا محتاج بھی نہیں، بلکہ میرے گواہ،

میرے اپنے شاگرد ہیں، جو خود احسان الہی ظہیر کے لیے عربی، اردو میں کتابیں لکھتے ہیں اور پھر احسان الہی ظہیر ان کا نام دیئے بغیر اپنے نام سے یہ کتابیں شائع کر کے اپنی شہرت کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ کیا دنیا اس پر تعجب نہ کرے گی کہ جو شخص انگریزی زبان نہ بول سکتا ہو، نہ پڑھ اور سمجھ سکتا ہو، اس کی مستقل کتابیں انگریزی زبان میں اس کے نام سے شائع ہوں؟ جہاں تک عربی دانی کا تعلق ہے، اس کا بھی صرف دعویٰ ہی ہے، ورنہ اس کی مطبوعہ کتابوں کا شاید ہی کوئی صفحہ گرامر یا زبان کی غلطیوں سے پاک ہوگا۔ چنانچہ عربی دان حضرات اپنی مجلسوں میں احسان الہی ظہیر کی عربی کتب کے سلسلہ میں ایسی باتوں کا اکثر ذکر کرتے ہیں۔ یہ شکایت اس کی کتابوں میں اردو اور عربی اقتباسات کا مطالعہ کرنے والے عام حضرات کو بھی ہے کہ اردو عبارت کچھ ہوتی ہے اور عربی عبارت کچھ، جو یونہی عربی میں من گھڑت طور پر شائع کر دی جاتی ہے۔

مسجد چینی نوالی اور احسان الہی ظہیر کے سابق اہل محلہ، ان دنوں کو نہیں بھولے جب یہ شخص چھوٹے بچوں کو چند ٹکے بلکہ بسا اوقات روپے دے کر یہ سکھلایا کرتا تھا کہ مجھے علامہ کہا کرو اور اب بھی اس شخص نے اپنی ذات سے دوستی یا دشمنی کا یہی معیار رقرار دے رکھا ہے کہ کون ان کے نام سے پہلے ”علامہ“ لگاتا ہے اور کون نہیں۔ ان خود ساختہ علامہ صاحب کے کویتی سر پرستوں کو تو ہم نے مباہلہ کا چیلنج پہلے سے دے رکھا ہے۔ اب ہم ان کے پیش کردہ نہ صرف جملہ نکات پر ان کا مباہلہ کا چیلنج قبول کرتے ہیں، بلکہ ان نکات میں ان حضرات کے بدنام زمانہ کا اضافہ کر کے اس کو بھی شامل مباہلہ کرتے ہیں۔

یعنی: ۱۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک میں اس شخص نے قومی اتحاد کی جاسوسی کے عوض بھٹو حکومت سے لاکھوں روپے بطور رشوت یا برائے نام قیمت پر پلاٹ اور کاروں کے پرمٹ حاصل نہ کیے تھے؟

۲۔ یورپ کے نائٹ کلبوں میں پاکستان کے یہ علامہ صاحب ”رئیس التحریر مجلہ ترجمان الحدیث“ کیا گل کھلاتے رہے

ہیں؟

۳۔ اس شخص کے وہ ”راز ہائے دروں“ جو اس کی جلو توں اور خلوتوں کے امین ساتھیوں کی شہادتوں سے منظر عام پر

آنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کیا یہ ان کی صداقت کے خلاف مباہلہ کر سکتا ہے؟

۴۔ اپنے گھر میں جوان نوکرانیوں کے قصوں کے بارے میں مباہلہ کی جرأت پاتا ہے؟

۵۔ حکومت عراق سے لاکھوں روپے آپ نے کس کار خیر کے سلسلہ میں وصول فرمائے تھے؟

۶۔ حکومتِ سعودیہ کو ورغلائے کے لیے موجودہ حکومتِ پاکستان کی شیعہ حمایت کے بے بنیاد قصوں کے محاسبہ اور دونوں حکومتوں کے درمیان جاسوسی کے متضاد کردار کو بھی شاملِ مباہلہ فرمائیے۔

۷۔ شاہی مسجد لاہور کے حالیہ واقعہ ”یا رسول اللہ کانفرنس“ کے سلسلہ میں حکومتِ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈہ کے لیے حکومتِ سعودیہ کو رپورٹس دینے اور کویتی وفد سے طویل مجلس کو بھی عنوانِ مباہلہ کا شرف عنایت کیجئے۔

۸۔ ”البریلویہ“ کے نام سے عرب ممالک میں ایک عربی کتاب کی وسیع پیمانہ پر اشاعت، لیکن انہی دنوں میں پاکستان کے بریلویوں سے اتحاد، جسے اخبارات نے ”سہ جماعتی اتحاد“ کا نام دیا۔ اسی طرح ”الشیعہ والسنتہ“ لکھنے کے باوجود شیعہ علماء کے لیے عرب ممالک کے ویزے کے لیے کوششیں کرنے، نیز حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی والدہ کی وفات کی رسمِ قل میں شرکت، لیکن سٹیجوں پر اس رسم کو بدعت قرار دینے کو بھی موضوعِ مباہلہ بنائیے۔

۹۔ ریس کورس کے لیے گھوڑوں پر شرطیں اور اس خلاف اسلام کاروبار میں شرکت پر بھی مباہلہ کے سلسلہ میں نظر، کرم ہو جائے۔

۱۰۔ کویتی وفد کی اعلیٰ حیثیت اور ان کی طرف سے کروڑوں روپے کے تعاون کے اعلانات کے پس پردہ حالیہ حکومتِ پاکستان کے خلاف، اسلام دشمن سیاسی تنظیموں کی سرپرستی اور ایم۔ آر۔ ڈی کو تقویت بھی مباہلہ میں شرکت کی اجازت چاہتی ہے۔

قارئین کرام! مندرجہ بالا الزامات، جناب علامہ (احسان الہی ظہیر) صاحب کے خلاف سماجی اور سیاسی حلقوں میں مشہور ہیں۔ ان سے بعض رسائل و جرائد میں چھپ بھی چکے ہیں، لیکن حقیقت حال کی وضاحت نہ کی گئی اور ایک چپ میں ہزار بلائیں ٹال دی گئیں۔ علاوہ ازیں ان جملہ ”خدمات“ کے ثبوت کے عینی شہادان حضرت کے منہ پر یہ باتیں بیان کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن چونکہ بات مباہلہ تک پہنچ چکی ہے، اس لیے مباہلہ میں، مولویت کے لبادے میں اس فتنہ پرور آدمی کے کردار سے پردہ اٹھ ہی جانا چاہیے، جس کے باعث جماعتِ الحمدیث کسی بھی شرعی مسئلہ میں اختلاف نہ رکھنے کے باوجود بُری طرح انتشار کا شکار ہو کر رہ گئی ہے۔ درحقیقت مذکورہ بالا الزامات حکومت کے ریکارڈ اور عین (یعنی) گواہوں کی شہادتوں سے ثابت کیے جاسکتے تھے، لیکن احسان ظہیر نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے گھناؤنے کردار کو چھپانے کے لیے خود پہلا وار کرنا

مناسب سمجھا اور بوکھلا کر خود ہی مباہلہ کا چیلنج دے دیا، حالانکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ انشاء اللہ اس مباہلہ کے ذریعے ہم سرخرو ہوں گے اور اس کے جھوٹوں اور بہتانوں، نیز اس کے اپنے کردار پر ایک عظیم اجتماع گواہ ہو سکے گا۔ یوں معلوم ہوتا ہے یہ شخص جس کی دراز دستیوں اور زبان درازیوں کی ابتداء اپنے ہی باپ پر زیادتی سے ہوئی تھی اپنے انجام کو جلد پہنچنا چاہتا ہے۔“

(ہفت روزہ حدیث لاہور، صفحہ 5 تا 7، شمارہ 3 اگست 1984ء)

اگر آپ احسان الہی ظہیر صاحب کے خاتمے کے متعلق جان لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی زندگی کیسی ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ((وإنما الأعمال بالخواتیم)) ترجمہ: اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب القدر، باب العمل بالخواتیم، جلد 8، صفحہ 124، دار طوق النجاة)

ظہیر صاحب کی یہ کتاب عام سنی مسلمانوں کے لئے ایک درس عبرت ہے کہ کس طرح وہابی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں، احادیث و تاریخ میں تحریف کرتے ہیں، جھوٹی باتیں اور عقائد اہل سنت کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو ان سے بدظن کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شروع سے ہی علمائے اسلاف بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے، ان کی تقریریں سننے سے منع کرتے تھے، بلکہ محدثین رحمہم اللہ بد مذہبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔ مسلم شریف میں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب لہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں ”لم یکنوا یسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فی نظر إلی أہل السنة فیؤخذ حدیثہم وینظر إلی أہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم“ ترجمہ: پہلے احادیث لینے میں اسناد کے متعلق سوال نہیں پوچھا جاتا تھا (یعنی یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کس راوی سے مروی ہے بس حدیث لے لی جاتی تھی۔) پھر جب فتنے (فرقے) واقع ہوئے تو علماء فرماتے اپنی احادیث کے راویوں کے نام پیش کرو پھر جو اہل سنت ہوتے انکی روایت کردہ احادیث لے لی جاتیں اور بد مذہب کی روایت کردہ احادیث کو چھوڑ دیا جاتا۔

(مسلم شریف، مقدمہ، باب فی أن الإسناد من الدین، جلد 01، صفحہ 15، دار إحياء التراث العربی، بیروت)

جتنے بھی فرقے بن رہے ہیں اور بنیں گے، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بنیادی عقائد کے متعلق علم نہیں، ہر کسی کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہر کسی کی تقاریر سنتے ہیں اور فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے حدیث پاک مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ((لا تقوم الساعة حتى تنافر القلوب ويختلف الأقاويل ويختلف الإخوان من الأب والأم في الدين)) ترجمہ: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دل آپس میں غیر مانوس ہو جائیں گے اور اقوال مختلف ہو جائیں گے۔ ایک ماں باپ سے بھائی دین میں الگ الگ ہو جائیں گے۔

(کنز العمال، کتاب القيامة، الإكمال من أشرار الساعة الكبرى، جلد 14، صفحہ 297، مؤسسة الرسالة، بیروت)

بعض کم علم لوگ ہر بد مذہب کی تقاریر سنتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں اور آگے سے کہتے ہیں ”علم جہاں سے ملے لو“ جبکہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں۔ احادیث و روایات میں بد مذہبوں سے میل جول کو منع کیا گیا کہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ ابن سیرین اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنن دارمی میں روایت ہے ”انہما قالا لا تجالسوا اصحاب الاهواء، ولا تجدوا لهم، ولا تسمعوا منهم“ ترجمہ: ان دونوں نے فرمایا کہ عقیدے میں خرابی والوں کے پاس نہ بیٹھو اور نہ ان سے بحث کرو اور نہ ان کی بات سنو۔

(سنن دارمی، باب اجتناب اهل الاهواء والبدع والخصومة ج 1، صفحہ 391، دار المغنی، المملكة العربية السعودية)

بعض جو دین کا کم علم رکھنے والے صلح کلیت ٹائپ کے لوگ خصوصاً دنیاوی تعلیم یافتہ، میڈیا والے کہتے ہیں کہ خود کو کسی فرقے میں شامل نہ کرو، اپنے آپ کو فقط مسلمان کہو۔ ان کو یہ پتہ نہیں کہ خود کو مسلمان تو قادیانی بھی کہتے ہیں، ہر فرقے والا خود کو مسلمان کہتا ہے، یزید بھی خود کو مسلمان کہتا تھا۔ جو سنی ہوگا وہ یقیناً مسلمان ہوگا، جیسے کوئی کہے میں لاہوری ہوں تو واضح ہے کہ وہ پنجابی بھی ہے، وہ پاکستانی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں تہتر فرقے ہونے کی پیشین گوئی فرمائی وہاں ایک حق فرقے کی واضح نشاندہی فرمائی کہ وہ ایسا ہے جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ تعداد میں زیادہ ہوگا۔ پھر اس فرقے میں رہنے کا حکم ہے۔ آج پوری دنیا میں تمام فرقوں سے تعداد میں بڑھ کر اہل سنت ہی ہیں اور حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، اویسی وغیرہ سب عقائد کے لحاظ سے سنی ہیں۔ صحابہ کرام سے لے کر اب تک تمام صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء، صوفیاء، فقہاء رحمہم اللہ نے اہل سنت والجماعت کے حق ہونے کا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے ”وہذہ الأمة أيضًا اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه، كما رواه الحاكم في مستدرکہ أنه سئل، عليه السلام عن الفرقة الناجية

منہم، فقال ما أنا عليه (اليوم) واصحابي“ ترجمہ: یہ امت بھی ان (یہود و نصاریٰ) کی طرح دین کے معاملے میں اختلاف کرے گی، تمام کے تمام فرقے گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، وہ اہل سنت ہوں گے، جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھامے ہوں گے اور انہی عقائد پر ہوں گے جن پر صدر اول کے لوگ صحابہ کرام، تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ائمہ مسلمین رحمہم اللہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ امام حاکم نے مستدرک میں ایک حدیث روایت کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نجات والے فرقے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر، فی تفسیر، سورة الروم، آیت 30، جلد 6، صفحہ 317، دار طيبة، الرياض)

امام ابن کثیر کو وہابی بھی مانتے ہیں، وہ کتنے واضح انداز میں اہل سنت فرقہ کو حق فرما رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے جنتی ہونے کا فرمایا ہے چنانچہ ابوالفتح محمد بن عبد الکریم الشہرستانی (المتوفی 548) رحمۃ اللہ علیہ ”الملل والنحل“ میں لکھتے ہیں ((أخبر النبي عليه السلام ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، الناجية منها واحدة، والباقون هلكي قيل ومن الناجية؟ قال أهل السنة والجماعة قيل وما السنة والجماعة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ میری امت تہتر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی جہنمی۔ کہا گیا کون سا فرقہ جنتی ہے؟ فرمایا اہل سنت والجماعت۔ کہا گیا اہل سنت والجماعت کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔

(الملل والنحل، جلد 1، صفحہ 11، مؤسسة الحلبي)

وہابیوں کا امام ابن تیمیہ چاروں ائمہ کرام علیہم الرضوان کا مسلک اہل سنت والجماعت ہونے کے متعلق لکھتا ہے ”ومن اهل السنة و الجماعة مذاهب قديم معروف قبل ان يخلق الله ابا حنيفة و مالكا و الشافعي و احمد فانه مذهب الصحابة“ ترجمہ: ابوحنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل کے پیدا ہونے سے پہلے اہل سنت والجماعت کا مذہب قدیم و مشہور ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مذہب ہے۔

(منهاج السنة، جلد 1، صفحہ 256، دارالكتب العلمية، بيروت)

اس کے علاوہ کثیر احادیث و مستند دلائل ہیں جس میں صحابہ کرام، تابعین، ائمہ کرام، صوفیا کرام نے اہل سنت فرقے کو حق فرمایا۔ ایسے کئی اقوال کو فقیر نے اپنی کتاب ”دین کس نے بگاڑا؟“ میں نقل کیا ہے۔ اہل سنت کے علاوہ کوئی بھی فرقہ ایک

دلیل بھی صحابہ کرام، تابعین یا ائمہ کرام سے پیش نہیں کر سکتا جس میں اہل سنت کے علاوہ کسی اور فرقے کو حق کہا ہو۔ اہل سنت وہ واحد فرقہ ہے جو اہل بیت کو بھی مانتا ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی مانتا ہے اور اولیاء کرام کو بھی مانتا ہے۔ ہر ایک کی اس کے مقام کے لحاظ سے تعظیم کرتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ احسان الہی ظہیر صاحب نے پوری کتاب میں اپنے عقیدے پر وہ دلائل پیش کئے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم ہوتی ہو اور علمائے اہل سنت کی یہ شان ہے کہ وہ ان احادیث کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان واضح ہو۔ وہابی ایسی دلیل پا کر خوش ہونگے جس سے مسلمانوں کو مشرک ثابت کیا جاسکے، یعنی کسی مومن کے مشرک ہونے پر خوش ہوتے ہیں اور اہل سنت وہابیوں کی اس باطل استدلال کا جواب دے کر مسلمان کو شرک کے الزام سے پاک کر کے خوش کرتے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کون کس کام میں محنت کرتا ہے؟ کس کی محنت موافق اسلام ہے؟ حق سمجھنے کے لئے فقط یہی بات کافی ہے۔

مسلمانوں پر لازم ہے کہ اہل سنت و جماعت سے منسلک رہیں اور بد مذہبوں سے دور رہیں۔ آخر میں پھر عرض کئے دیتا ہوں کہ بریلوی کوئی نیا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ اصلی سنی ہیں۔ یہ نام دیگر فرقوں کے درمیان امتیاز قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ کئی گمراہ فرقے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں جبکہ ان کے عقائد اہل سنت و جماعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہے لیکن عقائد اہل سنت و جماعت کے خلاف ہوں تو وہ ہرگز سنی بریلوی نہیں بلکہ گمراہ ہے۔

اللہ عزوجل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے اور میری، میرے مرشدِ کامل، میرے اساتذہ کرام، میرے والدین، عزیز اقارب، دوست احباب، ناشر اور جمیع مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور جو بھی اس کتاب کے لکھنے، پڑھنے، عمل کرنے میں ثواب ہو وہ ان سب کے پہنچائے۔

آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم

ابو احمد محمد انس رضا قادری

عنقریب منظر عام پر آنے والی ادارے کی دیگر معرکتہ الآراء کتب

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف
1	جُحیت فقہ	مولانا محمد انس رضا قادری
2	بدکاری کی تباہ کاریاں	مولانا محمد انس رضا قادری
3	قرض کے احکام	مولانا محمد اظہر عطاری
4	مسجد انتظامیہ کیسی ہونی چاہیے؟	مولانا محمد اظہر عطاری
5	امام مسجد کیسا ہونا چاہیے؟	مولانا محمد اظہر عطاری
6	سیرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ	مولانا محمد اظہر عطاری
7	علم نافع (ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ)	مترجم مولانا محمد اظہر عطاری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حُجَّتِ فِقْه

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔
 فقہ کی حجیت کا قرآن و حدیث سے ثبوت، فقہ کی تاریخ، فقہ کے بنیادی و ثانوی مآخذ
 اُصول فقہ اور اس کی تدوین، فقہی اختلافات کی وجوہات، اجتہاد و تقلید
 غیر مقلدوں اور ان کی تفقہ کا تنقیدی جائزہ، فتویٰ کی اسلام میں حیثیت
 عصر حاضر میں فقہ پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات
 مستقبل اور موجودہ دور کے نام نہاد مجتہد

ابو احمد محمد انس رضا عطاری
 تخصص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیۃ
 ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بدکاری کی تباہ کاریاں

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

زنا، لواطت، مشیت زنی کے دنیاوی و اخروی عذابات و نقصانات

زنا کا ثبوت و شرعی سزا، لواطت و مشیت زنی کی شرعی سزا، مردہ سے بدکاری کی سزا

حرمتِ مصاہرت، زانیہ و حاملہ عورت سے نکاح، زنا کے اسباب، زنا کی روک تھام کے اقدام

ابو احمد محمد انس رضا عطاری
تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دفاعِ سُنیّت و حنفیت

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔
عقائد اہل سنت اور حنفی مذہب کا احادیث و آثار کی روشنی میں ثبوت
عقائد اہل سنت اور حنفی مذہب کی تائید میں موجود احادیث کی فنی حیثیت
غیر مقلدوں کے دلائل و اعتراضات کے جوابات

ابو احمد محمد انس رضا عطاری
تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیۃ
ایم۔ اے اسلامیات، ایم۔ اے پنجابی، ایم۔ اے اردو

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرض کے احکام

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔

فقہ کے تمام ابواب میں موجود قرض کی صورتیں، قرض کے جدید مسائل
لیزنگ، بینک اور قرض، C, C (کیش کریڈٹ) حج و عمرہ بذریعہ بینک، چیک، انشورنس
سکیورٹی وائیڈوانس، ملکی معاملات اور قرض، انعامی بانڈز، اسکیمیں، ٹیکس، گروی، لکی،
بولی والی کمیٹی، U, Fone Lone، Money Exchangers (ہنڈی) ادائیگی قرض کے وظائف،
اس کے علاوہ اور بہت کچھ

ابو اطهر محمد اظہر عطاری المدنی
تخصّص فی الفقہ الاسلامی، الشہادۃ العالمیہ

مکتبہ فیضان شریعت، لاہور

علماء اہلسنت کی کتب Pdf فائل میں حاصل
کرنے کے لئے

”فقہ حنفی PDF BOOK“

چینل کو جوائن کریں

<http://T.me/FiqahHanfiBooks>

عقائد پر مشتمل پوسٹ حاصل کرنے کے لئے

تحقیقات چینل ٹیلیگرام جوائن کریں

<https://t.me/tehqiqat>

علماء اہلسنت کی نایاب کتب گوگل سے اس لنک

سے فری ڈاؤن لوڈ کریں

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

@zohaibhasanattari

طالب دعا۔ محمد عرفان عطاری

زوہیب حسن عطاری